

ভাষা-পরিচ্ছেদঃ

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-

দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক-

শ্রীমৎ-পঞ্চানন-ভট্টাচার্য্য-শাস্ত্রি-

কৃত-

মুক্তাবলী-সংগ্রহ-

নামধেয়-মুক্তাবলীব্যাখ্যা-

সম্বলিত

শ্রীমৎ-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী-

টীকা-সহিতঃ

তৃতীয়-সংস্করণে

শ্রীমৎ-পঞ্চানন-ভট্টাচার্য্য-শাস্ত্রিণা

বিস্তৃতোহনুদিতঃ

সম্পাদিতঃ

মূল্যম্-১০/- দশ-রূপ্যকম্

—প্রাতিহান—

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৬ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

৪/৩১০৪
10.4.87

প্রকাশকেন সর্বত্র স্বত্ব সংরক্ষিতম্

uttarpara JaiKrishna Public Library
Acqn. No..... Date.....

প্রকাশক
শ্রীসতীনাথ চট্টাচার্য
আঠিলাগড়ি
কাঁথি, মেদিনীপুর

মুদ্রণী-মুদ্রক
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পণ্ডা
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ग्रन्थावतरणिका

महर्षि-गौतम-मुनिप्रणीतं पञ्चाध्यायात्मकं न्यायदर्शनं सर्वेषां जीवभूतां सर्वविधोपकारां सर्व-
कर्मोपकाराय सर्वधर्मोपकाराय प्रज्ञा-वाक्य-क्रिया-वैशद्याय च प्रवृत्तम् । तथा चाहुस्तद्भाष्यकाराः—

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्त्तिता ॥

विष्णुगुप्तापरनामधेयेन चाणक्येनापि स्वीयेऽर्थशास्त्रे विनयाधिकारिके विद्यासमुद्देशे उक्तम्—
“कर्मधर्मं ब्रथ्याम्, अर्थानर्थं वात्स्यायाम्, नयानयो दण्डनीत्यां, बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा
लोकम्योपकरोति, व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति, प्रज्ञा-वाक्य-क्रिया-शारद्वज्ज करोती”ति ।

तस्यैतस्य न्यायदर्शनस्य प्रमाणप्रमेय-पदार्थमधिकृत्य प्रवृत्तोऽयं भाषापरिच्छेदः । अत्र च महर्षि-
कणादप्रोक्तानां द्रव्यादि-सप्तपदार्थानां गौतमप्रोक्तानाञ्च प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानां नव्यरीत्या परीक्षा परि-
दृश्यते । तेन केचिद् ग्रन्थमिमं वैशेषिकशास्त्रीयं मन्यन्ते ; तदयुक्तम् । न ह्येतद् वैशेषिक-शास्त्रम्,
किन्तु न्यायशास्त्रमेव । न हि द्रव्यादि-पदार्थपरीक्षामात्रेण वैशेषिकशास्त्रत्वम्, नैयायिकैरेपि द्रव्याद्य-
भ्युपगमात् । तथा च न्यायभाष्यम्—“अस्त्यन्यदपि द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायाः
प्रमेयम्, तद्भेदेन चापरिच्छेदयम् । अस्य तु तत्त्वज्ञानादपवर्गो मिथ्याज्ञानात् संसार इत्यत एतदुप-
दिष्टं विशेषेणेति । किञ्च यद्येत्द् द्रव्यादिपरीक्षया वैशेषिकशास्त्रं स्यात्, प्रमाणपरीक्षया कथं नूनं
न्यायशास्त्रं न भवेत् ? विनिगमकामावात् । तस्माद् वैशेषिकाममत-प्रमाणानभ्युपगमान्नैयायिकाममत-
प्रमाणप्रमेयाभ्युपगमाच्चास्य न्यायशास्त्रत्वमिति सुधीभिर्विभावनीयम् ।

अस्य च प्रणीता वामुदेव-सर्वमौम-वंशावतंसो रत्नाकर-विद्यावाचस्पतिपैत्रः काशीनाथविद्या-
निवासानन्जः श्रीमद् विश्वनाथ-न्यायपञ्चानन इति पण्डितप्रसिद्धिः । परन्तवत्र प्रक्यति-गवेषकानि-
प्राप्त-रवीन्द्र-पुरस्काराणां नानैतिहासिक-ग्रन्थरचयितृणां विशिष्टाध्यापकानां श्रीगद्दीनेशचन्द्रे भट्टा-
चार्यमहोदयानां मतान्तरं परिलक्ष्यते । तैर्मन्यते—नाथ ग्रन्थो विश्वनाथ-न्यायपञ्चाननेन रचितोऽपि
तु कृष्णदास-सर्वमौमेनेति । प्रमाणपञ्चकेन चैतर्धमिमं प्रतिष्ठापयन्ति । तानि च (१) कतिचिद्
हस्तलिखितपुस्तकेषु कृष्णदास-सर्वमौमनामोल्लेखः (२) विश्वनाथन्यायपञ्चाननात् पूर्वमुक्ताबल्युहास-
नामधेय-मुक्तावलीविवरणरचना (३) विश्वनाथ-न्यायपञ्चानन-समकालीन-रत्नवंशीश-विरचितं
रोद्रोनामधेयं तद्विवरणान्तरं, (४) गौतमसूत्रवृत्तावुपमानप्रमाणोदाहरणान्तरोल्लेखः (५) मैथिलान्तर-
लिखित-मुक्तावली-प्रतिलिपिलेखकाभिः पञ्चाधिक-द्विशत-देशीय-शाकात्मकरचिता, तद्वक्तव्यपञ्चस्तु
वंगे नूयन्यायचर्चा-नामधेये निबन्धे द्रष्टव्यः ।

न चैतानि प्रमाणानि तन्मतं प्रतिष्ठापयितुमर्हन्ति, विचारासहवात् । तत्राद्यं तावन्न युक्तम् ।
न हि कतिचिद्धस्तलिखित-पुस्तकेषु कृष्णदास-सर्वमौमोल्लेखस्तत्र प्रमाणं भवितुमर्हति । कण्ठदाम-

सुर्वभौममामोदृक्कितपुस्तकेष्वपि संशोधनदर्शनात्, बहुषु हस्तलिखित-पुस्तकेषु भारतीय-नानाप्राप्त-स्थितेषु विश्वनाथनामोल्लेख-दर्शनात्, तद्वचितत्वे विदुषां विवादादर्शनाच्च । न तावद् द्वितीयं, मुक्ता-वल्यालसंस्थ विश्वनाथन्यायपञ्चाननानात् प्राग् रचितत्वे प्रमाणाभावात्, तैरपि तत्र प्रमाणाप्रदर्शनात्, उल्लासकारस्य विश्वनाथस्य सम्यक् परिचयाभावात् तस्य विश्वनाथन्यायपञ्चाननादन्यत्वावर्चीन-त्वयोरपि सम्भवाच्च । न तावत् तृतीयम्, विश्वनाथन्यायपञ्चानन-समकालीनस्य रौद्रीटीकाकर्तृ-श्रुतकवागीशस्योपटीकाकर्तृत्वसम्भवात् । न हि समकालीनयोर्द्वयोष्टीकोपटीका-कर्तृत्वाभावे किञ्चित्प्रमाणमस्ति, समकालीनस्यापि टीकाकर्तृत्वदर्शनात्, उल्लासधृतपाठ-रौद्री-धृतपाठभेदस्य तत्राप्रमाणत्वात्, उल्लासात् प्राक् मुक्तावलीव्याख्यानसरवे प्रमाणाप्रदर्शनात्, न्याय-सूत्रवृत्ति-रचनात् शतवर्षपूर्वं मुक्तावलीरचनायां प्रमाणाप्रदर्शनाच्च । नापि चतुर्थम्, न्यायसूत्रवृत्तावुपमान-प्रमाणोदाहरणाद् मुक्तावल्यां तदुदाहरणान्यत्वस्य तत्राप्रमाणत्वात् । न हि ग्रन्थयोर्मुदाहरणभेदो ग्रन्थकर्तुरन्यत्वमावहति, ग्रन्थयोर्मुदाहरणभेदोऽपि तत्कर्तुरेकत्वसम्भवात् । नापि पञ्चमम्, मैथिल-क्षरलिखित-मुक्तावलीपुस्तकान्तिमभागस्थितस्य प्रतिलिपिकालबोधक-शकशब्दस्य मैथिलदेशीय-प्रा-मोपशकपरत्वसम्भवात्, तत्पुरतः-प्रतिलिपिकालस्य षोडशशकाब्दीयतृतीयभागत्वे ज्ञेयत्वाभावात्, न्यायसूत्रवृत्ति-रचनासमकालस्य प्रतिलिपिकालत्वसम्भवात् । तस्माद् यावद् दृष्टरप्रमाणं नायाति, तावद् विश्वनाथन्यायपञ्चाननस्येतद्-ग्रन्थकर्तृत्व-सत्त्वमिति बोध्यम् ।

येषां किलास्मत्प्रातःस्मरणीयानां पुरुषधौरेयाणां सस्नेहोत्साहेनोपदेशेन वयं प्रोतस्मृति-ग्रन्थ-व्याख्यानं प्रवृत्तास्तेषामममदाचार्यचरणानामकालकालकबलितानां पूतया दृष्टया व्याख्यानमिदं सम्यक् नैव पूतमिति सखेदं विनिवेदयामः । येषां किलादर्शचरितानामाशीर्वादानुवृत्त्येन बहुविधोपहत-मपि व्याख्यानमिदं समाप्तिमाप्तम्, तेषां किलास्मद्गुरुवर्याणां तथा मुहूर्दवराणां कलिकाता-विश्वविद्यालयप्रधानदर्शनशास्त्राध्यापकानां श्रीमद्-गोपीनाथ-भट्टाचार्य-महोदयानां प्राङ्गुलिका-नामस्मत्प्राणप्रदानां श्रीमद्-विनायकनाथ-बन्धोपाध्यायानां तथा प्रख्यातचित्तसकानामस्म-देकान्तह्निपिपां श्राष्ट्रज्-ज्योतिर्मय-बन्धोपाध्यायानां कृणुजतं जीवनशतेनापि नैव शोधनीयमिति सविनयं विनिवेदयामः ।

ग्रन्थकर्तृर्मुद्रणशोधनं नैवोचितमिति जानतापि सहायरहितेन मया महताबधानेन मुद्रणशोधनं कृतम् । तथाप्यस्यां दृष्टिदोषेन यन्त्राणां पेषणेन चानुस्वार-विसर्गानामुकारोकारैकारैकारपकारपकारा-दीनां वर्णानां न्यूनातिरेकजा अशुद्धिः संशोध्य निवेद्य वोपशुर्वन्तु सन्त इति साञ्जलिबन्धमर्थयते—

यादवपुरविश्वविद्यालयतः ।

विदुषामनुचर-

१८८४ भाद्रपौर्णमास्याम् ।

प्रोपञ्चानन भट्टाचार्यः

विषयानुक्रमणिका

विषयः	पत्राङ्कः	विषयः	पत्राङ्कः
(१) प्रत्यक्षखण्डे १—३११			
मङ्गलाचरणम्	१	अन्यथाभिद्विपरीक्षा	११०
मङ्गलपरीक्षा	४	प्रत्येकद्रव्यवृत्तिगुणसंख्या	१३८
ईश्वरपरीक्षा	१२	पृथिवीपरीक्षा	१३६
पदार्थविभागः	१६	जलपरीक्षा	१६८
शक्तिमादृश्यपरीक्षा	१६	तेजःपरीक्षा	१७६
द्रव्यविभागः	३२	वायुपरीक्षा	१८६
तन्मःपरीक्षा	३५	आकाशपरीक्षा	१८४
गुणविभागः	४२	कालपरीक्षा	२०१
कर्मविभागः	४५	दिक्परीक्षा	२०७
सामान्यविभागः	५३	आत्मपरीक्षा	२०६
जातिबाधकः	५५	प्रमाणपरीक्षा	२६०
विशेषपरीक्षा	६६	प्रत्यक्षविभागः	२६७
समवायपरीक्षा	७१	इन्द्रियविषयपरीक्षा	२६८
वैशिष्ट्यपरीक्षा	७६	निर्विकल्पकज्ञानपरीक्षा	२७८
अभावपरीक्षा	८०	इन्द्रियपरीक्षा	२८५
साधर्म्यपरीक्षा	८१	मन्त्रिकर्षपरीक्षा	२९०
कारणपरीक्षा	१०३	सामान्यलक्षणापरीक्षा	२०४
(२) अनुमानखण्डे ३१२—४०७			
अनुमानपरीक्षा	३१२	पक्षतापरीक्षा	३६५
परामर्शपरीक्षा	३१६	हेत्वाभासविभागः	३७५
व्याप्तिपरीक्षा	३२५	हेत्वाभासपरीक्षा	३७६
(३) उपमानखण्डे ४०८—४१०			
उपमानलक्षणम्	४०८	उपमानप्रतीक्षा	४०६

विषयः	पत्राङ्कः	विषयः	पत्राङ्कः
(४) शब्दखण्डे ४११—४७४			
शब्दप्रमाणपरीक्षा	४११	आसत्तिपरीक्षा	४५७
शक्तिपरीक्षा	४१२	योम्यतापरीक्षा	४६३
शक्तिग्रहोपायः	४१७	आकाङ्क्षापरीक्षा	४६५
जातिशक्तिपरीक्षा	४३३	तात्पर्यपरीक्षा	४६६
पदविभागः	४३८	स्मृतिपरीक्षा	४६६
लक्षणापरीक्षा	४४२	मनःपरीक्षा	४७२

(५) गुणखण्डे ४७५—५८२

गुणत्वजातिपरीक्षा	४७५	व्याप्तिग्रहोपायः	५२१
गुणमोक्षार्थपरीक्षा	४७६	तर्कपरीक्षा	५३१
रूपपरीक्षा	४८२	उपाधिपरीक्षा	५३४
रसपरीक्षा	४८६	शब्दोपमानप्रामाण्यपरीक्षा	५४०
पाकजरूपोत्पत्तिपरीक्षा	४६१	व्याप्तिविभागः	५४२
द्वितीयत्पत्तिपरीक्षा	४६६	अर्थापत्तिप्रामाण्यपरीक्षा	५४५
परिमाणपरीक्षा	५०३	मुखदुःखपरीक्षा	५४७
पृथक्त्वपरीक्षा	५०७	प्रयत्नपरीक्षा	५५०
संयोगपरीक्षा	५०६	प्रवर्तकत्वपरीक्षा	५६१
विभागपरीक्षा	५११	गुरुत्वपरीक्षा	५६८
परत्वापरत्वपरीक्षा	५१३	द्रवत्वपरीक्षा	५६६
बुद्धिपरीक्षा	५१४	स्नेहपरीक्षा	५७०
संशयपरीक्षा	५१५	संस्कारपरीक्षा	५७१
प्रमापरीक्षा	५१७	अदृष्टपरीक्षा	५७४
परतः-प्रामाण्यपरीक्षा	५२२	कर्मनाशपरीक्षा	५७६
अन्यथाख्यातिपरीक्षा	५२७	शब्दपरीक्षा	५८०

॥ कारिकावली ॥

नूतन-जलधर-रुचये गोप-वधूटी-दुकूल-चौराय ।
तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥१॥
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम् ।
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः ॥२॥
क्षित्यप्तेजोमरुद्बुधोम-काला दिग्देहिनौ मनः ।
द्रव्याण्यथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम् ॥३॥
स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च तत् परम् ।
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकम् ॥४॥
बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम् ।
द्रवत्वं स्नेहसंस्कारावदृष्टं शब्द एव च ॥५॥
उत्तेपणं ततोऽवत्तेपणमाकुञ्चनं तथा ।
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥६॥
भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च ।
निर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥७॥
सामान्यं द्विविधं प्राक्तं परं चापरमेव च ।
द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥८॥
परभिन्ना तु या जातिः सैवापरतयोच्यते ।
द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥९॥
व्यापकत्वात्परापि स्याद् व्याप्यत्वादपरापि च ।
अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिर्विशेषः परिकीर्तितः ॥१०॥
घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः ।
तेषु जातेश्च संबन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥११॥
अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः ।
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥१२॥
एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ।
समानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकमुच्यते ॥१३॥
द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिनः ।
सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्या गुणादिनिर्गुणक्रियः ॥१४॥

सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः ।
 पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम् ॥१५॥
 अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता ।
 कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम् ॥१६॥
 समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम् ।
 एवं न्यायनयज्ञैस्तृतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम् ॥१७॥
 यत्समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनकं तत् ।
 तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात् ॥१८॥
 येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य ।
 अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत्पूर्वभावविज्ञानम् ॥१९॥
 जनकं प्रति पूर्ववर्त्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते ।
 अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपूर्वभाविनः ॥२०॥
 पते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम् ।
 घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्शितम् ॥२१॥
 तृतीयं तु भवेद् व्योमि कुलालजनकोऽपरः ।
 पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वभावश्यकस्त्वसौ ॥२२॥
 समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम् ।
 गुणकर्ममात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम् ॥२३॥
 अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते ।
 क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्व-गुणयोगिता ॥२४॥
 क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च ।
 परापरत्वमूर्तत्वक्रियावेगाश्रया अमी ॥२५॥
 कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत् ।
 क्षित्यादि पञ्च भूतानि च त्वद्भिरस्पर्शवन्ति हि ॥२६॥
 द्रव्यारम्भश्चतुर्षु स्यादथाकाशशरीरिणाम् ।
 अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥२७॥
 रूपद्रवत्वप्रत्यक्ष-योगि स्यात् प्रथमत्रिकम् ।
 गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर्नैमित्तिकी द्रवः ॥२८॥

आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुण-योगिनः ।
 यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यमितरस्य तत् ॥२९॥
 स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः ।
 अष्टः स्पर्शादयो रूपं द्रवो वेगश्च तेजसि ॥३०॥
 स्पर्शादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकम् ।
 रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुर्दश ॥३१॥
 स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्दश ।
 बुद्ध्यादिषट्कं संख्यादि-पञ्चकं भावन्त तथा ॥३२॥
 धर्माधर्मौ गुणा एत आत्मनः स्युश्चतुर्दश ।
 संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः शब्दश्च तेन च खे ॥३३॥
 संख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे ।
 परापरत्वे संख्याद्याः पञ्च वेगश्च मानसे ॥३४॥
 तत्र क्षितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता ।
 षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥३५॥
 स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाशीतपाकजः ।
 नित्यानित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥३६॥
 अनित्या तु तदन्या स्यात् सैवावयवयोगिनी ।
 सा च त्रिधा भवेद्देह इन्द्रियं विषयस्तथा ॥३७॥
 योनिजादिर्भवेद्देह इन्द्रियं घ्राणलक्षणम् ।
 विषयो द्व्यणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥३८॥
 वर्णः शुक्लो रस-स्पर्शौ जले मधुर-शीतलौ ।
 स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहृतम् ॥३९॥
 नित्यतादि प्रथमवत् किं तु देहमयोनिजम् ।
 इन्द्रियं रसनं स्निग्धुर्हिमादिर्विषयो मतः ॥४०॥
 उष्णस्पर्शस्तेजसस्तु स्याद्रूपं शुक्लभास्वरम् ।
 नैमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत् ॥४१॥
 इन्द्रियं नयनं वह्नि-स्वर्णादिर्विषयो मतः ।
 अपाकजोऽनुष्णाशीतः स्पर्शस्तु पवने मतः ॥४२॥

तिर्यग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पर्शादि-लिङ्गकः ।
 पूर्ववन्नित्यतायुक्तं देहव्यापि त्वगिन्द्रियम् ॥४३
 प्राणादिस्तु महावायु-पर्यन्तो विषयो मतः ।
 आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ॥४४
 इन्द्रियं तु भवेच्छ्रोत्रमेकः सन्नयुपाधितः ।
 जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः ॥४५
 परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः ।
 दूरांतिकादिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥४६
 उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशमाक् ।
 आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम् ॥४७
 शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः ।
 तथात्वं चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः ॥४८
 मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत् ।
 धर्माधर्माश्रयोऽध्यक्षो विशेषगुणयोगतः ॥४९
 प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः ।
 अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥५०
 विभुर्बुद्ध्यादिगुणवान् बुद्धिस्तु द्विविधा मता ।
 अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा ॥५१
 प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमिति शब्दजे ।
 घ्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम् ॥५२
 घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः ।
 तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुतेः ॥५३
 उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसंख्ये ।
 विभागसंयोगपरापरत्व-स्नेहद्रव्यं परिमाणयुक्तम् ॥५४
 क्रिया जातियोग्यवृत्तिः समवायश्च तादृशः ।
 गृह्णाति चक्षुः संयोगाद्दालोकोद्भूतरूपयोः ॥५५
 उद्भूतस्पर्शवद्द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः ।
 रूपान्यश्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम् ॥५६

द्रव्याध्यक्षे त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम् ।
 मनोग्राह्यं सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः ॥५७
 ज्ञानं यन्निर्विकल्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते ।
 महत्त्वं षड्विधे हेतुरिन्द्रियं करणं मतम् ॥५८
 विषयेन्द्रियसंबन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः ।
 द्रव्यग्रहस्तु संयोगात् संयुक्तसमवायतः ॥५९
 द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः ।
 तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥६०
 तद्बुद्धीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः ।
 प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत् ॥६१
 विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् ।
 यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥६२
 अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः ।
 सामान्यलक्षणो ज्ञान-लक्षणो योगजस्तथा ॥६३
 आसंत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते ।
 तदिन्द्रियज-तद्धर्मबोधसामग्रयपेक्ष्यते ॥६४
 विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः ।
 योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुज्ज्ञानभेदतः ॥६५
 युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः ।
 व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिर्भवेत् ॥६६
 अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं न हि ।
 अनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा ॥६७
 व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधोः परामर्श उच्यते ।
 व्याप्तिः साध्यवदन्तस्मिन्नसंबन्ध उदाहृतः ॥६८
 अथवा हेतुप्रतिष्ठविरहाप्रतियोगिना ।
 साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते ॥६९
 सिषाधयिषयी शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते ।
 स पक्षस्तत्र वृत्तित्व-ज्ञानादनुमितिर्भवेत् ॥७०

अनैकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः ।
 कालात्यथापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पञ्चधा ॥७१॥
 आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणोऽपरः ।
 तथैवानुपसंहारी त्रिधानैकान्तिको भवेत् ॥७२॥
 यः सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सः ।
 यस्तूभयस्माद् व्यावृत्तः स चासाधारणो मतः ॥७३॥
 तथैवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षकः ।
 यः साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहृतः ॥७४॥
 आश्रयासिद्धिराद्या स्यात् स्वरूपासिद्धिरप्यथ
 व्याप्यत्वमसिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतस्त्रिधा ॥७५॥
 पक्षासिद्धिर्यत्र पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः ।
 हृदो द्रव्यं धूमवत्त्वादत्रासिद्धिरथापरा ॥७६॥
 व्याप्यत्वासिद्धिरपरा नीलधूमादिके भवेत् ।
 विरुद्धयोः परामर्शे हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ॥७७॥
 साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वैसौ बाध उदाहृतः ।
 उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादिर्यत्र साध्यते ॥७८॥
 ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम् ।
 सादृश्यधीर्गवादीनां या स्यात् सा करणं मतम् ॥७९॥
 वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते ।
 गवयादिपदानां तु शक्तिधीरुपमाफलम् ॥८०॥
 पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः ।
 शब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥८१॥
 लक्षणा शक्यसंबन्धस्तात्पर्यानुपपत्तितः ।
 आसत्तिर्योग्यताकाङ्क्षातात्पर्यज्ञातमिष्यते ॥८२॥
 कारणं सन्निधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते ।
 पदार्थे तत्र तद्वत्ता योष्यता परिकीर्तितम् ॥८३॥
 यत्पदेन विना यस्याननुभावकता भवेत् ।
 साकांक्षा, वरुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीर्तितम् ॥८४॥

साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते ।
 अयौगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते ॥८५॥
 अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निगुणा निष्क्रिया गुणाः ।
 रूपं रसः स्पर्शगन्धौ परत्वमपरत्वकम् ॥८६॥
 द्रवो गुरुत्वं स्नेहश्च वेगो मूर्त्तगुणा अमी ।
 धर्माधर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च ॥८७॥
 एतेऽमूर्त्तगुणाः सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः ।
 संख्यादिश्च विभागान्त उभयेषां गुणो मतः ॥८८॥
 संयोगश्च विभागश्च संख्या द्वित्वादिकास्तथा ।
 द्विपृथक्त्वादयस्तद्वदेतेऽनेकाश्रिता गुणाः ॥८९॥
 अतः शेषगुणाः सर्वे मता एकैकवृत्तयः ।
 बुद्ध्यादिषट्कं स्पर्शान्ता स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः ॥९०॥
 अदृष्टभावनाशब्दा अमी वैशेषिका गुणाः ।
 संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवोऽसांसिद्धिकस्तथा ॥९१॥
 गुरुत्ववेगौ सामान्य-गुणौ एते प्रकीर्तिताः ।
 संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह एव च ॥९२॥
 एते तु द्वान्द्रियग्राह्या अथ स्पर्शान्तशब्दकाः ।
 बाह्यैकैकेन्द्रियग्राह्याः गुणत्वाददृष्टभावनाः ॥९३॥
 अतीन्द्रिया, विभूनां तु ये स्युर्वैशेषिका गुणाः ।
 अकारणगुणात्पन्ना एते तु परिकीर्तिताः ॥९४॥
 अपाकजास्तु स्पर्शान्ता द्रवत्वं च तथाविधम् ।
 स्नेहवेगगुरुत्वैकपृथक्त्वपरिमाणकम् ॥९५॥
 स्थितिस्थापक इत्येते स्युः कारणगुणोद्भवाः ।
 संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैते तु कर्मजाः ॥९६॥
 स्वर्शान्तपरिमाणैक-पृथक्त्वस्नेहशब्दके ।
 भवेदसम्भवायिद्वं अथ वैशेषिके गुणे ॥९७॥
 आत्मनः स्थान्निमित्तवमुष्णस्पर्शगुरुत्वयोः ।
 वेगोऽपि च द्रवत्वे च संयोगाद्विद्वये तथा ॥९८॥

द्वधैव कारणत्वं स्यादथ प्रादेशिको भवेत् ।
 वैशेषिको विभुगुणः संयोगादि-द्वयं तथा ॥१९॥
 चक्षुर्ग्राह्यं भवेद्द्रूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम् ।
 चक्षुषः सहकारि स्याच्छुक्लादिकमनेकधा ॥१००॥
 जलादिपरमाणौ तन्नित्यमन्यत् सहेतुकम् ।
 रसस्तु रसनाग्राह्यो मधुरादिरनेकधा ॥१०१॥
 सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्ववत् ।
 घ्राणग्राह्यो भवेद् गन्धो घ्राणस्यैवोपकारकः ॥१०२॥
 सौरभश्चासौरभश्च स द्वेधा परिकीर्तितः ।
 स्पर्शस्त्वग्निन्द्रियग्राह्यस्त्वचः स्यादुपकारकः ॥१०३॥
 अनुष्णाशीतशीतोष्णभेदात् स त्रिविधो मतः ।
 काटिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पूर्ववत् ॥१०४॥
 एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित् ।
 तत्रापि परमाणौ स्यात् पाको वैशेषिके नये ॥१०५॥
 नैयायिकानां तु नये द्वयणुकादावपीष्यते ।
 गणनाव्यवहारे तु हेतुः संख्याभिधीयते ॥१०६॥
 नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते ।
 द्वित्वादयः परार्धान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः ॥१०७॥
 अनेकाश्रयपयांस्त एते तु परिकीर्त्तिताः ।
 अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः ॥१०८॥
 अनेकैकत्वबुद्धिर्या सापेक्षाबुद्धिरिष्यते ।
 परिमाणं भवेन्मानव्यवहारस्य कारणम् ॥१०९॥
 अणु दीर्घं महद्द्रव्यमिति तद्भेद ईरितः ।
 अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम् ॥११०॥
 संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते ।
 अनित्यं, द्वयणुकादौ तु संख्याजन्यमुदाहृतम् ॥१११॥
 परिमाणं घटादौ तु परिमाणजमुच्यते ।
 प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥११२॥

परिमाणं तूलकादौ नाशस्त्वाश्रयनाशतः ।
संख्यावत्तु पृथक्त्वं स्यात् पृथक्प्रत्ययकारणम् ॥११३
अन्योन्याभावतो नास्य चरितार्थत्वमिष्यते ।
अस्मात्पृथगिदं नेति प्रतीतिर्हि विलक्षणा ॥११४
अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः ।
कीर्तितस्त्रिविधस्त्वेष आद्योऽन्यतरकर्मजः ॥११५
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत् संयोगजोऽपरः ।
आदिमः द्येनशैलादि-संयोगः परिकीर्तितः ॥११६
मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहृतः ।
कपालतलसंयोगात् संयोगस्तरुक्कुम्भयोः ॥११७
तृतीयः स्यात् , कर्मजोऽपि द्विधैव परिकीर्तितः ।
अभिघातो नोदनं च शब्दहेतुरिहादिमः ॥११८
शब्दहेतुर्द्वितीयः स्याद्विभागोऽपि त्रिधा भवेत् ।
एककर्मोद्भवस्त्वाद्यो द्वयकर्मोद्भवाऽपरः ॥११९
विभागजस्तृतीयः स्यात् तृतीयोऽपि द्विधा भवेत् ।
हेतुमात्रविभागोऽथो हेत्वहेतुविभागजः ॥१२०
परत्वञ्चापरत्वञ्च द्विविधं परिकीर्तितम् ।
दैशिकं कालिकञ्चापि, मूर्त्त एव तु दैशिकम् ॥१२१
परत्वं, मूर्त्तसंयोगभूयस्त्व-ज्ञानतो भवेत् ।
अपरत्वं तदल्पत्वबुद्धितः स्यादिति रितम् ॥१२२
तयोरसमवायी तु दिक्संयोगस्तदाश्रये ।
दिवाकरपरिस्पन्द-भूयस्त्वज्ञानतो भवेत् ॥१२३
परत्व—मपरत्वं तु तदीयाल्पत्व-बुद्धितः ।
अत्र त्वसमवायी स्यात् संयोगः कालपिण्डयोः ॥१२४
अपेक्षाबुद्धि-नाशेन नाशस्तैषामुदाहृतः ।
बुद्धेः प्रपञ्चः प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः ॥१२५
अथावशिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिदृश्यते ।
अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते ॥१२६

तच्छून्ये तन्मतिया स्यादप्रमा सा निरूपिता ।
 तत्प्रपञ्चो विपर्यासः संशयोऽपि प्रकीर्तितः ॥१५७
 आद्यो देहेष्वात्मबुद्धिः शङ्खादौ पीततामतिः ।
 भवेन्निश्चयरूपा या, संशयोऽथ प्रदर्श्यते ॥१२८
 किंस्विन्नरो वा स्थाणुर्वेत्यादिबुद्धिस्तु संशयः ।
 तदभावाप्रकारा धीस्तत्प्रकारा तु निश्चयः ॥१२९
 स संशयो मतिया स्यादेकत्राभावभावयोः ।
 साधारणादि-धर्मस्य ज्ञानं संशयकारणम् ॥१३०
 दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो भवेत् ।
 पित्तदूरत्वादिरूपो दोषो नानाविधः स्मृतः ॥१३१
 प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समम् ।
 सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितौ पुनः ॥१३२
 पक्षे साध्यविशिष्टे च परामर्शो गुणो भवेत् ।
 शक्ये सादृश्यबुद्धिस्तु भवेदुपमितौ गुणः ॥१३३
 शाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पर्यस्याथ वा प्रमा ।
 गुणः स्याद् भ्रमभिन्नन्तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥१३४
 अथवा तत्प्रकारं यज् ज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम् ।
 तत् प्रमा, न प्रमा नापि भ्रमः स्यान्निर्विकल्पकम् ॥१३५
 प्रकारतादिशून्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत् ।
 प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तितः ॥१३६
 व्यभिचारस्याग्रहोऽथ सहचारग्रहस्तथा ।
 हेतुर्व्याप्तिग्रहे, तर्कः क्वचिच्छङ्कानिवर्त्तकः ॥१३७
 साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा ।
 स उपाधिर्भवेत् तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदर्श्यते ॥१३८
 सर्वे साध्यसमानाधिकरणाः स्युरूपाश्रयः ।
 हेतोरैक्याश्रये येषां स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥१३९
 व्यभिचारस्यानुमानमुपाधेस्तु प्रयोजनम् ।
 शब्दोपमानयोर्नैव पृथक् प्रामाण्यमिष्यते ॥१४०॥

अनुमान-गतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतम् ।
 तन्न सम्यक्, विना व्याप्तिबोधं शाब्दादिबोधतः ॥१४१
 त्रैविध्यमनुमानस्य केवलान्वयिभेदतः ।
 द्वैविध्यन्तु भवेद् व्याप्तेन्वयव्यतिरेकतः ॥१४२
 अन्वयव्याप्तिरुक्तैव व्यतिरेकादथोच्यते ।
 साध्याभावव्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्भवेत् ॥१४३
 अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रामाणान्तरमिष्यते ।
 व्यतिरेकव्याप्तिबुद्ध्या चरितार्था हि सा यतः ॥१४४
 सुखन्तु जगतामेव काम्यं धर्मेण ज्ञ्यते ।
 अधर्मजन्यं दुःखं स्यात् प्रतिकूलं सचेत्साम् ॥१४५
 निर्दुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते ।
 इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधीर्यदि ॥१४६
 चिकीर्षा कृतिसाध्यत्व-प्रकारेच्छा च या भवेत् ।
 तद्धेतुः कृतिसाध्येष्ट-साधनत्वमतिर्भवेत् ॥१४७
 बलवद्द्विष्टहेतुत्वमतिः स्यात् प्रतिबन्धिका ।
 तदहेतुत्वबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥१४८
 द्विष्ट-साधनता-बुद्धिर्भवेद् द्वेषस्य कारणम् ।
 प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम् ॥१४९
 एवं प्रयत्नत्रैविध्यं तान्त्रिकैः परिदर्शितम् ॥
 चिकीर्षाकृतिसाध्येष्ट-साधनत्वमतिस्तथा ॥१५०
 उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत् ।
 निवृत्तिस्तु भवेद् द्वेषाद् द्विष्टसाधनताधियः ॥१५१
 यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदातीन्द्रियो भवेत् ।
 शरीरे प्राणसञ्चारे कारणं तत् प्रकीर्तितम् ॥१५२
 अतीन्द्रियं गुरुत्वं स्यात् मृथिव्यादिद्वये तु तत् ।
 अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम् ॥१५३
 तदेवासमवार्थि स्यात् पतनाख्ये तु कर्मणि ।
 सांसिद्धिकं द्रवत्वं स्यान्नैमित्तिकमथापरम् ॥१५४

सांसिद्धिकन्तु सलिले द्वितीयं क्षितितेजसोः ॥
 परमाणौ जले नित्यमन्यत्रानित्यमुच्यते ॥१५५
 नैमित्तिकं बह्वि-योगात् तपनीय-घृतादिषु ।
 द्रवत्वं स्यन्दने हेतुर्निमित्तं संग्रहे तु तत् ॥१५६
 स्नेहो जले स नित्योऽणावनित्योऽवयविन्यसौ ।
 तैलान्तरे तत्प्रकर्षाद् दहनस्यानुकूलता ॥१५७
 संस्कारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापक-भावने ।
 मूर्त्तमात्रे तु वेगः स्यात् कर्मजो वेगजः क्वचित् ॥१५८
 स्थितिस्थापक-संस्कारः क्षितौ केचिच्चतुर्विधः ।
 अतीन्द्रियोऽसौ विज्ञेयः क्वचित् स्पन्देऽपि कारणम् ॥१५९
 भावनाख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीन्द्रियः ।
 ज्ञपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् ॥१६०
 स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसौ हेतुरुच्यते ।
 धर्माधर्मावदृष्टं स्याद् धर्मः स्वर्गादिसाधनम् ॥१६१
 गङ्गास्नानादि-यागादि-व्यापारः परिकीर्तितः ।
 कर्मनाशाजलस्पर्शादिना नाशयस्त्वसौ मतः ॥१६२
 अधर्मो नरकादीनां हेतुर्निन्दितकर्मजः ।
 प्रायश्चित्तादि-नाशोऽसौ जीववृत्ती त्विमौ गुणौ ॥१६३
 इमौ तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः ।
 शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः ॥१६४
 कण्ठसंयोगादिजन्या वर्णास्ते कादयो मताः ।
 सर्वः शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते ॥१६५
 वाचि-तरङ्ग-न्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता ।
 कदम्बकोरक-न्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते ॥१६६
 उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता ।
 सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते ॥१६७
 तदेवौषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दर्शनात् ।
 तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्वे मतं हि नः ॥१६८

भाषापरिच्छेदः

—(0):—

प्रत्यक्षखण्डम्

—[0]—

सिद्धान्तमुक्ताबली

चूड़ामणीकृत-विधु-वलयीकृत-वासुकिः ।

भवो भवतु भव्याय लीलान्ताण्डवपण्डितः ॥ १ ॥

मुक्ताबलीसंग्रहः

योगेन्द्रं ज्ञानदातारं तं नत्वा फणिभूषणम् ।

मुक्ताबलेः संग्रहोऽयं यत्नतः क्रियते मया ॥

ज्ञानार्क-किरणोद्गीत-विबुधाय न मे श्रमः ।

स्वात्मज्ञान-विबोधाय भद्रसीह ममोद्यमः ॥

निर्विघ्नपरिसमाप्तये कृतस्य मङ्गलस्येश्वरनिर्देशरूपस्य “शिष्या अप्येवं कुर्यु”रिति शिष्यशिष्यायै निबन्धनं कुर्वन्नीश्वरं प्रार्थयते—**चूड़ामणी**ति । अचूड़ामणिः चूड़ामणिभूते सम्पद्यमानः कृत इति चूड़ामणीकृतः । अभूततद्भाव इत्यादिना च्चि-प्रत्ययः । एवं **वलयीकृते**त्यत्रापि बोध्यम् । भवत्यस्मादिति **भवो** महादेवः, **भव्याय** मङ्गलाय । कीदृशो भव इत्याह—**लीले**ति । लीलया ताण्डवं नृत्यम्, तत्र पण्डितः कुशल इत्यर्थः । इदं च विशेष्यं, नातः समाप्तपुनरात्तत्वम् । वस्तुतस्तु नियताकाङ्क्षारहितान्वय-

• **छन्दः**—यिनि छन्दके चूड़ामणि (शिरौछूषण) करियाछेन एव१ यिनि बाञ्चकिके वलय (हस्तछूषण) करियाछेन । लीलान्ताण्डव-निपुण सेई शङ्कर मङ्गलेश्वर निमित्त छन्द ॥ १ ॥

बिम्बति

এই শ্লোকে বিশেষ্য বাচক ‘ভব’ পদ, ‘ভবতু’ ক্রিয়ার সহিত অধিত হইয়া নিরাকাজ্ঞ হইয়াও চতুর্থ পাদের ‘লীলান্তাণ্ডবপণ্ডিতঃ’ এই বিশেষণের সহিত অধিত হওয়ায় ‘সমাপ্ত-পুনরাঙ্কিত’ দোষের শঙ্কা হয় । ক্রিয়ায়ই নিরাকাজ্ঞ বিশেষ্য বচিক পদের বিশেষণের সহিত অর্থের নিমিত্ত পুনঃপুনঃস্থান বা স্মরণকে ‘সমাপ্তপুনরাঙ্কিত’ বলে । উহা কাব্যদোষ ।

নিজনির্মিতকারিকাবলীমতিসংক্ষিপ্তচিরন্তনোক্তিभिः ।

विशदीकरवाणि कौतुकान् ननु राजीवदयावशंवदः ॥ २ ॥

বোধোত্তরং বিশেষ্যবাচকপদস্য পুনরনুসন্ধানমেব সমাপ্তপুনরাত্ত্বম্ । তচ্ছাঃ নিয়তাকাঙ্ক্ষয়া বিশেষণান্বয়ে एव । न चात्र तथान्वयबोधः, विधोः किमिति चूडामणीकरणमित्याद्या-
काङ्क्षायाः सत्त्वात् । तस्मान्नात्र समাপ्तपुनरাত্ত्वम् ॥ १ ॥

शिष्यावधानाय प्रतिजानीते— निजेति । अतीति । अति अत्यन्तं शब्दसंक्षेपो यासु
ता अतिसंक्षिप्ताः, तादृश्यः चिरन्तनानां कणादादीनां या उक्तयो युक्तयस्ताभिरित्यर्थः ।
विशदीकरवाणि प्रकटीकरोमि । प्रारम्भकाले लोट् । एतेनास्य सनमूलकत्वं सूचितम् ।
कौतूकादिति ग्रन्थकरणे ब्रूतेशाभावः सूचितः । प्रयोजनमाह—राजीवेति ॥ २ ॥

অনু—চিরন্তন অর্থাৎ প্রাচীন আচার্য্যগণের অতি সংক্ষিপ্ত উক্তির দ্বারা নিজ-
নির্মিত অর্থাৎ আমার রচিত ‘কারিকাবলী’কে আমি রাজীবের প্রতি দয়া-বশব্দ
হইয়া কৌতুকবশতঃ বিশদ করিতেছি । ॥ ২ ॥

বিবৃতি

‘ইহার আপাততঃ উত্তর এই যে—‘ভবঃ’ শব্দকে বিশেষণ এবং ‘লীলা-তাণ্ডব-
পণ্ডিতঃ’ শব্দকে বিশেষ্য বলিলে ঐ দোষ হয় না । কিন্তু ইহার প্রকৃত উত্তর এই
যে—যে স্থলে বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার সহিত অস্থিত হইয়া পরে নিয়তাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত
সার্থক বিশেষণের সহিত অস্থিত হয়, সে স্থলে ঐ দোষ হয় না । ‘লীলাতাণ্ডব-
পণ্ডিতঃ’ বিশেষণ দ্বারা ‘বিধোঃ কিমিতি চূড়ামণীকরণং’, ‘কিমর্থং বা বাস্তুকের্বলয়ী-
করণং’—এইরূপ নিয়তাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হওয়ায় উহা সার্থক বিশেষণ । এইজন্য
এস্থলে ঐ দোষ হয় না ॥ ১ ॥

মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক-সূত্র, প্রশস্তপাদাচার্য্যের প্রশস্তপাদ-ভাষ্য বা
বল্লাভাচার্য্যের শ্রায়-লীলাবতী প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি কঠিন । স্তুতস্বাং
তদুদ্বারা তাহাঁদের ব্যুৎপত্তিলাভ সহজ নহে—ইহা মনে করিয়াই বিশ্বনাথ কারিকা-
বলীর রচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই গ্রন্থ প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থকারগণের
উক্তি ও যুক্তি অবলম্বনে রচিত হওয়ায় প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে । ‘ইহা
ব্যক্ত করিতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—‘অতিসংক্ষিপ্ত-চিরন্তনোক্তিभिः’ ॥ ২ ॥

শাস্ত্রে প্রবৃত্তির ইহতুভূত অমুবন্ধ-চতুষ্টয় (বিষয়, প্রয়োজন, সক্ষম ও
অধিকারী) অজ্ঞাত থাকিলে বুদ্ধিমান পাঠকগণের গ্রন্থের পাঠে বা শ্রবণে প্রবৃত্তি

সদ্রব্যা গুণগুম্ফিতা সুকৃতিনাং সত্‌কর্মণাং জ্ঞাপিকা
সত্‌-সামান্য-বিশেষ-নিত্যমিলিতাঃ স্‌ভাব-প্রকণৌজ্জ্বলা ।
বিষ্ণোর্বক্তাসি বিশ্বনাথ-কৃতিনা সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী
বিন্যস্তা মনসো মুদং বিতনুতাং সদ্যুক্তিরেষা চিরম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীতুপ্রবৃত্ত্যুপযোগিতয়া বিধাদিকং সূচয়ন্ স্বকীর্ত্যনুবৃত্ত্যে গ্রন্থস্য স্‌স্বস্য চ নাম
নিবন্ধাতি—**সদ্রব্যেতি** । দ্রব্যৈঃ সহিতা যুক্তৈরর্থঃ । **গুণেতি** । গুণৈঃ গুম্ফিতা যুক্তা,
প্রতিপাদকতা সম্বন্ধে দ্রব্যাদিমতীত্যর্থঃ । যথা মুক্তাবলী দ্রব্যাদিমতী, গ্রন্থোঃ প্যযং
প্রতিপাদকতয়া তথ্যেতি ভাবঃ । জাতিরূপ-সামান্যস্যৈব নিরূপণীয়ত্বং সূচয়িতুমাহ—
সত্‌সামান্যেতি । জাতিরূপ-সামান্যমিত্যর্থঃ । যদ্বা—সন্তি সামান্য-বিশেষ-নিত্য-
মিলিতানি যस्याং সা । নিত্যমিলিতঃ সমবায়ঃ । অত্র চ সামান্যমনুগত-ধর্মমাত্রং
বোধ্যম্ । তেনোপাধিরূপ-সামান্যস্য লামাত্র ন্যূনতা । **অভাবে**তি । অभावপ্রকণস্য
প্রাগভাবাদিভেদস্যোজ্জ্বলা প্রকাশিকেতি যাবত্ । **বিশ্বনাথকৃতি**নেতি । কচিৎ কৃষ্ণকাস-
কৃতিনেতি পাঠঃ । **বিন্যস্তা** বিশেষতোঃ পিতা । **বিতনুতাং** বিস্তারয়তু ॥ ৩ ॥

অনু—পৃথিবী প্রভৃতি নব দ্রব্যের প্রতিপাদিকা—রূপ, রস প্রভৃতি চতুর্বিংশতি-
সংখ্যক গুণবিশিষ্টা অর্থাৎ চতুর্বিংশতি গুণের প্রতিপাদিকা—উৎক্রেপগাদি পঞ্চবিধ
কর্মের জ্ঞাপিকা—সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের বোধিকা—প্রাগভাবাদি চতুর্বিধ
অভাবের প্রকাশয়িত্রী—সদ্যুক্তিময়ী এই মুক্তাবলী পণ্ডিত বিশ্বনাথ কর্তৃক নারায়ণের
বক্ষঃস্থলে অর্পিত হইয়া পণ্ডিতগণের চিত্তে সন্তোষ বর্দ্ধন করুক ॥ ৩ ॥

বিস্তৃতি

হয় না । এজ্ঞ প্রহের প্রারম্ভে ঐ অনুবন্ধের উল্লেখ আবশ্যক * । কারিকাবলী বা
মুক্তাবলীতে এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় উল্লিখিত না হইলেও স্মৃতি হইয়াছে । উক্ত প্রহের
প্রতিপাদ্য বিষয়—সাতটি পদার্থ । পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান—প্রয়োজন । সম্বন্ধ—প্রতিপাদ্য-
প্রতিপাদকত্ব । কারণ এই গ্রন্থ দ্রব্যাদি পদার্থের প্রতিপাদক ; আর দ্রব্যাদি পদার্থ
উহার প্রতিপাদ্য । এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেছু ব্যক্তিই ইহার অধিকারী । এই
শ্লোকটি শ্লেষাত্মক বলিয়া মুক্তাহার ও মুক্তাবলী গ্রন্থ—উভয়পক্ষে ব্যাখ্যাত হয় ॥ ৩ ॥

শিষ্টগণ অভিমত কার্য্যচরিত্রের পূর্বে তাহার নির্লিপ্ত সমাপ্তি কামনা

* সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধ-সম্বন্ধঃ শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে ।

• শাস্ত্রাদৌ ভেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ ॥ শ্লোকবার্ত্তিক ১১৭

ନୂତନ-ଜଳଧର-ରୁଚ୍ୟେ, ଗୋପବଧୂଢ଼ୀ-ଦୁକୂଳ-ଚୌରାୟ ।

ତस्ମୈ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ସଂସାରମହୀରୁହସ୍ୟ ବୀଜାୟ ॥ ୧ ॥

“ ବିଗ୍ନବିଘାତାୟ କୃତଂ ମଞ୍ଜୁଳଂ ଶିଷ୍ୟଶିକ୍ଷାୟ ନିବନ୍ନାତି—ନୂତନେତ୍ୟାଦି । ନନୁ ମଞ୍ଜୁଳଂ ନ ବିଗ୍ନଧ୍ବଂସଂ ପ୍ରତି ନ ବା ସମାପ୍ତି ପ୍ରତି କାରଣମ୍, ବିନାପି ମଞ୍ଜୁଳଂ ନାସ୍ତିକା ।

ସ୍ଥାନୁଷ୍ଠିତସ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଳସ୍ୟ ତନ୍ନିବନ୍ଧନସ୍ୟ ଚ ଫଳଂ ଦର୍ଶୟତି—**ବିଘ୍ନେ**ତି । ନିଷ୍ଫଳତ୍ବାନ୍ ମଞ୍ଜୁଳାଚରଣମଧୁକମିତି ଶङ୍କତେ—**ନ**ନ୍ବିତି । ନିଷ୍ଫଳତ୍ବସ୍ତ୍ବାନୁମାନସିଦ୍ଧଂ ମଞ୍ଜୁଳଂ ନିଷ୍ଫଳଂ ଫଳବିଶେଷଶୂନ୍ୟତ୍ବାତ୍, ଜଳତାଢ଼ନବଦିତି । ମଞ୍ଜୁଳସ୍ୟ କାରଣତ୍ବାଭାବେ ହେତୁଂ **ବ୍ୟତିରେକ**ବ୍ୟାଧି-
ଚାରମାହ—**ଧିନେ**ତି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷାନ୍ବୟବ୍ୟାଧିଚାରୋପଲକ୍ଷକଃ । ତେନ କିରଣାବତ୍ୟାଦାବନ୍ବୟ-
ବ୍ୟାଧିଚାରୋଽପି ବୋଧ୍ୟଃ, ମଞ୍ଜୁଳସତ୍ତ୍ବେଽପି ସମାପ୍ତେରଦର୍ଶନାତ୍ । ଅର୍ଥଂ ଭାବଃ—କାରଣତ୍ବାବେଦକୌ
ହ୍ୟନ୍ବୟବ୍ୟତିରେକୌ । ତତ୍ର ତଦତିରିକ୍ତ-ଯାବତ୍କାରଣସତ୍ତ୍ବେ ତତ୍ତ୍ବସତ୍ତ୍ବେ ତତ୍ତ୍ବସତ୍ତ୍ବମନ୍ବୟଃ । ତଦତିରିକ୍ତ-
ଯାବତ୍କାରଣସତ୍ତ୍ବେ ତଦସତ୍ତ୍ବେ ତଦସତ୍ତ୍ବଂ **ବ୍ୟତିରେକଃ** । ପ୍ରଥମ-ଦ୍ଵିତୀୟ-ତତ୍ପଦଂ କାରଣପରମ୍,
ତୃତୀୟନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟପରମ୍ । ତେନାଭିମତକାରଣସତ୍ତ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟାସତ୍ତ୍ବମନ୍ବୟବ୍ୟାଧିଚାରଃ । ଅଭି-
ମତକାରଣାଭାବେଽପି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବଂ **ବ୍ୟତିରେକ**ବ୍ୟାଧିଚାରଃ । ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞାନେନ କାରଣତାପତ୍ତ୍ବକସ୍ୟ
ନିର୍ଯ୍ୟତପୂର୍ବବର୍ତ୍ତିତ୍ବସ୍ୟାଗ୍ରହଃ, ଅନ୍ବୟବ୍ୟାଧିଚାରଜ୍ଞାନେନ ଚାନନ୍ବୟଥାସିଦ୍ଧତ୍ବସ୍ୟ । ତତ୍ସମାନ୍ ମଞ୍ଜୁଳେ
ନ ସମାପ୍ତି-ସାଧନତ୍ବଗ୍ରହ ଇତି । **ସେନୁ**ଢ଼ୀକାକାରାଃ ପଦ୍ମନାଭିମିଶ୍ରାସ୍ତ୍ବନ୍ବୟବ୍ୟାଧିଚାରୋଦ-

ଅନୁ—ଏହି-ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକୀଭୂତ ବିଘ୍ନେର ବିନାଶେର ନିମିତ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଞ୍ଜୁଳ ଶିଷ୍ୟ-
ଶିକ୍ଷାର ଉକ୍ତ **ନୂତନ** ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଳୋକେର ଦ୍ଵାରା ଏହି ଉପନିବନ୍ଧ କରାଯିଅଛି ।

[ପୂର୍ବପକ୍] ମଞ୍ଜୁଳ ବିଘ୍ନବ୍ୟାଧିଚାର ପ୍ରତି କାରଣ ନହେ—ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତିଓ କାରଣ ନହେ ;
ସେହିତୁ ମଞ୍ଜୁଳ ବ୍ୟାଧିରେକେଓ (ଚାର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରଭୃତି) ନାସ୍ତିକାଦିର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାପ୍ତି

ବିବ୍ରାଜି

କରିବା ମଞ୍ଜୁଳାଚରଣ କଲେ । ଦେବତାର ସ୍ମୃତି, ଶ୍ରୁତି ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ମଞ୍ଜୁଳ ।
ପ୍ରାଚୀନଯତେ ଏ ମଞ୍ଜୁଳର ଫଳ—ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାପ୍ତି । ଏଥାନେ ବିଘ୍ନ ଶବ୍ଦେ ଏହି ସମାପ୍ତିର
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଘ୍ନର ବୁଦ୍ଧି ହେବେ ।

ପ୍ରାଚୀନଯତେ ଏକମ୍ ଫଳକଲ୍ପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଶିଷ୍ୟ-ନିମନ୍ତ୍ରଣରୂପ ମଞ୍ଜୁଳ ସମାପ୍ତିର
ଅବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବେ ଥାଏ ନା । ଯେ ପଦାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବେ ଥାଏ ନା, ତାହା
କାରଣ ହେତେ ପାରେ ନା । ଏହି ହେତୁ ସେହି କାରଣ ଉକ୍ତ ଏକଟି ଦ୍ଵାର ବା ବ୍ୟାପାର
କଲ୍ପନା କରିଅଛି । ଉକ୍ତ-ବ୍ୟାପାରବଦ୍ଧା ଯଦ୍ଵାର୍ଥେ ଏ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ବେ ଥାନ୍ତି ।

दीनां ग्रन्थे निर्विघ्न-परिसमाप्ति-दर्शनादिति चेत् । न । अविगीत-शिष्टाचार-विषय-
त्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे, तत्र फलजिज्ञासायां, सम्भवति दृष्टफलकत्वेऽदृष्ट-
भावनं निरर्थकमित्याहुः । नास्तिकादीनां चार्वाकादीनाम् । निर्विघ्नेति ।
विघ्नध्वंसपूर्वकेत्यर्थः । सिद्धान्ती समाधत्ते—नेति । समाधानन्त्वनुमानेन मङ्गलस्य
निर्विघ्नसमाप्ति-फलकत्व-साधनम् । प्रयोगश्चायं—मङ्गलं समाप्तिफलकं समाप्त्यन्याफल-
कत्वे सति सफलत्वात्, व्यतिरेकेण दर्शादिवदिति । हेतोर्विशेष्यासिद्धि-निरासायाऽनु-
मानेन सफलत्वं साधयति—अविगीतेति । प्रयोगश्चायं—मङ्गलं सफलम् अविगीतशिष्टा-
चारविषयत्वात्, दर्शादिवदिति । साध्यश्च सफलत्वं बलवदनिष्टाजनकेष्टसाधनत्वरूपम् ।
सफलत्वाभाववति ज्ञानविषये सुखे विषयत्वसत्त्वादतिव्याप्तिस्त आह—आचारेति ।
ज्ञानेच्छाकृतिद्वेषाणां सविषयकत्वनियमादाचारश्चात्र कृतिरेव ।* कृति-विषयत्वं चैत्य-
वन्दनादावप्यस्त्यत आह—शिष्टेति । शिष्टश्च फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहितः । तेन
व्युक्तमानुषिते निष्फले दर्शादौ न व्यभिचारः । शिष्टाचारविषयत्वं श्येनयामादावप्यस्त्यत
आह—अविगीतेति । आचारविशेषणम् । अविगीतत्वं तु बलवदनिष्टाजनकत्वम् ।
तेन साध्याभाववति श्येनादौ न व्यभिचारः । सफलत्वे सामान्यतः फलवत्त्वे । सिद्धे

देखा যায়—ইহা যদি বলি, [উত্তর] না অর্থাৎ ইহা বলিতে পার না ; কারণ
শিষ্টগণের অবিগীত (অনিচ্ছিত) আচারের (কৃতির) বিষয়রূপ হেতুদ্বারা মঙ্গলের
সফলত্ব সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ যেহেতু মঙ্গল শিষ্টগণের অনিচ্ছিত আচারের বিষয়, সেই
হেতু তাহা সফল, এইরূপ অনুমান-প্রয়োগের দ্বারা মঙ্গলের সফলত্ব সিদ্ধ হইলে,
সেই মঙ্গলে ফল-জিज्ञাসা হইলে (মঙ্গলের ফল কি ? এইরূপ জিज्ञাসা হইলে),
দৃষ্টফল সম্ভাবিত হইলে অদৃষ্ট ফল-কল্পনার অনৌচিত্য হেতু এতৎ (সমাপ্তির)

বিবৃতি

কার্যের জনক হয় । এই জন্ত প্রাচীন মতে বিঘ্নধ্বংস মঙ্গলের ব্যাপার বলিয়া
কল্পিত হইয়াছে । ঐ মঙ্গল স্বজন্ত-বিঘ্নধ্বংসবস্তা সম্বন্ধে সমাপ্তির অবস্থায় পূর্বে
থাকিয়া সমাপ্তির কারণ হইয়া থাকে* । এখানে স্বশব্দের অর্থ—মঙ্গল ।

কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী অথচ অনন্তাধীন পদার্থই কারণ । উহা অস্বয় ও
ব্যতিরেক দ্বারা নিরূপিত হয় । অত্যাশ্রয় সমস্ত কারণের উপস্থিতি কালে অভিন্নত
কারণের সম্ভা প্রযুক্ত কার্যের যে সম্ভা, তাহা অস্বয় এবং অভিন্ন কারণের অসম্ভা
হেতু কার্যের যে অসম্ভা, তাহাই ব্যতিরেক । কারণের সম্ভাতে কার্যের যে অসম্ভা,

ফলকল্যণায়া অন্ত্যায়ত্বাৎ, উপস্থিতত্বাচ্চ সমাপ্তিরেব ফলং কল্যণ্যতে । ইত্যর্থঃ

অনুমিতে । তত্র মঙ্গলে । উপস্থিতত্বাদিতি । আরম্ভং কর্ম মে নির্বিন্ধং সমাপ্যতা-
মিতি গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত-পুরুষ-কামনা-বিষয়ত্বেন সমাপ্তিরেবোপস্থিতত্বাদিত্যর্থঃ । কল্যণ্যতে
অনুমীযতে । অনুমানপ্রয়োগश्च प्रागेव दर्शितः । व्यतिरेकव्यभिचारमुद्धरति—इत्थं

উপস্থিতি হেতু অর্থাৎ আরম্ভং মে কর্ম নির্বিন্ধং সমাপ্যতাম্—আমার আরম্ভ কর্ম
নির্বিন্ধে সমাপ্ত হউক,—এইরূপ কামনার বিষয়রূপে সমাপ্তির স্মরণ হেতু দৃষ্ট সমাপ্তিই
মঙ্গলের ফল বলিয়া অহুমিত হয় ।

বিস্তৃতি

তাহা অস্বয়-ব্যভিচার । 'উহা অনন্তথাসিদ্ধত্ব জ্ঞানের বিরোধী । * কারণের অসম্পূর্ণতায়
কার্যের যে সন্তা, তাহা ব্যতিরেক ব্যভিচার । উহা নিয়ত-পূর্ববর্তিত্বজ্ঞানের বিরোধী ।

পূর্বপক্ষী বলেন—মঙ্গল বিষয়বস্তুসের কারণ নহে এবং সমাপ্তিরও কারণ নহে,
যেহেতু নাস্তিকের গ্রন্থে মঙ্গল বিনাই সমাপ্তি হইয়াছে, কাদম্বরী, কিরণাবলী প্রভৃতি
গ্রন্থে মঙ্গল সত্ত্বেও সমাপ্তি হয় নাই । সুতরাং সমস্ত গ্রন্থ সমাপ্তির প্রতি মঙ্গলের অস্বয়-
ও ব্যতিরেক না থাকায় মঙ্গল সমাপ্তির কারণ নহে । এইরূপ পূর্ব-পক্ষের সম্বাদান
করিতে বিশ্বনাথ প্রথমে 'অবিগীত-শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব' হেতু দ্বারা মঙ্গলে সফলত্বের
অহুমিতি করিয়া, পরে সেই সফলত্ব হেতু দ্বারা মঙ্গলে সমাপ্তি-ফলকত্বের অহুমিতি
করিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে মঙ্গলে সমাপ্তি ভিন্ন ফলের অজনকত্ব এবং
সফলত্ব হেতু সিদ্ধ না হইলে, তদ্বারা মঙ্গলে সমাপ্তি-ফলকত্বের অহুমিতি হইতে
পারে না । এই জন্ত প্রথমে সফলত্বের অহুমিতি আবশ্যক ।

সেই সফলত্বাহুমানের প্রয়োগ হইতেছে—মঙ্গলং সফলম্ অবিগীত-শিষ্টাচার-
বিষয়ত্বাৎ । এতলে পক্ষ হইতেছে—মঙ্গল । সাধ্য—সফলত্ব । সফলত্ব শব্দের অর্থ
—বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টের জনকত্ব । হেতু—অবিগীত-শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব ।
আচার-বিষয়ত্ব শব্দের অর্থ—কৃতিবিষয়ত্ব । বিষয়ত্ব মাত্র হেতু হইলে স্মৃৎস্বত্ব
ব্যভিচার হইত । কারণ স্মৃৎস্বত্বার্থে বিষয়ত্ব থাকিলেও সাধ্য সফলত্ব নাই । স্মৃৎস্বত্ব
নিজেই ফল বলিয়া তাহার কোন ফল নাই । তাই স্মৃৎস্বত্বার্থে সাধ্য সফলত্ব
নাই, অথচ হেতু বিষয়ত্ব আছে । যেখানে সাধ্য নাই অথচ হেতু আছে, সেখানে

* মহানৈয়ারিক পঞ্চমোক্ত মিশ্র প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা সেতুতে বলিয়াছেন যে—'অস্বয়ব্যভিচারের
উদ্ধৃতি অযৌক্তিক । কারণ উহা নিয়ত-পূর্ববর্তিত্ব বা অনন্তথাসিদ্ধত্ব জ্ঞানের বিরোধী নহে ।'

यत्र मङ्गलं न दृश्यते, तत्रापि जन्मान्तरीयं तत् कल्प्यते । यत्र च सत्यपि मङ्गले चेति । मङ्गलस्य समाप्तिफलत्वे सिद्धे चेत्यर्थः । तत्रापि नास्तिकादिग्रन्थेऽपि तत् मङ्गलं, कल्प्यते अनुमीयते । प्रयोगश्च—अयं नास्तिकः कृतमङ्गलकः निर्विघ्न-समाप्ति-

এইরূপ অহুমানের দ্বারা মঙ্গলের সফলত্ব সিদ্ধ হওয়ায় যে স্থলে (নাস্তিকাদির গ্রন্থে) মঙ্গল দৃষ্ট হয় না, সে স্থলেও (সমাপ্তিরূপ হেতু দ্বারা) জন্মান্তরীয় মঙ্গল কল্পিত (অহুমিত) হয়। যে স্থলে (কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে) মঙ্গল সত্ত্বেও সমাপ্তি দেখা

বিবৃতি

হেতুটী প্রকৃত হেতু নহে, উহা ব্যভিচারী। সুতরাং এই ব্যভিচার-বারণের জন্ত আচার-বিষয়ত্ব হেতু হইবে, বিষয়ত্ব মাত্র নহে। সুতরাং এই বিষয়ত্ব থাকিলেও আচার-বিষয়ত্ব হেতু না থাকায় ব্যভিচার হয় না। আচার-বিষয়ত্বমাত্র হেতু হইলে দৌদ্ধগণের চৈতন্য বন্ধনে ব্যভিচার হইত। কারণ উহাতে সফলত্ব সাধ্য নাই অথচ হেতু আচার-বিষয়ত্ব আছে। এই ব্যভিচার-বারণের জন্ত শিষ্টাচার-বিষয়ত্বটী হেতু হইবে, আচার-বিষয়ত্বমাত্র নহে। চৈতন্য বন্ধনে আচার-বিষয়ত্ব থাকিলেও শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব হেতু না থাকায় ব্যভিচার হয় না। শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব মাত্র হেতু হইলে শূন্য যোগে ব্যভিচার ছয়। কারণ শূন্য যোগে বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টের জনকরূপ সফলত্ব সাধ্য নাই, যেহেতু উহা ঘোরতর পাপজনক অভিচার কর্ম। অথচ উহাতে শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব হেতু আছে। এই ব্যভিচার-বারণের জন্ত হেতু হইবে অবিগীত শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব। অবিগীত পদের অর্থ—বলবৎ অনিষ্টের অজনক। উহা আচারের বিশেষণ। শূন্য যোগে শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব হেতু থাকিলেও অবিগীত শিষ্টাচার-বিষয়ত্ব হেতু না থাকায় ব্যভিচার হয় না। সুতরাং এই হেতু দ্বারা মঙ্গলে সফলত্বের অহুমিতি হইবে।

ফল দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট (পুণ্যবিশেষ)। দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে অদৃষ্ট ফলের কল্পনা অহুচিত। মঙ্গল সমাপ্তি ভিন্ন কোন দৃষ্ট ফলের জনক নহে। সমাপ্তিটীও কামনার বিষয়রূপে উপস্থিত। সুতরাং সফলত্ব হেতু দ্বারা মঙ্গলে সমাপ্তি জনকত্ব অহুমিত হইবে।

অন্য ব্যভিচার বা ব্যতিরেক্ষ ব্যভিচারের জ্ঞান কারণতার প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলেও অহুমিতির বিরোধী নহে। সুতরাং অহুমানের দ্বারা মঙ্গল সমাপ্তির কারণ বলিয়া অহুমিত হইবে। যেখানে মঙ্গল দেখা যায় না, সেখানেও সমাপ্তি হেতু দ্বারা জন্মান্তরীয় মঙ্গল অহুমিত হইবে। নাস্তিকের ঐ মঙ্গল জন্মান্তরীয় সিদ্ধ

সমাপ্তির্ন দৃশ্যতে, তত্র বলবত্তরো বিঘ্নো বিঘ্নপ্রাচুর্য্যং বা बोध्यम् । প্রচুরস্যাস্থ্যেব বলবত্তর-বিঘ্ননিবার্ণে কারণত্বম্ । বিঘ্নধ্বংসস্তু মঙ্গলস্য দ্বারমিত্যাहुः प्राश्चः ।

নব্যাस्तু—মঙ্গলস্য বিঘ্নধ্বংস এব ফলম্ । সমাপ্তিস্তু বুদ্ধি-প্রতিভাদি-কারণকলাপাত্ । ন চৈवं स्वतःसिद्ध-विघ्नविरहवता कृतस्य मङ्गलस्य निष्फल-

मत्वादास्तिकवदिति । अन्यव्यभिचारं निरस्यति—यत्र चेति । तत्र कादम्बर्यादौ ।

বলবত্তরো বিজাতীয়ঃ । বিঘ্নপ্রাচুর্য্যং বেতি । অত্র চ বিঘ্নসমসংখ্যাক-মঙ্গলস্য বিঘ্ননাশকত্বংসংখ্যাক-মঙ্গলান্ব্যনুসংখ্যাকবিঘ্নস্য নাশো ন স্যাদতঃ প্রাচুর্য্যং বেতি বাকারোঃনাস্থায়াং बोध्यः । तथा च कादम्बर्यादौ बलवत्तरमङ्गलाभावान्न विघ्ननाशः ।

অসতি চ বিঘ্ননাশে স্বজন্য-বিঘ্নধ্বংসবতাসম্বন্ধেन तत्र तादृशमङ्गलाभावान्न समाप्तिरिति नान्वयव्यभिचारः । प्रचुरस्य बलवत्तरस्य । अस्य मङ्गलस्य । ननु कादम्बर्यादौ विघ्नध्वंसो माऽस्तु, समाप्तिः परं जायतामित्यत आह—विघ्नध्वंसस्त्विति । विघ्न-

ध्वंसस्य मङ्गलव्यापारत्वात् तदभावान्न तत्र समाप्तिरिति भावः । आहुरित्यखरसमाह । तदबीनं तु मङ्गलस्य विघ्नध्वंसद्वारा समाप्तिजनकत्वं न सम्भवति, मङ्गলं विनापि प्रमत्तानुष्ठितसमाप्तेर्दर्शनात् । न च तत्र जन्मान्तरीयमङ्गलं कारणम्, जन्मान्तरीय-

समाप्तिमुद्दिश्य शिष्टैस्तदकरणात् । प्राश्चः उदयनादयः । चिन्तामণিকৃতাं मतमाह—नव्यास्त्विति । आहुरिति सम्बन्धः । एवेति समाप्ति-व्यर्वच्छेदः । समाप्तेः कारणमाह—समाप्तिस्त्विति । सा च समाप्तिः चरमवर्णज्ञान-रूपा । प्रतिभा स्फूर्तिः । आदिपदेन विघ्नसंसर्गाभावग्रहः । मङ्गलस्य विघ्नध্বংসফলকত্বে

যায় না, সে স্থলে বলবত্তর (বিজাতীয়) বিঘ্ন অথবা (মঙ্গল অপেক্ষা) বিঘ্নবাহুল্য আছে বুঝিতে হইবে । প্রচুর (বলবত্তর) মঙ্গলই বলবত্তর বিঘ্ন-বিনাশের কারণ । বিঘ্নধ্বংস কিন্তু মঙ্গলের দ্বার (ব্যাপার), ইহা প্রাচীনগণ বলেন ।

নব্যগণ কিন্তু বলেন—বিঘ্নধ্বংসই মঙ্গলের ফল । সমাপ্তি কিন্তু বুদ্ধি, প্রতিভা (স্ফুৰ্ত্তি—উপস্থিত বুদ্ধি) প্রভৃতি কারণ সমুদায় হইতেই হইয়া থাকে ।

[পূঃ] মঙ্গল যদি বিঘ্নধ্বংসেরই কারণ হয়, তবে স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নশূন্য ব্যক্তি

বিস্তৃতি

হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যাভিচার হয় না । কাদম্বরী প্রভৃতিতে সমাপ্তি দেখা যায় না ;

শূন্যতাং সেখানে বিজাতীয় বিঘ্ন আছে বুঝিতে হইবে । অতএব কাদম্বরী প্রভৃতি স্থলে

এই-সমাপ্তির পূর্বে স্বজাত-বিঘ্ন-ধ্বংসবত্তা সম্বন্ধে মঙ্গল না থাকায় অস্বয় ব্যাভিচারও নাই ।

ত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্ । ইষ্টাপত্তেঃ ; বিঘ্নাশঙ্কয়া তদাচরণাত্ ; তথৈব শিষ্টা-
চারাৎ । ন চ তস্য নিষ্ফলত্বে তদ্বোধক-শিষ্টাচারানুমিত-বেদাপ্রামাণ্যাপত্তিরিতি

বিঘ্নাত্যন্তাभाववता पुरुषेण कृतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरित्याशङ्कते—न चेति ।

एवं मङ्गलस्य विघ्नध्वंसजनकत्वे । कथं तर्हि निष्फले प्रवृत्तिरत आह—विघ्नाशङ्कयेति ।

সংশয়নিব্ধয়সাধারণং বিঘ্নজ্ঞানং মঙ্গলং প্রতি প্রবর্তকমিতি भावः । तदेति । तदा 'मङ्गल-
परामर्शः' । विघ्नसंशयेऽपि मङ्गले प्रवृत्तौ शिष्टाचारं प्रमाणयति—तथेति । निर्विघ्न-°

पुरुषानुष्ठितमङ्गले कारणताया बाधितत्वेन बाधितार्थबोधकत्वाद् मङ्गलकर्तव्यता-बोधक-
वेदस्याप्रामाण्यमाशङ्कते—न चेति । तस्य तादृशमङ्गलस्य । तद्वबोधकः कार्यकारण-

कर्तृক অহুষ্ঠিত মঙ্গলের নিষ্ফলত্বের আপত্তি হয়—ইহা যদি বলি, [উঃ] না—ইহা
বলিতে পার না । যেহেতু সেই আপত্তি ইষ্ট । বিঘ্নের আশঙ্কা হেতু (শিষ্টগণ)
মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন এবং সেইরূপ শিষ্টাচারও দেখা যায় । সেই মঙ্গল
(স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নশূন্য ব্যক্তির অহুষ্ঠিত মঙ্গল) নিষ্ফল হইলে, মঙ্গলের সমাপ্তি-সাধনতার
বোধক বেদের অর্থাৎ 'গ্রন্থসমাপ্তিকামো মঙ্গলমাচরেৎ' এই (অহুমিত) বেদবাক্যের
অপ্রামাণ্যের আপত্তি হয়—ইহা বলিতে পার না । যেহেতু বিঘ্ন থাকিলে মঙ্গল-জ্ঞ

বিব্রতি

নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে—মঙ্গলের ফল বিঘ্নসংস ; সমাপ্তি নহে । সমাপ্তির
কারণ বুদ্ধি, প্রতিভা, বিঘ্নাভাব প্রভৃতি । ইহা শিষ্টাচারাহুমিত শ্রুতি দ্বারা এবং
মুক্তাবলীর কথা দ্বারা বুঝা যায় । তাহা না হইলে “ন চ তদ্বোধকবেদা-
প্রামাণ্যাপত্তিঃ” গ্রন্থে মঙ্গলের কর্তব্যতাবোধক বেদের অপ্রামাণ্য শঙ্কা ও তাহার
সমাধান সঙ্গত হইত না । যে শ্রুতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয় না, স্মৃতি বা আচারের
দ্বারা অহুমিত হয়, তাহাই অহুমিত শ্রুতি ।

স্বাহার কোন বিঘ্ন নাই, তাহার অহুষ্ঠিত মঙ্গল বিঘ্নের নাশক না হওয়ায় নিষ্ফল
হইলেও শ্রুতি অপ্রমাণ নহে । কারণ বিঘ্ন থাকিলেই মঙ্গল সেই বিঘ্নের নাশক
হয়—ইহাই সেই অহুমিত শ্রুতির অর্থ ; বিঘ্ন না থাকিলেও মঙ্গল তাহার নাশক হইবে
—ইহা অর্থ নহে । সতি বিঘ্নে ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাই উক্ত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থের
তাৎপর্য্য এই যে, বিঘ্নসংসের প্রতি বিঘ্নও একটি কারণ । স্বাহার বিঘ্ন নাই, সে
স্থলে বিঘ্নরূপ কারণ না থাকায় বিঘ্নসংস হয় নাই । স্ততরাং ইহাতে মঙ্গল
বিঘ্নসংসের প্রতি অকারণ হইতে পারে না ।

বাচ্যম্ । সতি বিঘ্নে তন্নাশস্যৈব বেদবোধিতত্বাৎ । অত এব পাপভ্রমেণ কৃতস্য
 প্রায়শ্চিত্তস্য নিষ্ফলত্বেऽপি ন তদ্বোধকবেদাপ্রামাণ্যম্ । মঙ্গলন্তু বিঘ্নধ্বংস-
 বিশেষে কারণম্, বিঘ্নধ্বংসবিশেষে চ বিনায়কস্তব-পাঠাদিঃ । কচিচ্চ বিঘ্নাত্যন্তা-
 ভাব এব সমাপ্তিসাধনং, প্রতিবন্ধকসংসর্গাभावस्यैव कार्यजनकत्वात् । इत्थञ्च
 भावबोधकः । सति विघ्ने इति । तथा च विघ्नान्त्यन्ताभावस्थले प्रतियोगिरूप-
 “कारणाभावान्न विघ्नध्वंसोदयस्तेन न मङ्गलस्य कारणत्वबाध इति भावः । अत एव
 नाशं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वादेव । तद्वोधकेति । पापनाशकत्वबोधकेत्यर्थः । ननु
 ‘मङ्गलं न विघ्नध्वंसकारणम् ; मङ्गलाभावेऽपि स्तवपाठाद् विघ्नध्वंसोदयात्, स्तवपाठस्य
 च कण्ठाद्यभिघ्नतरूपत्वेन मङ्गलत्वाभावात्, भोगादिजन्यविघ्नध्वंसे व्यभिचाराच्चेति
 शङ्कां कार्यवैजात्यांगीकारेण परिहरति—मङ्गलन्त्विति । विघ्नध्वंसविशेषे मङ्गलजन्य-
 विघ्नध्वंसं प्रति । तथा च मङ्गलजन्य-विघ्नध्वंसस्य स्तवपाठादिजन्यविघ्नान्यत्वात् तं प्रति
 ‘मङ्गलस्यैव हेतुत्वान्न व्यभिचार इति भावः । विघ्नान्त्यन्ताभावस्थले प्रतियोगिनो विघ्न-
 स्यासत्त्वेन तद्वध्वंसस्याप्यभावात् समाप्तिर्न स्यादिति शङ्कां निरस्यति—कचिच्चेति ।
 विघ्नभावजन्य-समाप्तौ वैजात्यांगीकाराद् विघ्नभावजन्यसमाप्तिं प्रति विघ्नभावस्य विघ्न-
 ध्वंसजन्यसमाप्तिं प्रति विघ्नध्वंसस्य च हेतुत्वान्न व्यतिरेकव्यभिचार इति भावः । नव्यमते
 व्यतिरेक-व्यभिचारमुद्धरति—इत्थं चेति । दुरितध्वंसकल्पने तजनकमङ्गलकल्पने च
 सेहै विघ्नैर नाशै বেদবোধিত অর্থাৎ যাহার বিঘ্ন আছে, মঙ্গল তাহারই বিঘ্নের
 নাশক—ইহাই উক্ত বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য । এইজন্য পাপভ্রমে অশুচিত প্রায়শ্চিত্ত
 নিষ্ফল হইলেও প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশকতা বোধক বেদবাক্য অপ্রমাণ হয় না ।

‘মঙ্গল বিঘ্নধ্বংস-বিশেষে কারণ । বিঘ্নধ্বংস-বিশেষে বিনায়ক স্তব পাঠাদি
 কারণ । কেনন কোন স্থলে বিঘ্নের অত্যন্তাভাবই সমাপ্তির কারণ ; যেহেতু

বিস্তৃতি

‘গণেশস্তব পাঠ ও মঙ্গল—উভয়েই বিঘ্নের নাশক হইলে, যে স্থলে গণেশ স্তবপাঠ
 হইতে বিঘ্নের নাশ হয়, সে স্থলে মঙ্গল বিনা বিঘ্নধ্বংস হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যাভিচার
 হয় । মঙ্গলনাশ বিঘ্ন, গণেশ-স্তব-পাঠ-নাশ বিঘ্ন হইতে ভিন্ন হইলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্ত্বের
 প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কারণ হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যাভিচার হয় না । এই অভিপ্রায় ব্যক্ত
 করিতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—বিঘ্নধ্বংসবিশেষে চ ইত্যাদি ।

নাস্তিকাদীনাং গ্রন্থেষু জন্মান্তরীয়-মঙ্গলজন্য-দুরিতধ্বংসঃ স্বতঃসিদ্ধ-বিঘ্না-
ত্যন্তাभावো वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः ।✓

সংসারেতি । সংসার এব মহীকুহো বৃক্ষস্তস্য বীজায় নিমিত্তকারণায়েত্যর্থঃ ।

গৌরবমত আহ—স্বতঃসিদ্ধেতি । যত্র চ মঙ্গলে সত্যপি ন সমাতিঃ, তত্র মঙ্গলাদ্ বিঘ্ন-
ধ্বংসো ভবত্যেব । সমাপ্ত্যভাবস্তু বিঘ্নভূয়স্তুান্মঙ্গলানন্তরোত্পন্নবিঘ্নান্তরাদেতি বোধ্যম্ ।

কৃষ্ণস্য মানুষত্বভ্রান্তি নিরাকরোতি—সংসারেতি । তস্যুপপাদ্যমান্মহীকুহমাশ্র-
কর্তৃত্বলাভঃ স্যাৎ ; তথা চ তস্যেশ্বরত্বং ন সিধ্যেদতঃ কর্মধারয়াশ্রয়ণম্, তেন চ জগতঃ
কর্তৃত্বলাভাৎ তস্যেশ্বরত্বসিদ্ধিঃ । অয়ং ভাবঃ—ন্যায়নয়ে জগত্-কর্তৃত্বৈশ্বর্যোঃসি-
দ্ধিঃ । তচ্চ কর্তৃত্বং তদনুকূলকৃতিমত্বরূপং কার্যত্বেনৈব সাধ্যমিতি সূচয়িতুং তাৎশ-সমস্ত-
পদোপন্যাসঃ । সর্বশক্তাদি-বিশেষণোপন্যাসে তু কার্যত্বহেতুকানুমানলাভো ন স্যাদিতি ।
বীজ-শব্দ-সামর্থ্যাৎ তস্যোপাদানত্বভ্রমং নিরাকরোতি—নিমিত্তেতি । দৃশ্যতে চ

প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাবই (প্রাগভাগ, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাবই) কার্যের জনক
হইয়া থাকে । এইরূপে নাস্তিকাদির গ্রন্থসমূহে জন্মান্তরীয় মঙ্গল-জন্ম বিঘ্নধ্বংস
অথবা স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নের অভাব অর্থাৎ বিঘ্নের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া (মঙ্গল ও
বিঘ্নধ্বংসের কার্যকারণ-ভাবের) ব্যাভিচার নাই ।

‘সংসার-মহীকুহস্য বীজায়’ এই বাক্যের অর্থ—সংসাররূপ যে মহীকুহ অর্থাৎ
বৃক্ষ, তাহার বীজ অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ দৈশ্বরকে [নমস্কার করি] ।

বিহ্বতি

নৈয়ায়িক মতে—প্রতিবন্ধকাভাব কার্যমাত্রের কারণ বলিয়া সমাপ্তিরও কারণ ;
বিঘ্ন সমাপ্তির প্রতিবন্ধক । এই জন্ম বিঘ্নের অভাব প্রতিবন্ধকাভাবরূপে সমাপ্তির
কারণ । বিঘ্নাভাবরূপ প্রতিবন্ধকাভাব সম্পাদনের নিমিত্ত মঙ্গলের অস্থগ্ঠান আবশ্যক
হইলেও সমাপ্তিকামী পুরুষের মঙ্গলাচরণ অকর্তব্য নহে । যাহার বিঘ্নাভাব
স্বতঃসিদ্ধ, তাহাদের বিঘ্নাশঙ্কায় মঙ্গলাচরণ কর্তব্য । নাস্তিকগণ মঙ্গলাচরণ না
করিলেও তাহাদের জন্মান্তরীয় মঙ্গল-জন্ম বিঘ্নধ্বংস বা স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নাভাব
প্রতিবন্ধকাভাব থাকায় সমাপ্তি হয় । এইজন্ম নব্যমতে মঙ্গল ও বিঘ্নধ্বংসের
কার্যকারণভাবের ব্যাভিচার নাই ।

দৈশ্বর সিদ্ধ না হইলে দৈশ্বরনমস্কাররূপ মঙ্গলের ফল বিঘ্নধ্বংস সিদ্ধ হইতে পারে ।

এতেন ইশ্বরে প্রমাণমপি দৃশিতং ভবতি । তথা হি—যথা ঘটাদিকায কর্তৃজন্যং, নিমিত্তকারণেঽপি বীজপদ-প্রয়োগঃ “দুঃখস্য বীজং পাপং হি পুণ্যং বীজং সুখস্য ত্বি”তি । **এতেন** সংসার কারণত্বকথনে । **প্রমাণ** মনুমানরূপম্ । প্রয়োগশ্চ—হিত্যঙ্কুরাদিকং সাকর্তৃকং কার্যত্বাদ্ ষট্ বদতি । অত্র চানুমানে সর্গাধ্যকালীন-দ্ব্যধিকস্য পক্ষত্বে পক্ষাসিদ্ধিঃ স্যাৎ, চার্বাকন্যে দীধিতিকৃত্রয়ে চ তস্যা লীকত্বাদতোঽঙ্কুরপর্যন্তানুধাবনম্ । সাধ্যস্ত সাকর্তৃকত্বমুপাদানগোচরাপরোক্ষশান-চিকীর্ষা-কৃতিজন্যত্বরূপং বোধ্যং, কার্যত্বহেতুকানুমানেন নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমত্ত্যৈবৈশ্বরস্য সাধনীয়ত্বাদন্যথেশ্বরে নিত্যজ্ঞানেচ্ছয়োরসিদ্ধিপ্রসঙ্কাদ্ । জ্ঞানেচ্ছাকৃতীনাং নৈকত্বসিদ্ধিস্তু লাঘবতর্কসহকারেণ তাৎশানুমানেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্ । তথা চৈতদনুমাণেন নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতীনাং সিদ্ধৌ, তাৎশ-নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতয়ঃ দ্রব্যশ্রিতা গুণত্বাৎ, রূপবদিত্যনুমানেন লাঘবাৎ তাসামেকদ্রব্যশ্রিতত্বে সিদ্ধে তদেব দ্রব্যমীশ্বরঃ সিধ্য-তীতি প্রাচ্যামাশয়ঃ । নব্যানাং মতে তূপাদানগোচরকৃতিজন্যত্বমেব সাধ্যং, কার্য্য, প্রতি কৃতেরেবান্তর্য-ব্যক্তিরেকাভ্যাং হেতুত্বাৎ । নিত্যজ্ঞানেচ্ছয়োরসিদ্ধিস্তু “যঃ সর্বশঃ সর্ববিত্” ইत्याদিশ্রুত্বৈবেতি বোধ্যম্ । হেতুশ্চ কার্য্যত্বং প্রাগ্ভাবপ্রতিযোগিত্বরূপম্ । ন চ হিত্যঙ্কুরে কার্য্যত্বমসিদ্ধং, সাবয়বত্বেন তত্সাধনাৎ । সাবয়বত্বস্ত্র সমবেতদ্রব্যত্বম্ । যদপি সাকর্তৃকত্বানুমিতৌ সাবয়বত্বস্য হেতুত্বমুচিতং, তথাপি লাঘবাৎ সাবয়বত্বসাধিতকার্য্য-ত্বস্য হেতুত্বং যুক্তমিতি বোধ্যম্ । অনুমিত্যনুকূলং ব্যাপ্তি দর্শয়তি—**যথ্যে**তি । জীবস্য

১. ঐশ্বর সংসাররূপ কৃষ্ণের নিমিত্ত কারণ । এই কথা দ্বারা ঐশ্বরে (অশূমান) প্রমাণ

বিস্তৃতি

না । এইজন্ত বিশ্বনাথ ঐশ্বরে প্রমাণ স্মৃচনা করিতে বলিয়াছেন—**সংসার-মহীকুহস্য বীজায়** । সর্বজ্ঞত্ব বা সর্বশক্তিমানত্ব বিশেষণ দ্বারাও কৃষ্ণের ঐশ্বরত্ব সিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রদর্শিত হইত না । এইজন্ত উক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহা দ্বারা ঐশ্বরে “ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সাকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ষট্ বৎ”—এইরূপ অশূমান * প্রমাণ স্মৃচিত হয় ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাক অতীন্দ্রিয় কোন বস্তু স্বীকার করেন না । রঘুনাথ শিরোমণিও দ্ব্যণুক স্বীকার করেন নাই । দ্ব্যণুককে পক্ষ করিলে তাঁহাদের মতে

* কুহমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকের প্রথম কারিকায় ও অশূমানচিন্তামণিতে এই অশূমানের বিশেষ বিচার আছে । কুহমাঞ্জলির ঐ কারিকায় ঐশ্বরসাধক আরও আটটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে ।

তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি । ন চ তত্কর্তৃত্বমস্মদাদীনাং সম্ভবতীত্যতস্ত-
কর্তৃত্বেনেশ্বরসিদ্ধিঃ । ন চ শরীরাজন্যত্বেন কর্ত্ত্বজন্যত্ব-সাধকেন সত্প্রতিপত্ত ইতি
বাচ্যম্ । অপ্রয়োজকত্বাৎ । মম তু কর্ত্ত্বত্বেন কার্যত্বেন কার্যকারণभाव एव

- তাদৃশকৃত্যাশ্রয়ত্বং বারয়তি—ন চেতি । জীবকৃতে: শরীরাদিসৃষ্ট্যুত্তরকালভাবিত্বাৎ
সুপ্ৰাধাদৌ জীবস্য তদাশ্রয়ত্বাযোগাদিতি भावः । স্থাপনানুমানে প্রতিরোধানুমানমুদ্ভা-
• वयति—न चेति । प्रयोगश्च—क्षित्यङ्कुरादिकं कर्त्रजन्यं शरीराजन्यत्वात्, अग्नवदिति ।
अजन्यत्वमात्रस्य हेतुत्वे पक्षे तदभावात् स्वरूपासिद्धिरतः—शरीरेति । प्रतिरोधानुमान-
स्याभासतां दर्शयति—अप्रयोजकत्वादिति । व्यभिचार-शङ्कानिवर्त्तकानुकूलतर्का-
भावादित्यर्थः । अनुकूलतर्काभावाद्धि हेतौ व्यभिचारसन्देहस्तेन च न्यासिग्रहप्रतिबन्धे
सति न साध्यानुमितिरिति भावः । हेतौ व्यभिचार-शङ्काकारश्च—शरीराजन्यत्वं कर्त्र-
जन्यत्व-व्यभिचारि न वेति । व्यभिचारश्च साध्याभाववदवृत्तित्वम् । तथा च शरीराजन्य-
त्वं कर्त्रजन्यत्वाभाववदवृत्ति न वेति पर्यवसितोऽर्थः । इदमापाततः । वस्तुस्तु अजन्यत्व-
स्योपाधित्वाद् व्यभिचार-निश्चय एवेति मन्तव्यम् । तर्कश्च व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः ।
व्यभिचार-शङ्का च कार्यत्वं सकर्त्तृत्वव्यभिचारि न वेति । तादृश-शङ्कोदये हेतोः संदिग्ध-
व्यभिचारितया व्याप्यत्वसन्देहेन साध्यसाधकत्वं न स्यादिति भावः । कार्यत्वहेतु-
कानुमाने व्यभिचार-शङ्कानिवर्त्तकं तर्कं दर्शयति—ममेति । कर्त्तृत्वेनेत्यत्र तृतीयाथो-
वच्छिन्नत्वम् । एवं कार्यत्वेनेत्यत्रापि । तथा च कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति कर्त्तृत्वावच्छिन्नं
कारणमिति कार्यकारणभाव एव अनुकूलस्तर्कः । तदाकारश्च—कार्यत्वं यदि सकर्त्तृत्व-
व्यभिचारि स्यात्, कृतिजन्यतावच्छेदकं न स्यादिति । न च तत्तत्कार्यं प्रति तत्तत्-
कृतेरेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां हेतुत्वाद् विशेषकार्यकारणभावेनैवोपपत्तौ तादृश-सामान्यकार्य-

প্রদৃশিত হইল । সেই প্রমাণটী এই :—যট প্রভৃতি কার্য্য যেৰূপ কর্ত্ত্বজ্ঞ, ক্ষিত্যঙ্কুর
(ঘাণুক) প্রভৃতি কার্য্যও সেইরূপ কর্ত্ত্বজ্ঞ । সেই ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতির কর্ত্ত্ব আমাদেৱ
(জীবেৱ) সম্ভব নহে, এই হেতু তাহাদেৱ কর্ত্ত্বৰূপে দেখেৱেৱ সিদ্ধি হয় । কর্ত্ত্বজ্ঞত্ব
অৰ্থাৎ অকর্ত্ত্বকত্বেৰ সাধক শরীৰাজ্ঞত্ব হেতু দ্বাৰা (পূৰ্ব্বোক্ত অল্পমানে) সংপ্রতিপক্ষ
হইয়াছে, ইহা বলিতে পাৱ নহ; যেহেতু (উক্ত কর্ত্ত্বজ্ঞত্ব হেতুতে) অপ্রয়োজকত্ব আছে
অৰ্থাৎ শরীৰাজ্ঞত্ব হেতুৰ ব্যাভিচার শঙ্কাৰ নিবৰ্ত্তক কোন অশূন্য তৰ্ক নাই ।
আমিৱ পক্ষে কিন্তু কর্ত্ত্বৰূপে ও কার্য্যৰূপে কার্য্যকারণভাবই অশূন্য তৰ্ক অৰ্থাৎ

অনুকূলস্তকঃ। “দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ” (যজুঃ অঃ ১৩ কঃ ১৬)
 “বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা” ইত্যাদয় আগমা অপ্যনুসন্ধেয়াঃ ॥ ১ ॥

কার্ণণভাবোঽসিদ্ধ ইতি বাচ্যম্, যদিও যথার্থঃ কার্যকারণভাবোঽসিদ্ধি বাধকে তত্শাস্ত্রান্য-
 যোরপি স ইতি নিয়মাৎ, কার্যসামান্যভাবং প্রতি তত্শাস্ত্রান্যভাবকূটস্য প্রযোজকত্ব-
 কল্পনে গৌরবান্বিতাঃ সামান্যকার্যকারণভাবস্যাপ্যাবশ্যকত্বাৎ। ন চ যদিও যদীশ্বরঃ
 কর্তা স্যাৎ, তর্হি শরীরী স্যাদিতি প্রতিকূলতর্ক-সত্ত্বাৎ কথং সাধ্যসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্।
 ইশ্বরসিদ্ধয়সিদ্ধিভ্যাং ব্যাঘাতাৎ। তদুক্তমুদয়নাচার্যৈঃ **কুসুমাজ্জলৌ**—“আগমাভেদে
 প্রমাণত্বে বাধনাৎনিষেধনম্। আভাসত্বে চ সৈব স্যাদাশ্রয়াসিদ্ধিরুদ্ধতে”তি। এবম্ভো-
 ক্তানুমানেনৈশ্বরসিদ্ধৌ তদুচ্চারিতত্বেন বেদস্য প্রামাণ্য-নিশ্চয়াৎ বেদোঽপীশ্বরে প্রমাণমিত্যাহ
 —**দ্যাবেতি**। আদিপদেন “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদিত্বা”দীনাং পরিগ্রহঃ। **অনুসন্ধেয়াঃ**
 ইতি। প্রমাণত্বেন কার্যত্বহেতুকানুমানেনোক্তকূলতর্কত্বেন বেদাভিঃ। তদনুকূলতর্কাকারম্
 —**ক্ষিত্যকুরাদিকং** যদ্যকর্তৃকং স্যাৎ তদ্ব্যবহিতদাগমপ্রতিপাদ্যৈশ্বরকর্তৃকত্ববৎ স্যাদিতি ॥ ১ ॥

কর্তা ব্যতীত কার্য হয় না বলিয়া কার্যমাজ্জলৌ কর্তৃজ্ঞ—এই নিয়ম সকলেরই
 স্বীকার্য। কার্য যদি কর্তা বিনাও হয়, তবে ঐরূপ নিয়ম না থাকুক—এইরূপ
 অনুকূল তর্ক আমার পক্ষে আছে।

“দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ” (স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির জন্ত এক মহেশ্বর
 [ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন।]) “বিশ্বস্ত কর্তা, ভুবনস্ত গোপ্তা” (বিশ্বের কর্তা ও
 বিশ্বের পরিপালক) এই সমস্ত আগমও (ঈশ্বর সিদ্ধিতে) অনুসন্ধান করিবে
 অর্থাৎ এই সমস্ত আগম প্রমাণ দ্বারাও ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় ॥

বিস্তৃতি

পক্ষাসিদ্ধি ত্বয়। এইজন্ত এই অহমানের পক্ষ—ক্ষিত্যকুর। ক্ষিত্যকুর শব্দের
 অর্থ—প্রথমোক্তের কার্য। এই অহমিতির সাধ্য—সকর্তৃকত্ব। উহার অর্থ—
 কৃতিমজ্জন্ত বা কৃতিজন্ত। এই অহমিতির হেতু—কার্যত্ব; দৃষ্টান্ত—ঘট। উক্ত
 অহমানের দ্বারা পক্ষে কৃতিজন্ত সিদ্ধ হইলে, “স কৃতিঃ কচিদাশ্রিতা গুণত্যাগ
 রূপবৎ”—এই অহমানের দ্বারা সেই কৃতির আশ্রয়রূপে যে পুরুষ সিদ্ধ হইবে; তিনিই
 ঈশ্বর। তিনি অশরীর। জীবের কর্মাহসারে শরীরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার
 ইচ্ছামাজ্জলৌ দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্ট হয়। তাই তিনি জগৎকর্তা।

বিবৃতি

আপত্তি হইতে পারে—যট, পট প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই শরীর দ্বারা সৃষ্ট। যাহা শরীর দ্বারা সৃষ্ট নয়, তাহাদের কোন কর্তা নাই। যেমন গগন শরীর দ্বারা সৃষ্ট না হওয়ায় কর্তৃরহিত। ক্ষিত্যক্ষুরও সেইরূপ শরীর দ্বারা সৃষ্ট না হওয়ায় সাকর্তৃক হইবে না। প্রতিবাদীর এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বিশ্বনাথ “ন চ শরীরাজ্ঞত্বেন” গ্রন্থদ্বারা “ক্ষিত্যক্ষুরাদিকম্ কর্তৃজ্ঞত্বং শরীরাজ্ঞত্বাৎ” এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করিয়াছেন। একই পক্ষে সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পরামর্শ (জ্ঞান) কালে সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পরামর্শ হইলে সৎপ্রতিপক্ষ হয়। উহাতে তুল্যবল হেতুদ্বয় পরস্পর বিরোধী হওয়ায় কাহারও অস্বীকৃতি হয় না। কিন্তু তাহাতে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কারণ বাদীর অস্বীকৃতি রোধ করাই ‘সৎপ্রতিপক্ষ’ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য, নিজের সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবিত হওয়ায় সাকর্তৃকত্বের অস্বীকৃতি হইবে না।

এই সৎপ্রতিপক্ষকে হীনবল করিবার জন্ত উক্ত হইয়াছে—অপ্রয়োজকত্বাৎ। অপ্রয়োজক কথার অর্থ—অমূল্যতর্ক রহিত। অভিপ্রায় এই যে—প্রতিবাদীর শরীরাজ্ঞত্বহেতু তুল্যবল নহে। কারণ উহাতে ব্যভিচার-শঙ্কার নিবর্তক কোনও অমূল্য তর্ক নাই অর্থাৎ ক্ষিত্যক্ষুর শরীর দ্বারা সৃষ্ট না হউক, কিন্তু সাকর্তৃক হউক, ক্ষতি কি? এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কা হইলে তাহার নিবর্তক কোন অমূল্য তর্ক প্রতিবাদীর নাই। এই জন্ত তাহা দুর্বল। কার্য্যত্ব হেতুতে—কার্য্যত্ব সাকর্তৃকত্বের ব্যভিচারী কিনা—এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কার উদয় হইলে, কার্য্যত্বটী যদি সাকর্তৃকত্বের ব্যভিচারী অর্থাৎ অসাকর্তৃক হয়, তবে কৃতিজ্ঞত্ব না হউক—এইরূপ তর্ক থাকায় তাহা প্রয়োজক, সুতরাং তদ্বারা দ্ব্যণুকাতির সাকর্তৃকত্ব সিদ্ধ হইবে ॥ ১ ॥

টিপ্পনী

মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশের “তত্ত্বচিন্তামণি” নব্যজ্ঞানের মূল গ্রন্থ বলিয়া তিনি ও তাঁহার সম্প্রদায় নব্য নৈয়ায়িক নামে প্রসিদ্ধ। সেইজন্ত গঙ্গেশের পূর্ববর্তী নৈয়ায়িকগণ পরবর্তী কালে প্রাচীন নৈয়ায়িক নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং নব্যমত বলিতে এখন গঙ্গেশ ও তৎসম্প্রদায়ের মতই বুঝায়। গঙ্গেশ তত্ত্বচিন্তামণির মঙ্গলবীণে পূর্বপক্ষ গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীনগণের মত বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রন্থে বিষয়বস্তুসক্রেই মঙ্গলের ফল বলিয়াছেন। মুক্তাবলীর “নব্যাস্ত” গ্রন্থে গঙ্গেশের মত এবং “প্রবন্ধাস্ত” পর্য্যন্ত গ্রন্থে উদয়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের মত প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য্য উদয়নের মতে মঙ্গলের ফল—নির্বিকল্প সমাপ্তি। “তাৎপর্য্য-পরিভাষা”তেও তিনি

द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम् ।

समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कीर्त्तिताः ॥ २

पदार्थान् विभजते—द्रव्यं गुण इति । अत्र सप्तमस्याऽभावत्व-कथनादे

इदानीं संसारमहीरुहस्येत्यत्र संसारशब्देन जन्यपदार्थसामान्यस्योपस्थितत्वाद् विशेष-
षतः पदार्थसामान्यं निरूपयितुकामो द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानां तत्त्वज्ञानं
निःश्रेयसहेतुरिति प्रशस्तपादोक्तमनुस्मरन् प्रसङ्गसङ्गत्या मूले पदार्थान् निरूपयति—**द्रव्यं
गुण** इति । यतः इत्यादिः । पदार्थ इति विपरिणामेन द्रव्यादिषु प्रत्येकमन्वयः । तथा
च यतो द्रव्यादिकं पदार्थः, अतः पदार्थाः सप्तैत्यन्वयः पर्यवस्यति । यद्यपि विभागादेव
सप्तत्वं लभ्यते, तथापि विभाजकधर्मेष्वष्टत्वादिसंख्यानिषेधालाभेन तादृशसंख्यासंशय-
सम्भवेन तादृशसंशयनिरासाय **सप्तपदं** प्रयुक्तम् । ननु शक्ति-सादृश्य-संख्यादयोऽन्ये
पदार्थाः कुतो नोक्ता इत्यत आह—**कीर्त्तिता** इति । अन्येषामेष्वेवान्तर्भावसम्भवेन कणादा-
दिभिः सप्तैवोक्ताः । प्रपञ्चितं चैतदाचार्यैः **कुसुमाञ्जलौ**—परस्परविरोधे हि न प्रकारा-
न्तरस्थितिः । नैकतापि विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधतः ॥ इति । तथा हि—सादृश्यस्य
भावत्वे गुणवन्निर्गुणं वेति विकल्पनीयमन्यप्रकारासम्भवात् । आद्ये द्रव्यमेव । द्वितीये

द्रव्यं गुणः इत्यादि अत्रेह द्वायां पदार्थभूलिके विभाग करिजेछेन । এই
কারিকায় সপ্তম পদার্থের অভাবত্ব কথিত হওয়াতেই (অপর) ছয়টি পদার্থের ভাবত্ব

টিপ্পনী

তাঁহাই বলিয়াছেন । কিন্তু সেতুটীকার পদ্যনাভ মিশ্র বলিয়াছেন—‘আচার্য্য
উদয়নের মতেও মঙ্গলের ফল বিদ্বৎসংস । চতুর চিন্তামণিকার উহাকে নিজমত বলিয়া
প্রচার করিয়াছেন’ (সেতুটীকার ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

প্রশস্ত পদভাষ্যের প্রাচীন-টীকার ব্যোমশিবাচার্য্য মঙ্গল হইতে ধর্ম-বিশেষের
উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন । তাঁহার মতে উক্ত ধর্ম বিঘ্নের নিবর্তক হইয়া সমাপ্তির
জনক হয় (ব্যোমবতীর মঙ্গলবাদ দ্রষ্টব্য) । শৈব দার্শনিক গ্রন্থ **তত্ত্বপ্রকাশের**
টীকাও উক্ত মতের উল্লেখ আছে । গঙ্গেশ “তত্ত্বচিন্তামণি”র মঙ্গলবাদে পূর্বপক্ষ
গ্রন্থে উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । মঙ্গল সম্বন্ধে অত্যাশ কথ্য
‘তত্ত্বচিন্তামণি’র মঙ্গলবাদে, উদয়নাচার্য্যকৃত ‘কিরণাবলী’তে এবং বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত
‘কিরণাবলীপ্রকাশে’ দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

षण्णां भावत्वं प्राप्तम्, तेन भावत्वेन पृथगुपन्यासो न कृतः। एते च पदार्था चाश्रितमनाश्रितं वेति विकल्पनीयम्। निर्गुणमनाश्रितं चेत् समवाय एव, अनवस्थाभियात् तस्याऽनाश्रितत्वाभ्युपगमात्। निर्गुणमाश्रितं चेत् सामान्यवन्निःसामान्यं वेति विकल्पनीयम्। तत्र प्रथममपि स्पन्दोऽस्पन्दो वेति विकल्पनीयम्। तत्र निर्गुणमाश्रितं सामान्यवच्च स्पन्दात्मकं कर्मेत्यस्पन्दात्मकञ्च गुण इति व्यपदिश्यते। निःसामान्यं निर्गुणमाश्रितं त्वेकाश्रितमनेकाश्रितं वेति विकल्पनीयम्। एतदपि यथासंख्यं विशेषः सामान्यं चेत्यभिधीयते। तदेतत् सादृश्यमेतास्वेकां विधामासादयन्नातिरिच्यते। अनासादृश्यं पदार्थीभूय स्थातुमूत्सहते। एतेन शक्ति-संख्यादयो व्याख्याताः। ततोऽभावेन सह सत्तैव पदार्था इति नियमः। संयोगविभागापेक्षया कर्मणो नातिरिक्तत्वमिति प्राचीनमीमांसक-वादरि-मतं भूषणमतञ्च * निराकर्तुं मूले—तथैत्युक्तम्। यथा गुणः पृथक् पदार्थस्तथा कर्मापीत्यर्थः। अभावस्य नातिरिक्तत्वमिति प्राभाकरमतं दूषयितुं मूले पुनस्तथेति। यथा समवायः पृथक् पदार्थस्तथाऽभावोऽपीत्यर्थः। विभजत इति। विभागश्च सामान्यधर्मावच्छिन्नानां परस्परविरुद्धसाक्षात्ततद्व्याप्यधर्मपुरस्कारेण धर्म-प्रतिपादनम्। तेन च न सकर्मकत्वविरोधः। सामान्यधर्मः पदार्थत्वम्। परस्पर-विरुद्धाः सामान्यधर्मव्याप्यधर्माश्च द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादयः सत्तैव। द्रव्यमिति। जातावेकत्वान्वयाभिप्रायेणैकवचनम्। एवं गुण इत्यादावपि। ननु लक्षणावत्यादौ पदार्थो द्विविधः भावोऽभावश्च, तत्र द्रव्यादयः षड् भावाः सप्तमस्त्वभाव इति पदार्थानां विभागो दृष्टस्तथैवात्र विभागः कुतो न कृत इत्याशङ्क्याह—अत्रेति। अस्यां कारिकायामित्यर्थः। अभावत्वेति। अत्र समवाय-स्वसमवायिसमवायान्यतर-सम्बन्धेन

वृत्तां यावत्। एहेज्ज ज्वयादिर भावङ्करूपे पृथक् उल्लेख अर्थां प्रथमं दृष्टी भाव पदार्थ एव मण्डपि अभाव पदार्थ—एहेरूप उल्लेख करेन नाहे। एहे जातटी पदार्थ

* भास्करज्ज अणीत आश्रयान्न एवमेव रह टीकार मध्ये भास्कर श्रुत आश्रयभूषण टीका मर्मप्रधान। षड् धर्मसमूहस्य टीकायुक्तं गुणरत्न लिखितारहेण—“भास्करज्जअणीते आश्रयान्नरेष्टांश टीकाः। तां भूया टीका भूषणाया”। आश्रयभूषणकारेण मतेह भूषणमत्र नामे प्रसिद्ध। महादेव तट्टे दिनकराते एहे भूषणमतेर उल्लेख करिशाहेन। किञ्च भूषणकारेण एव पूर्व श्रुतीनां गौमांसक वादरि कर्ण अस्वीकार करेन। महर्षि जैमिनि गौमांसमार्धने उक्त मतेर अतिवाद करिशाहेन। मण्डपमिश्र तारकाविबेके [४१ पृ.] एहे वादरि आचार्येण अभिप्राय वाङ्क करिते बलिशाहेन—“बुद्धेदमेव भगवान्मार्ध भङ्ग वादरिन् ज्वयाभ्युपगमकारवातिरिक्तेहस्ति शेषता”।

বৈশেষিক-প্রসিদ্ধাঃ, নৈয়ায়িকানাংমপ্যবিরুদ্ধাঃ; প্রতিপাদিতম্ভবেব ভাষ্যে । অত এব

স্বত্বাধিক্ত্বং ভাবত্বং, তদভাবোঃস্ভাবত্বমিতি বোধ্যম্ । প্রাপ্তমিতি । অনুমানাত্ প্রাপ্ত-
মিত্যর্থঃ । অনুমানং চ—দ্রব্যাদয়ো ভাবা অভাবত্বব্যধিকরণ-ধর্মবত্বাদিত্বেবরূপম্ ।
তেষাং ভাবত্বস্য প্রাপ্তত্বেন । পৃথগুপন্যাস ইতি । তেষামিতি শेषঃ । ননু প্রশস্তপাদ-
ভাষ্যাদৌ ব্বেদেব পদার্থা নিরূপিতাঃ, গৌতমেণ চ ষোড়শ, কথমত্র সমেত্যত আহ—এতে
চেতি । প্রসিদ্ধাঃ কণাদসূত্র-প্রশস্তপাদভাষ্যাदिषু প্রতিপাদিতাঃ । তথা চ ভাবনিরূপণা-
ধীননিরূপণত্বাদভাবত্বাদ্যাবুদ্দেশো ন কৃতঃ । তথা চোক্তমাচার্যৈঃ কিরণাবল্যাম্—“এতে
চ পদার্থাঃ স্ত্রধানতযোদ্দিষ্টাঃ । অভাবস্তু স্বরূপবানপি নোদ্দিষ্টাঃ, প্রতিযোগিনিরূপণাধীন-
নিরূপণত্বাত্ । ন তু তুচ্ছত্বাদি”তি । লীলাবতীকারা অপি অভাবশ্চ বক্তব্যো নিঃশ্রেয়-
সোপযোগিত্বাদিত্যাহুরিতি ভাবঃ । নৈয়ায়িকানাংমপ্যত্রাবিরোধং দর্শয়তি—নৈয়ায়িকানা-
মিতি । ভাষ্যসম্মতিমাহ—প্রতিপাদিতমিতি । ভাষ্যে বাস্তবায়নকৃত ন্যাসসূত্রভাষ্যে ।
তথা চ ভাষ্যম্—“অস্ত্যন্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ঃ প্রমেয়ং, তদ-
ভেদেণ চাপরিসংখ্যেয়ম্ । অস্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাত্ সংসার ইত্যত এত-
দুপদিষ্টং বিশেষণে”তি । নব্যনৈয়ায়িকানাং সম্মতিমপ্যাহ—অত এবৈতি । নব্যনব্যে দ্রব্যাদি-

বৈশেষিক মতে (কণাদ সূত্র ও ভাষ্যাদিতে) প্রসিদ্ধ আছে । নৈয়ায়িকগণের মতেও
বিরুদ্ধ নহে । (যেহেতু বাৎস্তায়ন) ভাষ্যে এইরূপই অর্থাৎ এই সাতটি পদার্থও প্রতি-
পাদিত হইয়াছে । এইজন্তই অর্থাৎ নৈয়ায়িকমতে এই সাতটি পদার্থের প্রসিদ্ধিহেতুই

বিস্তৃতি

বৈশেষিকদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের চতুর্থ সূত্রে মহর্ষি কণাদ
দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের
ও নবম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের প্রথম সূত্রে অভাব পদার্থেরও সমর্থন করিয়াছেন ।
এইজন্ত বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—এতে চ পদার্থা বৈশেষিকপ্রসিদ্ধাঃ । প্রতিযোগী
ভাব পদার্থ নিরূপিত না হইলে অভাব নিরূপিত হইতে পারে না বলিয়াই বৈশেষিক
সূত্রে বা প্রশস্তপাদ ভাষ্যে প্রথমে অভাবের উদ্দেশ হয় নাই ।

দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ গৌতম সম্প্রদায়েরও সম্মত ; কারণ গৌতম-সূত্রের
ব্যাখ্যাতা ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন যে,—“অস্ত্যন্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-
বিশেষ-সমবায়ঃ প্রমেয়ং তদভেদেণ চাপরিসংখ্যেয়ম্ । অস্ত তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো
মিথ্যাজ্ঞানাং সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষণেতি ।” (বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১১।১)

চিন্তামণৌ সপ্তপদার্থমিভ্রতয়া শক্তিসাদৃশ্যাदीनामतिरिक्तपदार्थत्वमाशङ्कितम् ।

ননু কথমেত এব পদার্থাঃ, শক্তি-সাদৃশ্যাदीनामप्यतिरिक्तपदार्थत्वान् ।

সস্তুানাং পদার্থত্বস্বীকারাদেবেত্যর্থঃ । চিন্তামণৌ গংগেশোপাধ্যায়কৃত-তত্ত্বচিন্তামণৌ ।
কুচিৎপুমানচিন্তামণাবিতি পাঠঃ । স প্রামাদিকঃ, তত্র শক্ত্যাदीনাং বিচার-
দর্শনাৎ । সাদৃশ্যাदीত্যাदिपदेन संख्यादि-परिग्रहः । अतिरिक्तेति । सप्तपदार्था-
तिरिक्तित्यर्थः । शङ्करमिश्रा अप्येवमेवाहुः । उक्तञ्च तैर्वादिद्विनोदे—काणादगोतमीयाश्च
सप्तपदार्थान् मन्यन्त इति ।

ননু শক্তে: সাদৃশ্যস্য চাতিরিক্তপদার্থত্বান্ পদার্থানাং সপ্তত্বকথনমসঙ্কটমিতি
প্রাভাকর: শঙ্কতে—নন্বিতি । ননু শক্তে: পদার্থান্তরত্বমেवासিদ্ধং, প্রমাণ্যভাবেদিত্যা-
(গঙ্গেশোপাধ্যায়) ‘চিন্তামণি’* গ্রন্থে—শক্তি, সাদৃশ্য প্রভৃতির অতিরিক্ত পদার্থত্ব
অর্থাৎ শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যা—দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কিনা—
এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন ।

[সেই আশঙ্কা এইরূপ—] আচ্ছা, এই সাতটিই পদার্থ হইবে কেন? যেহেতু
শক্তি, সাদৃশ্য প্রভৃতি আরও তো কত অতিরিক্ত পদার্থ আছে । দেখ—প্রতিবন্ধক
বিস্তৃতি

অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়—ইহারাও প্রমেয় । দ্রব্যাদি প্রমেয়ের
ভেদবশতঃ প্রমেয় অসংখ্য । কিন্তু আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে
অপবর্গ হয় । এইজন্য মহর্ষি গোতম আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকেই বিশেষ প্রমেয়
বলিয়াছেন । আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ব্যতীত অত্যাশ্চর্য যে সমস্ত প্রমাণসিদ্ধ
প্রমেয় আছে, তাহাও তিনি সামান্য প্রমেয়রূপে স্বীকার করেন । এইজন্যই তিনি
“প্রমেয়া চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ” এই সূত্রে প্রমাণকেও প্রমেয় বলিয়াছেন । বস্তুতঃ
শ্রায়দর্শনের অনেক সূত্রের দ্বারা এবং পরমানুর নিত্যত্ব ও অবয়বীয় সমর্থন দ্বারা জানা
যায় যে, কণাদোক্ত ষট্‌পদার্থ গোতমেরও সম্মত । তিনি পরে অভাবরূপ প্রমেয়ও
সমর্থন করিয়াছেন । উদ্বেগাতকরও শ্রায়স্বাভিক বহু স্থলেই কণাদ-সম্মত পদার্থের সমর্থন

* মুদ্রিত প্রার পুস্তকেই উপমানচিন্তামণৌ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে । অধ্যয়ন অধ্যাপনাও
এইরূপই হইয়া থাকে । কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে । কারণ উপমানচিন্তামণিতে শক্তি প্রভৃতির আলোচনা
নাই । অহুমানচিন্তামণির শক্তিবাদে শক্তি ও গুণের বিশেষ আলোচনা আছে । উপমানচিন্তামণিতে
সাদৃশ্য বিচার আছে । হুতরাং চিন্তামণৌ পাঠই সঙ্গত । শক্তিসাদৃশ্যাদীনাম্—এইরূপ
আদিপদ্যপ্রয়োগেও তাহাই বুঝা যায় ।

তথা^১ হি—মণ্যা^২দিসমবহিতে^৩ন বহ্নিনা^৪ দাহো^৫ ন জন্ম্যতে, তচ্ছূন্যে^৬ন তু জন্ম্যতে ।
 শঙ্কামুদয়নরীত্যা^৭ শক্তিসাধনে^৮ন পরিহরতি—তথা^৯ হীতি । মণ্যা^{১০}দীত্যা^{১১}দিপদে^{১২}ন মন্ত্রৌ-
 'ষধ্যাদি^{১৩}পরিগ্রহঃ । সমবহিতে^{১৪}ন বিশিষ্টে^{১৫}ন । দাহঃ^{১৬} পূর্বরূপনাশঃ । ন জন্ম্যত ইতি । তথা
 চ যদি^{১৭} দাহং^{১৮} প্রতি বহ্নিত্ব^{১৯}বিশিষ্টবহ্নিঃ^{২০} কারণং^{২১} স্যাত্তর্হি^{২২} মণ্যা^{২৩}দিসমবধানদশায়া^{২৪}মপি—
 দাহো^{২৫} জায়েত^{২৬}, ন চ জায়েত^{২৭}, তস্মাদন্বয়ব্যমিচারা^{২৮}দাহং^{২৯} প্রতি বহ্নি^{৩০}র্ন বহ্নিত্বে^{৩১}ন কারণমিতি
 ভাবঃ । ননু বহ্নী^{৩২}কারণত্বা^{৩৩}ত্ তে^{৩৪}ন ন দাহ^{৩৫} ইত্যত^{৩৬} আহ—তচ্ছূন্যে^{৩৭}নেতি । মণ্যা^{৩৮}দিবৈ^{৩৯}শিষ্ট্য-
 শূন্যে^{৪০}ন বহ্নিনে^{৪১}ত্যর্থঃ । তথা চ মণ্যা^{৪২}দ্যসমবধানদশায়া^{৪৩} দাহদর্শনা^{৪৪}দ্ বহ্নেঃ^{৪৫} কারণত্ব-
 সিদ্ধা^{৪৬}বপি বহ্নিত্ব^{৪৭}স্য কারণতাবচ্ছেদক^{৪৮}ত্বাসিদ্ধত্যা^{৪৯} বহ্নৌ^{৫০}কশ্বনা^{৫১}ব্যমিচরিতঃ^{৫২} কারণতাব-
 চ্ছেদকধর্মঃ^{৫৩} স্বীকার্যঃ^{৫৪}, কারণতাবচ্ছেদক-বিশিষ্টস্যৈ^{৫৫}ব কার্যজনক^{৫৬}ত্বা^{৫৭}ত্ । স চ শক্তির^{৫৮}ন্য-
 মিধীযতে । সা চ শক্তির্দ্বিধা^{৫৯} সহজশক্তির^{৬০}াধেয়শক্তি^{৬১}শ্চেতি । তত্রা^{৬২}দ্যা^{৬৩}নিত্যা^{৬৪} নিত্যা^{৬৫} চেতি ।
 তত্র বহ্নত্যা^{৬৬}দিনিষ্টা^{৬৭} স্বাশ্রয়সমবায়িকারণজন্যা^{৬৮}নিত্যা^{৬৯}, তত্^{৭০}তদর্থ্য^{৭১}নরূপিতা^{৭২} তত্^{৭৩}তদর্শন^{৭৪}িষ্টা^{৭৫}
 চ সংকেতব্যঞ্জনা^{৭৬} নিত্যা^{৭৭} ; “নিত্যে^{৭৮} নিত্যৈ^{৭৯}ব সা শক্তির^{৮০}নিত্যে^{৮১} ভাবহেতু^{৮২}জে”^{৮৩}তি তত্^{৮৪}সিদ্ধান্তা^{৮৫}ত্ ।
 স্বাশ্রয়ভাবহেতবিত্তিরিক্তপ্রোক্ষণা^{৮৬}দিজন্যা^{৮৭}, ব্রাহ্মা^{৮৮}দিনিষ্টা^{৮৯} দ্বিতীয়ে^{৯০}তি ভাবঃ । ননু বহ্নে^{৯১}র্দাহজন-
 চক্ষু^{৯২}কাস্ত^{৯৩} মণি^{৯৪} বা মন্ত্রা^{৯৫}দির^{৯৬} সন্নিহিত^{৯৭} বহ্নি^{৯৮} দাহ^{৯৯} জন্মায়^{১০০} না, কিন্তু মণি^{১০১} বা
 মন্ত্রা^{১০২}দির^{১০৩} সান্নিধ্য^{১০৪} রহিত^{১০৫} বহ্নি^{১০৬} দাহ^{১০৭} জন্মায়^{১০৮} । সে স্থলে (যেখানে মণি থাকে—

বিস্তৃতি

করিয়াছেন । এই জুই গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গৌতমমতের ব্যাখ্যা
 করিতেও দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থকে গ্রহণ করিয়া উহার সমর্থনও করিয়াছেন । নব্য
 নৈয়ায়িক শঙ্কর মিশ্রও ‘বাদিবিবাদে’ গ্রন্থে (৫৩ পৃষ্ঠা) এই সাতটি পদার্থকে
 গৌতমসম্মত বঝিয়াছেন । তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—নৈয়ায়িকানা^১মপ্য^২বিরুদ্ধাঃ ।

মীমাংসকের মতে সহজশক্তি * এবং আধেয়-শক্তিভেদে শক্তি দ্বিবিধ ।
 প্রোক্ষণাদি হইতে ব্রীহি, যব প্রভৃতিতে যে ধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই আধেয়^১ শক্তি ।
 এই আধেয়^২ শক্তি স্বীকার না করিলে চিরবিনষ্ট নির্বাপার প্রোক্ষণ কালান্তরভাবী
 ফলের জনক হইতে পারে না । নৈয়ায়িকগণ বলেন—প্রোক্ষণাদি হইতে ব্রীহি, যব
 প্রভৃতিতে যে আধেয়^৩ শক্তির উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে ।

মীমাংসক মতে পদশক্তি পৃথক্ প্রসিদ্ধ নহে । উহা সহজশক্তির অবান্তর ভেদমাত্র । পদনিষ্ট
 সহজশক্তি সংকেতব্যঞ্জক^১ নিত্য । উহা অনিত্য হয়ই না । কিন্তু অনিত্য বস্তুর সহজশক্তি অনিত্যই
 হয় । এই ভেদবশতঃ কোন কোন গ্রন্থে পদশক্তি পৃথক্ কল্পিত হইয়াছে । নৈয়ায়িক মতে উহা
 বিশ্ববৈজ্ঞানিক সঙ্গত ।

তত্র মণ্যাदिना वहौ दाहानुकूलः शक्तिर्नाश्यते, उत्तेजकेन मण्याद्यपसारणेन कतावच्छेदकशक्तिमत्त्वे मण्यादिसत्त्वे कारणतावच्छेदकशक्ति-विशिष्ट-वहेः सत्त्वत्-वृत्ते न दाह इत्यत आह—तत्रेति । शक्तिमत्त्वेन वहेः कारणत्वस्वीकारे त्वित्यर्थः । दाहानु-
कूलेति । अत्र चानुकूलत्वं कारण-कारणतावच्छेदकसाधारणं कार्याभावव्यपकीभूता-
भावप्रतियोगित्वरूपं बोध्यम् । नाशयत इत्यस्येति कल्पयत इत्यनेनान्वयः । तथा चैतन्-
मते—मण्यादिसमवधानकाले वह्निनिष्ठतादृशक्तेर्नाशेन कारणतावच्छेदक-विशिष्ट-कारणा-
भावान्न दाहापत्तिरिति भावः । ननु मण्यादेर्यदि शक्तिविघटकत्वरूप-प्रतिबन्धकत्वम्,
तदा सत्युत्तेजके मण्यादावपसारिते वा दाहो न स्यात्, तादृशशक्तेरभावादत आह—
उत्तेजकेनेति । उत्तेजकत्वञ्चैतन्नये—नाशकतावच्छेदकशक्तिर्नाशकत्वं प्रतिबन्धकसमान-
कालीनकार्यजनकत्वं वा । मण्याद्यपसारणेन चेति । मण्याद्यभावेनेत्यर्थः । चकारौ

दाহ হয় না) মণি, মস্তাদি কর্তৃক বহিগত দাহাহুকূল শক্তি বিনষ্ট হয় । উত্তেজক
শ্রুত্যাঙ্ক মণি দ্বারা বা মণি, মস্তাদির অপসারণ দ্বারা (সেই বহিতে) দাহাহুকূল

বিস্তি,

কারণ প্রোক্ষণাদিজন্য সমস্ত ত্রীহিতে যদি একটি শক্তি স্বীকৃত হয়, তবে একটি
ত্রীহির নাশে সেই শক্তির নাশ স্বীকার করিতে হইবে । সেই শক্তি বিনষ্ট হইলে
ত্রীহি যাগের অঙ্গ হইবে না । যেহেতু সংস্কৃত (আধেয় শক্তি বিশিষ্ট) ত্রীহিই
যাগের অঙ্গ । প্রতি ত্রীহিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করিলে গৌরব হয় । অতএব
প্রোক্ষণাদিজন্য যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহাই কালান্তরভাবী ফলের জনক । ইহা
দ্বারা যদি কার্য্যকারণভাব উপপন্ন হয়, তবে স্ততস্ত্র একটি আধেয় শক্তি স্বীকারের
প্রয়োজন নাই ।

যে ধর্ম থাকিলে বহি দাহ জন্মায়, তাহাই সহজ শক্তি । উহা নিজের
আশ্রয়ীভূত বস্তুর উৎপাদকালে তাহার কারণ হইতেই উৎপন্ন হয় । আধেয় শক্তি
নিজের আশ্রয়ীভূত বস্তুর সমবায়ী কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না । এই সহজ শক্তি
স্বীকারের যুক্তি এই যে, মণি-মস্তাদির সমবধানকালে বহি দাহ জন্মায় না । এইজন্য
মাত্র বহিকে দাহের কারণ বলা যায় না । স্ততরাং স্বীকার করিতে হইবে—বহিতে
দাহাহুকূল অত্র একটি ধর্ম আছে । সেই ধর্মবিশিষ্ট বহি হইতেই দাহ জন্মায় ।
মণ্যাদি সেই দাহাহুকূল ধর্মের বিঘটক (প্রতিবন্ধক) । এইজন্য মণ্যাদিতে
ধর্মবিঘটকরূপ প্রতিবন্ধকত্ব সম্ভাবিত হয় । মীমাংসক মতে কার্য্যাহুকূল-ধর্ম-

চ জন্মত ইতি কল্মষে । एवं सादृश्यमप्यतिरिक्तः पदार्थः । तद्धि न षट्सु
 तार्थः । तथा च तयोरन्यतरेण बहौ दाहजनकतावच्छेदकशक्तेरुत्पत्तौ दाह इति भावः ।
 कलम्यतेऽनुमीयतेऽर्थापत्त्या वा ज्ञायते । शक्तिरिति शेषः । अयम्भावः—भट्टाः शक्ता-
 वर्थापत्तिप्रमाणयन्ति प्राभाकरास्त्वनुमानमिति । मणिदर्शितमनुमानं च—बहिर्दाहानु-
 कूलाद्विष्ठातीन्द्रियधर्मसमवायी दाहजनकत्वादात्मवदिति । भर्जन-कपालस्थ-बह्निनिष्ठम-
 द्विष्ठातीन्द्रियधर्ममनुद्भूतरूपमादाय सिद्धसाधनवारणाय साध्ये—दाहानुकूलेति । स्वाश्रय-
 संयोगसम्बन्धेन कार्यमात्रेऽदृष्टस्य हेतुत्वाददृष्टवदात्मसंयोगस्यापि हेतुतया तत्प्रादाय
 सिद्धसाधनम्, तद्वारणाय साध्ये—अद्विष्टेति । इदञ्च कार्यमात्रे कर्तुः कारणत्वमता-
 मिप्रायेणोक्तम् । बह्निनिष्ठोष्णस्पर्शमादाय सिद्धसाधनवारणाय—अतीन्द्रियेति । नन्वेवं
 शक्तिसिद्धावपि तस्या अतिरिक्तत्वासिद्धिरिति चेत् । न । द्रव्यादिध्वनन्तभूतत्वात् ।
 तथा हि—न तावद् द्रव्य-गुण-कर्मात्मिका शक्तिर्गुणादिवृत्तित्वात् । न च सामान्याद्यन्य-
 तमरूपा, उत्पत्तिमत्त्वे सति विनाशित्वादिति ।

एवं शक्तेरतिरिक्तत्वमुक्त्वा शालिक-रीत्या सादृस्याप्याह—एवमिति । अतिरिक्तः
 कृतसप्तपदार्थातिरिक्तः । षड्भावानन्तभूतत्वे सत्यभावानन्तभूतत्वादिति हेतुः पूरणीयः ।
 तत्र षड्भावानन्तभूतत्वं साधयति—तद्धीति । तत् सादृश्यम् । तत्र हेतुमाह—
 शक्ति उৎপন্ন হয়—ইহা কল্পনা বা অশুমান করা যায় ।

এইরূপ সাদৃশ্যও অতিরিক্ত পদার্থ ; যেহেতু উহা ছয়টা ভাব পদার্থের অন্তর্গত

বিস্তৃতি

বিষটকত্বই প্রতিবন্ধকত্ব । বহিতে দাহাশুক্ল ধর্ম স্বীকার না করিলে মণ্যাদির এই
 প্রতিবন্ধকত্ব উপপন্ন হয় না । এইজন্ত বহ্যাদিতে যে দাহাশুক্ল ধর্ম স্বীকার করা
 হয় । তাহাই সহজ শক্তি । এই শক্তি প্রতিবন্ধকের দ্বারা বিনষ্ট হয় । প্রতি-
 বন্ধকের অপসারণে বা উত্তেজকের সমবধানে এই শক্তি পুনরায় জন্মে । ভট্টমতে
 উহা অর্থাৎ শক্তি প্রমাণ সিদ্ধ ; প্রভাকর মতে অশুমান প্রমাণ সিদ্ধ ।

এই শক্তি দ্রব্যাত্মক নহে । কারণ উহা গুণাদিতেও থাকে । যে পদার্থ গুণাদিতে
 থাকে, তাহা দ্রব্য হয় না । যেমন—সত্তা । এই কারণেই উহাকে গুণ-স্বরূপ বা
 কর্মস্বরূপও বলা যায় না । কারণ শক্তি গুণ ও কর্মে থাকে, কিন্তু গুণ ঐ কর্ম
 গুণে বা কর্মে থাকে না । আর উহা জাতি, সমবায় বা বিশেষেরও অন্তর্গত নহে ।
 যেহেতু শক্তি উৎপাদ-বিনাশশীল । জাতি প্রভৃতি কিন্তু উৎপাদ-বিনাশশীল নহে ।

भावेऽन्तर्भवति, सामान्येऽपि सत्त्वात्; यथा गोत्वं मित्यं तथा अश्वत्व-
मपि नित्यमिति सादृश्यप्रतीतिः । नाप्यभावे, सत्त्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेत् ।
न । मण्याद्यभावविशिष्ट-वह्न्यादेर्दाहादिकं प्रति स्वातन्त्र्येण मण्याद्यभावादेरेव

सामान्येऽपीति । सामान्येतरवृत्तित्वे सति सामान्यवृत्तित्वादिति हेतुः । दृष्टान्तश्च
गगनाभावादिः । सत्यन्तविशेषणान् न सामान्यत्वे व्यभिचारः । सादृश्यस्य
सामान्यवृत्तितां दर्शयति—यथेति । सादृश्यस्य द्रव्यादिस्वरूपत्वे द्रव्यादेः सामान्या-
वृत्तित्वेन तादृशाबाधितप्रतीतिर्न स्यादिति भावः । सादृश्यस्याभावानन्तर्भूतत्वं साधयति
—नापीति । सत्त्वेन भावत्वेन । प्रतीयमानत्वात् प्रमाविषयत्वात्, मुत्त्वप्रकारक-
प्रमाविषयत्वादित्यर्थः । प्राभाकरशङ्कां मणिरित्या परिहरति—मण्याद्यभावेति । अतिरिक्त-
शक्तिकल्पने भावकार्यमात्रस्य समवायिकारणजन्यत्वेन शक्तेरपि तथात्वात् शक्त्यनुकूला-
ऽपरा शक्तिः समवायिकारणे मन्तव्या । एवं सापि समवायिकारणजन्येति तदनुकूलशक्ति-
स्वीकारे शक्त्यनवस्था, पूर्वोक्तनाशनाशकभावकल्पना चेति गौरवमतो लाघदादौ मण्यभावं-
विशिष्ट-वह्नित्वादिनैव हेतुत्वकल्पनमुचितमिति भावः । वह्न्यादेरित्यादिपदेन कारणान्तर-
परिग्रहः । दाहादीत्यादिपदेन कार्यान्तरसंग्रहः । नन्वेवं सति मण्यभाव-विशिष्ट-वह्नित्वस्य
वह्निविशिष्टमण्यभावत्वस्य वा कारणतावच्छेदकत्वमस्तु विनिगमनाविरहात्, तथा च
कार्यकारणभावद्वयापत्तिरत आह—मण्याद्यभावादेरिति । वह्नित्वेन मण्यभावत्वेन च

नहे । कारण उहा सामान्य भिन्न द्रव्यादिताते० थाके एवं सामान्ये० थाके ; येहेतु
गोत्र येरूप नित्य, अश्वत्वे० सेरूप नित्य—एकरूप सादृश्य प्रतीति (जातिताते०)
हइया थाके [अर्था० यदि सादृश्य द्रव्यादिर अन्तर्गत हइत, तवे जातिताते सादृश्ये
एकरूप अबाधित प्रतीति हइत ना, कारण द्रव्यादि जातिवृत्ति नहे ।] उहा अभाववेर०
अन्तर्गत नहे । कारण उहा सत्त्व अर्था० भावद्रूपे प्रतीयमान हइया थाके—इहा यदि
बलि । [उः] ना—एकरूप बला सन्नत नहे । कारण दाहादिर प्रति मण्यादिर अभाव-
विशिष्ट बहिर हेतुत्वं कन्नना करा याइते पावे । अथवा मण्यादिर अभाववेरइ

विरुद्धि

उहा अभाववेर० अन्तर्गत नहे । कारण उहा भावरूपे प्रतीत हइया थाके ।
अतर्वा० शक्ति द्रव्यादि हइते विभिन्न ।

एकरूप घटसदृशः पटः चन्द्रसदृशः मूढम् इत्यादि श्लो० प्रतीयमान सादृश्य

वा हेतुत्वं कल्प्यते । अनेनेव सामञ्जस्ये अनन्तशक्ति-तत्प्रागभाव-ध्वंस-कल्पनানौ-

पृथक्-कारणत्वाङ्गीकारेऽपि कारणताद्वयमेव किन्तु लघुधर्मावच्छिन्नमिति भावः । नन्वेवं मण्यादेः प्रतिबन्धकत्वं न स्यात्, कारणतावच्छेदकधर्मविघटकत्वाभावादिति चेत् । न । कारणीभूताभावप्रतियोगित्वस्यैव प्रतिबन्धकत्वात् । ननु वह्नि-मण्यभावयोर्द्वयोर्हेतुत्वा-पेक्षया शक्तेरेकस्या एव हेतुता युक्त्यत आह—अनेनेति । दाहादिकं प्रति मण्यभावादे-हेतुत्वकल्पनेनेत्यर्थः । सामञ्जस्ये मणिसमवधान-दशायां दाहवारणे । शक्तेर्हेतुत्वे गौरवं दर्शयति—अनन्तेति । वह्निनिष्ठा दाहानुकूलाः शक्तयः, मण्यादिप्रतिबन्धक-निष्ठाः कार्यानुकूल-शक्ति-नाशकतावच्छेदिकाः शक्तयः, उत्तेजकनिष्ठाः शक्तयस्तासां प्रागभावा-ध्वंसाश्च कल्पनीया इति गौरवमित्यर्थः । ननु प्रमाणसिद्धायाः शक्तेर्निषेधे किं मानमिति चेत् । न किञ्चित् । तत् किमस्येव ? वादम् । न हि नो दर्शने शक्तिपदार्थ एव नास्ति । कोऽसौ तर्हि ? कारणत्वम् । किं तत् ? पूर्वकालनियतजातीयत्वं, सहकारिवैकल्यप्रयुक्त-कार्याभाववत्त्वं वा । तस्माच्छक्तेः कारणत्वरूपतया नातिरिक्तत्वमिति भावः । ननु स्वतन्त्रभावे हेतुत्व कল্পना कदा याईकृत পারে । ইহা দ্বারা ই যদি সামঞ্জস্য (মণির বিद्यমানতায় দাহনিবৃত্তি সম্ভব) হয়, তবে (বহ্নিতে দাহের অমুকূল) অনন্ত শক্তি, তাহার প্রাগভাব এবং ধ্বংসের কল্পনা উচিত নহে ।

বিস্তৃতি

পদার্থটিও সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত, ইহা অহমানের দ্বারা ই সিদ্ধ হয় । সেই অহমান এইরূপ—সাদৃশ্যঃ ষড়্ভাবানন্তভূতং ব্যতিরেকিহে সতি সামাশ্বেতরবৃত্তিহে সতি সামাশ্বেতবৃত্তিহাৎ” । এই অহমানের দ্বারা “সাদৃশ্য ছয়টি ভাব পদার্থের অন্তর্গত নহে” ইহা ই প্রথমে সিদ্ধ হয় । পরে “সাদৃশ্যম্ অভাবানন্তভূতং সত্ত্বপ্রকারক-প্রতীতি-বিষয়হাৎ” এই অহমানের দ্বারা ‘সাদৃশ্য অভাবের অন্তর্গত নহে’ ইহা সিদ্ধ হয় । পরে—সাদৃশ্যং সপ্তপদার্থানন্তভূতং ষড়্ভাবানন্তভূতহে সত্যভাবানন্তভূতহাৎ” এই অহমানের দ্বারা সাদৃশ্যের সপ্তপদার্থাতিরিক্ত সিদ্ধ হয় । শেষোক্ত অহমানের হেতুসিদ্ধির জন্ত পূর্বোক্ত দুইটি অহমান আবশ্যক । এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—এবং সাদৃশ্যমপি । অতএব মূলকারের ‘পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ’ এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় কিরূপে ?

ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—মণ্যভাববিশিষ্ট-বহ্ন্যাগ্নেঃ ইত্যাদি । অভিপ্রায় এই যে—মণ্যভাব-বিশিষ্ট বহ্নি কারণ হইলে মণিসত্ত্ব দশাতে বহ্নি হইতে

বিবৃতি

দাহ হইতে পারে না। যেহেতু কারণতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট কারণ হইতেই কার্যের উৎপত্তি হয়। মণির বিদ্যমানতায় কারণতাবচ্ছেদক মণ্যভাব না থাকায় মণ্যভাব-বিশিষ্ট বহি থাকে না বলিয়া দাহ হইবে না।

পরন্তু মণ্যভাব-বিশিষ্ট বহি কিংবা বহি-বিশিষ্ট মণ্যভাব—এই দুইটির যে কোন একটি কারণ হইতে পারে। যেহেতু একতর পক্ষ গ্রহণের কোন যুক্তি নাই। তাহা হইলে গুরুভূত দুইটি কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ মণ্যভাব-বিশিষ্ট বহি কারণ হইলে মণ্যভাব-বিশিষ্ট বহিত্ব আর বহি-বিশিষ্ট মণ্যভাব কারণ হইলে বহি-বিশিষ্ট-মণ্যভাবত্ব কারণতাবচ্ছেদক হইবে। বহি এবং মণ্যভাবকে কারণ বলিলে যদিও বহিত্ব এবং মণ্যভাবত্ব এই দুইটি কারণতাবচ্ছেদক স্বীকার করিতে হয়, তথাপি পূর্বোক্ত কারণতাবচ্ছেদক অপেক্ষা এই দুইটি-লঘু ধর্ম। যদি লঘু ধর্মের কারণতাবচ্ছেদকত্ব সম্ভব হয়, তবে গুরুধর্ম কারণতাবচ্ছেদক হয় না। এই জগৎই মূলে উক্ত হইয়াছে—স্বাতন্ত্র্যেণ মণ্যভাবাদেবের বা হেতুত্বং কল্যাতে।

আরও কথা এই যে, মণ্যভাবকে কারণ বলিলে লাঘব হয়। কিন্তু মণ্যাদির প্রতিবন্ধকতা নির্বাহের জগৎ বহিতে স্বাভাবিকতাবচ্ছেদকরূপে অর্থাৎ কারণ-তাবচ্ছেদকরূপে শক্তি স্বীকার করিলে গোঁরব হয়। কারণ বহিতে যেক্রপ দাহাহুকূল শক্তি স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ মণি-মস্তাদিতেও শক্তিনাশাহুকূল শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে মণি-মস্তাদি বহিনিষ্ঠ শক্তির নাশক হইতে পারে না। আবার এই শক্তিসমূহের প্রাগভাব ও ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে—বহির শক্তিনাশের প্রতি শক্তি ও মণি-মস্ত প্রভৃতিকে এবং মণি-মস্তাদির অভাবে বহির সেই শক্তির প্রতি মণ্যভাব প্রভৃতিকেও কারণ বলিতে হইবে। এতাদৃশ গুরুকল্পনা অপেক্ষা দাহের প্রতি মণ্যভাবের অতিরিক্ত কারণতা স্বীকার করিলেই যদি সর্বসামঞ্জস্য হয়। তবে শক্তি স্বীকার নিশ্চয়োজন। এই জগৎই মূলকার বলিয়াছেন—অনেনৈব সামঞ্জস্যে অনন্তশক্তি-তৎপ্রাগভাব-ধ্বংসকল্পনানৌচিত্যাৎ।

বহিনিষ্ঠ সেই শক্তির প্রতি বহির সমবায়ী কারণই হেতু, বহি নহে। ‘নিত্যে নিষ্ঠিত্যব সা শক্তিরনিত্যে ভাবহেতুজা’ ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। আচার্য্য উদয়নও কুশ্মাঞ্জলিতে এই কথা বলিয়াছেন। বহিনিষ্ঠ শক্তির প্রতি বহির সমবায়ী কারণই যদি হেতু হয়, তবে সেই সমবায়ী কারণেও বহিনিষ্ঠ শক্ত্যাহুকূল শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। সেই সমবায়ী কারণ-নিষ্ঠ শক্তি, কার্য্য বলিয়া, তাহার কারণেও শক্তির

• চিত্তাৎ। ন চোত্তেজকে সতি প্রতিবন্ধকসম্মুখেऽপি কথং দাহ ইতি বাচ্যম্।
 • উত্তেজকামাববিশিষ্ট-মণ্যমাবস্য হেতুত্বাৎ। সাদৃশ্যমপি ন পদার্থান্তরং, কিন্তু
 মণ্যমাবস্য হেতুত্বে মণিসমবধান-দশায়ামুত্তেজকে সতি দাহো ন স্যাৎ, কারণস্য
 মণ্যমাবস্যামাবাদিত্যাহ—ন চেতি। উত্তেজকেতি। উত্তেজকত্বং চ প্রতিবন্ধকসমান-
 • কালীনকার্যজনকত্বং, কারণীভূতামাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকামাবপ্রতিযোগিত্বং বা। তথা
 চ মণ্যাदि-সমবধানদশায়ামুত্তেজকে সত্যুত্তেজক-বিশিষ্ট-মণে: সত্বেনোত্তেজকামাব-
 বিশিষ্টস্য মণেরমাবসত্ত্বাদ্ দাহ ইতি ভাবঃ। ইদানীং সাদৃশ্যস্য সত্পদার্থাতিরিক্ত-
 ত্বমুপমানমণিরীত্যা পরিহরতি—সাदৃশ্যমিতি। ন পদার্থান্তরমিতি। সাদৃশ্যস্য

[পূঃ] প্রতিবন্ধক (মণি বা মস্তাদি) বিচ্যমান থাকিলেও উত্তেজক সূর্য্যকান্ত
 মণি প্রভৃতি সন্নিহিত হইলে কিরূপে দাহ হয়—এই যদি বলি। [উঃ] না—তাহা
 বলিতে পার না। কারণ উত্তেজকের অভাববিশিষ্ট মণির অভাবই (দাহের) কারণ।
 (অর্থাৎ উত্তেজক ও প্রতিবন্ধক মণি একত্র থাকিলে উত্তেজক বিশিষ্ট মণি থাকে ;
 উত্তেজকের অভাব বিশিষ্ট মণি থাকে না বলিয়া দাহ হয়)। [এইরূপ]

বিস্তৃতি

অশুকুল আর একটি শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেই শক্তির অনবস্থা
 হয়। এইজন্যই টীকাকার বলিয়াছেন—অনন্তশক্তি ইত্যাদি।

এই অনবস্থা পরিহারের জন্ত বহুনিষ্ঠ দাহাশুকুল শক্তির প্রতি মণ্যভাব ও
 উত্তেজক অথবা উত্তেজকভাব-বিশিষ্ট মণ্যভাবকে কারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে
 দাহের প্রতিও মণ্যভাবকেই কারণ বলা উচিত। মধ্যে আর দাহজনক শক্তি স্বীকার
 করিয়া সেই শক্তির পূর্বোক্তরূপ কারণতা স্বীকার নিশ্চয়োজন। কারণ এইরূপ শক্তি
 স্বীকারে গৌরব ও অনবস্থা হয়।

তৃণ, অরুণি এবং মণিজাত বহির বৈজাত্য (ভেদ) প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। একটী
 প্রদীপ যেক্রপ আলোক প্রদান করে, একখণ্ড অঙ্গার সেক্রপ আলোক প্রদান করে
 • না। উহার স্বরূপতঃ বহি হইলেও প্রত্যেক বহিতে পরস্পরের ভেদ আছে।
 আশ্বর্ষদ শাস্ত্রে পাকবিধি পর্যালোচনা করিলে বহিগত বৈজাত্যের কথা স্পষ্টই
 উপলব্ধ হয়। আচার্য্য উদয়নও কুন্তুমাজলিতে বলিয়াছেন—“দৃশ্যতে চ পাককীড়া-
 • বিশেষেহপি প্রদীপঃ প্রানাদোদর-ব্যাপকমালোকমারভতে ন তথা জ্বালাজাল-
 • জটিলেহপি দারুদহনো নতরাঞ্চ কারীষঃ” (কুন্তুমাজলি—১৬)। সূত্রান্ত প্রত্যক্ষাঙ্কি

तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम् । यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्लादक-
त्वादिमत्त्वं मुखे चन्द्रसादृश्यमिति ॥ २ ॥

जात्यादिरूपतया षड्भावानन्तर्भूतत्वहेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्, हेत्वन्तरस्याभावाच्चेति भावः ।
लीलावतीप्रकाशोक्तं सादृश्यलक्षणमाह—तद्भिन्नत्वे इति । तदसाधारणधर्मशून्यत्व
इत्यर्थः । अस्ति च चन्द्रत्वादिरूपासाधारणधर्मरहिते मुखे चन्द्रगताह्लादकत्व-कमनीयत्व-
वर्तलत्वादिधर्मास्तदवत्त्वाच्चन्द्रसादृश्यम् । यथाश्रुते तु भेदस्य पृथक्स्वरूपस्य सावधिकतया
'तस्मिन् सदृश' इत्यानुभवापत्तेः । स्वस्मिन् स्वसादृश्यवारणाय सत्यन्तम् । तद्गतेति ।
तत्र उपमानभूते चन्द्रादौ साधारण्येन विद्यमाना ये भूयांसो धर्मा आह्लादकत्वाद्यास्तद-
वत्त्वमित्यर्थः । तत्पदमुपमानपरम् । यद्यप्यत्र भूयस्त्वमशुक्तं, गीत्वाश्वत्वयोर्नित्यत्वरूपैक-
धर्ममादाय सादृश्यानुपपत्तेः, तथापि प्रायेण भूयोधर्मैरेव सादृश्यप्रतीतिरिति सूचयितुं
भूयःपदम् । सादृश्यघटकधर्मश्च क्वचिज्जातिरूपो यथा घटसदृशः पट इत्यादौ । क्वचि-
दुपाधिरूपो यथा गोत्वं नित्यं तथाश्वत्वमपीत्यादौ । क्वचिच्च गुण-क्रियावयव-रूपो यथा
गोसदृशो गवय इत्यादौ । तस्माद् गुणावयव-कर्म-सामान्यरूपत्वान्नातिरिक्तं सादृश्यम् ।
सादृश्यलक्षणमुपपादयति—यथेति । इतिशब्दः पदार्थ-विभागविचार-समाप्तिद्योतकः ।

सादृश्यं अतिरिक्तं पदार्थं नह्ये, किञ्च तदभिन्नं सङ्गत-तद्गत भूयोधर्मवत्त्वे (धर्मैरेव)
सादृश्यं । येन चन्द्रे भेदसङ्गतं चन्द्रगत आह्लादकत्वं प्रकृतिर्ह्ये अर्थात् मुखं च चन्द्रे
साधारणं धर्म आह्लादकत्वं, वर्तुलं, तेजस्वि प्रकृतिर्ह्ये मुखे चन्द्र सादृश्यं ॥२॥

विवृति

प्रमाणसिद्धिं भेद अपलाप करिष्या त्वं, अरणिं च मणिंते एकजातीयं कार्य्याशूकलं शक्तिरु
स्वीकारं च सङ्गतं नह्ये । विभिन्नं बहिरं प्रीतिं कारणं विभिन्नं ह्युपयायं व्याभिचारं च
नाह्ये । अतः शक्तिरूपं अशुचितं ।* एहं अभिप्राये एहकारं बलिग्राहेन—
अनोचित्यात् ।

एहकारं सादृश्यं प्रत्यादि पदार्थं ह्येते अतिरिक्तं नह्ये । एहकारं सादृश्यं
प्रतीतिं ह्ये ; येन—चन्द्रसादृश्यं मुखं । से ह्ये चन्द्रादि असाधारणं धर्मरहितं

* नैराशिकेन मते शक्तिपदार्थं अलोकं नह्ये—तद्वारा कारणत्वेह्ये शक्तिं बलेन । एहं हाडा
अतिरिक्तं कोनं शक्तिं नाह्ये । कुहमाश्लिष्यकारं बलिग्राहेन—“अथ शक्तिनिषेधे किं प्रमाणम् ? न किञ्चिद् ।
तत् किमशुचितं ? वाच्यम् । नहि नो दर्शने शक्तिपदार्थं एव नास्ति । कोऽसौ तर्हि ? कारणवत् ।”
कुहमाश्लिष्यः १।१७

नृन्वस्तु भेदः पदार्थान्तरम्, एकस्मादपरत्र भिन्नप्रतीतेः। न चासावभावः, स्वस्मिन्नपि तत्प्रत्ययात् स्ववृत्तितापत्तेः। नापि षड्भावात्मकस्तेषामभावे वृत्त्यनङ्गीकारादिति चेत्। न। अन्योन्याभाव-वैधर्म्य-पृथक्त्व-स्वरूपात्मकानां चतुर्णां भेदानां क्लृप्तपदार्थ एवान्तर्भावात्। नन्वस्तु शुद्धिरशुद्धिश्च पदार्थान्तरम्। न च कांस्यादौ भस्मादिसंयोगस्य शुद्धित्वम्, अमेध्यादिसंयोगस्य चाशुद्धित्वमिति वाच्यम्। तदप-
गमेऽपि तद्वत्स्वहारादिति चेत्। न। श्रुत्यादिसिद्ध-शुद्धिसाधक-भस्मादिसंयोगजन्य-धर्मविशेषस्यैव शुद्धित्वात्, निषिद्धसंयोगजन्य-तन्नाशस्य चाशुद्धित्वात्। एतेनाधेय-शक्तिविशेषः शुद्धिस्तदभावश्चाशुद्धिरिति भट्टभाषितं, संस्कार-तदभावयोः शुद्ध्यशुद्धित्व-मिति प्राभाकरभाषितञ्च निरस्तम्। नन्वस्तु सर्वाख्यातवाच्यार्थीभावना विधिवान्या
शाब्दीभावना च पदार्थान्तरमिति चेत्। न। शाब्दीभावनायां प्रमाणाभावादार्थीभाव-
नायाः प्रवृत्त्यात्मकत्वात्। नन्वस्तु स्वत्वं पदार्थान्तरम्। न तावद् विनियोगविषयत्वं
तत्, विनियोगविरहदशायां ब्राह्मणस्वत्वापत्तेः, चौर्यादिहृते धनादौ तस्करस्यापि स्वत्वा-
पत्तेश्चेति चेत्। न। वेदसिद्ध-विनियोग-प्रयोजक-क्रियाविषयत्वस्यैव स्वत्वरूपत्वात्,
तादृशविषयत्वस्योपाधिरूपत्वात्। न च तस्यैव पदार्थान्तरत्वं, साभान्यान्तर्भावात्। न
चापसिद्धान्तः, सामान्यं द्विविधं जातिरूपमुपाधिरूपञ्च। उपाधिर्द्विविधः सखण्डोऽ-
खण्डश्चेति वर्द्धमानोपाध्याय-लिखितमिति सेतौ पद्मनाभमिश्रैर्लिखनात्, अद्वैतरत्नरत्नणे
मधुसूदनसरस्वतीपादैः सप्तपदार्थां शिवादित्यमिश्रैश्चोक्तत्वात्, उदयनाचार्यैः स्वीकाराच्च।
नन्वस्तु क्षणः पदार्थान्तरम्। तत्सिद्धिश्च क्षणः स्वमात्रवृत्तिपदार्थवान् कालोपाधि-
त्वाद्दण्डवदित्यनुमाभादिति चेत्, न, अप्रयोजकत्वात्। नन्वस्तु वैशिष्ट्यं पदार्थान्तरमिति
चेत्। न। वैशिष्ट्यस्य स्वरूपसम्बन्धरूपत्वात्, तस्य च सम्बन्धिरूपत्वात्। नन्वस्तु
समूहालम्बनज्ञानप्रयोजकं समूहलक्षणं पदार्थान्तरमिति चेत्। न। अनेक-पर्याप्त-धर्म-
स्यापेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वस्य वा समूहत्वात्। नन्वस्तु प्रकारत्वं पदार्थान्तरमिति
चेत्। न। तादात्म्यातिरिक्तभासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वस्य प्रकारत्वात्। एतेन
प्रकारित्वमपि व्याख्यातम्। तस्य तदनुयोगिरूपत्वात्। अस्तु तर्हि संख्या पदार्थ-
न्तरम्, गुणादिष्वपि तद्व्यतीतेः। न। चैकार्थसमवायात् तथाप्रत्ययः, विलक्षणभ्यां
समवायैकार्थसमवायाभ्यामविलक्षणप्रतीत्यनुपपत्तेरिति चेत्। न। गुणादिवृत्तेस्तस्या
अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्व-स्वरूपत्वात्। नन्वस्तु तारत्वं मन्दत्वञ्च पदार्थान्तरम्। न

চৈতজাতিরূপং, গত্বাদিনা সঙ্করপ্রসঙ্গাদিতি চেৎ । ন । তারত্বমন্দত্বযোরুত্কার্ণপকর্ষরূপ-
 ত্বেনাজাতিরূপত্বাৎ, জাতিত্বেঽপি গত্বাদিবিষয়-নানাতারত্বকল্পনে চ সাঙ্কর্য্যাসিদ্ধেঃ ।
 নন্বস্তু **অভাবত্বং** পদার্থান্তরমিতি চেৎ । ন । তস্যাঃ খণ্ডোপাধিরূপত্বাৎ । এতেন—
আধারত্বম্ **আধেয়ত্বञ্চ** ব্যাখ্যাতম্, তস্য স্বরূপসম্বন্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্য চ
 ক্লৃপসান্তর্ভাবাৎ । নন্বস্তু **ব্যঞ্জনা** পদার্থান্তরমিতি চেৎ । ন । তস্যা অপ্রমাণি-
 কত্বাৎ । এতেন **স্পোটো** ব্যাখ্যাতঃ । নন্বস্তু **পুংস্বাদি** পদার্থান্তরমিতি-চেৎ, ন,
 শব্দকারপ্রকারভেদস্যৈব তত্বাৎ । নন্বস্তু গুণাদিবৃদ্ধিত্বাৎ **কারণত্বং** পদার্থান্তরম্ ।
 ন চানন্যথাসিদ্ধত্বে সতি নিয়তপূর্ববৃদ্ধিত্বং তৎ । এতদঘটত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি দেশান্তরীয়-
 রাশভাৱেরপি হেতুত্বাপত্তেরন্যথাসিদ্ধত্বस्याনুগতস্যানিরূপণাদন্যরূপস্য চ কারণত্বত্বত্ব-
 সম্ভবাত্তেতি চেৎ । ন । সহকারিবৈকল্যপ্রযুক্তকার্য্যভাববত্বস্য তত্বাৎ, স্বরূপসম্বন্ধ-
 বিশেষরূপত্বাৎ । এতেন—**বিশেষণত্বোপলক্ষণত্ব-ক্রমোপকার-সংস্কার-জ্ঞাততা-**
তমঃ-প্রধান-মহত-তত্বাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ, ক্লৃপপদার্থং এবৈতেষামন্তর্ভাবসম্ভবাদিতি ।
 প্রপञ্চশ্বাস্য **সেতৌ ন্যাযলীলাবত্যাং পদার্থ-তত্বনিরূপণে** চ দ্রষ্টব্যঃ ।

* নব্যাস্তু—**সাদৃশ্যমতিরিক্তমন্যথা** সাদৃশ ইত্যাকারকপ্রতিতাবেকপ্রকারকত্বরূপানু-
 গতাকারকতানুভবাপলাপাপত্তেঃ । **এবমধিকরণত্বমপি** । তস্য সংযোগাদিরূপত্বে কুণ্ডে
 বদরমিতিবদ্ বদরে কুণ্ডমিত্যাदि-প্রয়োগঃ স্যাৎ, সম্বন্ধস্য দ্বিষ্টত্বাৎ । **এবং প্রতি-**
যোগিত্বমপ্যতিরিক্তমন্যথা তস্য প্রতियোগিস্বরূপত্বে ঘটঃ ঘটাব্য-প্রতियোগিত্ববানিতি,
 ঘটে আধারতা-প্রতিল্যনুপপত্তেৰিত্যাहुः । ন চৈষামতিরিক্তত্বে পদার্থবিভাগ-ব্যপ্ৰাটঃ ।
 বিভাগগ্রন্থস্য ধর্মব্যাখ্যানোপযোগি-পদার্থমাত্র-নিরূপণ-পরত্বাৎ, কাশ্যপেন চ
অথাतो धर्मं व्याख्यास्याम ইতি ধর্ম প্রকৃত্য পদার্থবিভজনাদন্যথা “অথাतो পদার্থ
 व्याख्यास्याम” ইত্যেবাচ্যং সূত্রং স্যাৎ । অত এবোক্তং লীলাবত্যা—অভাবश्च वक्तव्यो
 विःश्रेयसोपयोगित्वादिति । অত এব চ মীমাंसকৈর্ধর্মব্যাখ্যানে তদনুষ্ঠানে চৈত্বে
 পদার্থানাং বিনিয়োগঃ কৃত ইতি ॥ ২ ॥

বিবৃতি

উপরে মূখে যে সমস্ত সাধারণ ধর্ম আছে, সেই সাধারণ ধর্মই হইতেছে সাদৃশ্য ।
 যেমন আলোকত্ব । যদিও মুখনিষ্ঠ আলোকত্ব এবং নলনিষ্ঠ আলোকত্ব ধর্ম
 স্বরূপতঃ পৃথক্, তথাপি একজাতীয় সূত্রে জনক বলিয়া একজাতীয় । সেই এক-

জাতীয় সাধারণ আত্মদাক্ত ধর্মটিই সাদৃশ্য পদার্থ। ইহাই ব্যক্ত করিতে বিশ্বনাথ। বলিয়াছেন—তদুভয়তঃ সতি তদগতভূয়োধর্মবস্তুম্। সেই সাদৃশ্য ধর্মটি অমুখ্যোগীর (যাহাতে সাদৃশ্য থাকে, তাহার) বিশেষণীভূত জাতি বা উপাধি প্রভৃতির স্বরূপ। যেমন ঘটসদৃশঃ পটঃ—এস্থলে সাদৃশ্য ঘটক ধর্মটি দ্রব্যস্বরূপ। যথা গোত্বং নিত্যং তথা অশ্বত্মপি—এস্থলে উপাধি স্বরূপ। সুতরাং সাদৃশ্য সপ্তপদার্থ হইতে অতিরিক্ত * নহে।

সাদৃশ্যের লক্ষণে ভূয়স্ব্য বিবক্ষিত নহে। কারণ তাহা হইলে একটা ধর্মের দ্বারা সাদৃশ্যপ্রতীতি হইবে না। কিন্তু প্রায়শঃ ভূয়ো ধর্মের দ্বারাই সাদৃশ্য প্রতীতি হয়। এইরূপ তাৎপর্য প্রকাশের জন্ত লক্ষণে ভূয়ঃ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥

টোলনী

প্রত্যেক শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের কতকগুলি নিজস্ব অসাধারণ বিষয় আছে। সেই বিষয়ের উপপাদনের জন্তই প্রত্যেক সম্প্রদায়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রমেয় স্বীকৃত হইয়াছে। যে পদার্থ অভিপ্রেত বিষয় প্রতিপাদনের অমুখ্যোগী, তাহা সেই শাস্ত্রে সমাদৃত হয় নাই। এই জন্তই ত্রায়শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানের সাধকরূপে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থ প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থ প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ দ্রব্যাদি পদার্থ গোতমোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের সেরূপ উপযোগী নহে। পরন্তু বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্যাদিই বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ধর্মব্যাখ্যায় দ্রব্যাদি সেরূপ উপযোগী, প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থ সেরূপ উপযোগী নহে। এই জন্তই মহর্ষি জৈমিনি পূর্বমীমাংসা-দর্শনে মহর্ষি কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া বেদ বিচার করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রের অসাধারণ বিষয়ের ভেদই পদার্থের ভেদ-কল্পনার হেতু।

প্রসিদ্ধ মীমাংসক ভট্ট কুমারিল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, অভাব ও সামান্য—এই পাঁচটিকেই পদার্থ বলিয়াছেন। তাহার মতে বিশেষ ও সমবায় অতিরিক্ত পদার্থ নহে। কিন্তু গুরু প্রভাকরের মতে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য ও শক্তি—এই ছাটটি পদার্থ। প্রভাকর মতাবলম্বী চন্দ্রের মতে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, সাদৃশ্য, শক্তি, ক্রম, উপকার, সংস্কার—এই এগারটি পদার্থ। প্রসিদ্ধ মীমাংসক মহর্ষি বাকারের মতে—পূর্বোক্ত এগারটি ও উপাধি—এই দ্বাদশটি পদার্থ। স্বাধ্যায়-মতে—প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুইটি মূল পদার্থ। মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি—

* শালিকনাথ প্রকরণপঞ্চিকার প্রমাণ-পারায়ণে সাদৃশ্যের অতিরিক্ত পদার্থ সমর্থনে কো সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, পরবর্তী গ্রন্থে তাহাই অনুদিত হইয়া ধণ্ডিত হইয়াছে।

অপর ২৩টি প্রকৃতির পরিণাম হইলেও মূল পদার্থ নহে। •বেদান্তী অধিকাংশ স্থলে ভাট্টমতাবলম্বী। এই জ্ঞান বেদান্ত মতে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও শক্তি—এই পাঁচটি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। মুরারী মিশ্রও এই পাঁচটি পদার্থ স্বীকার করেন। নকুলীশ পাণ্ডপতের মতে কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও হুঃখান্ত—এই পাঁচটি পদার্থ।* শৈবমতে—পতি, পণ্ড ও পাশ + এই তিনটিই পদার্থ। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকের মতে—পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি পদার্থ।† বৌদ্ধ যোগাচার ও সৌত্রান্তিকের মতে পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি পদার্থ।‡ বিজ্ঞানবাদীর মতে—বিজ্ঞানমাত্রই পদার্থ। জৈন মতে—জীব ও অজীব, এই দুইটি মূল পদার্থ।§। স্বপ্নদর্শী দীপ্তিকার রঘুনান্দ শিরোমণির মতে—অত্যন্তাভাবাভাব, ক্ষণ, স্বপ্ন, শক্তি, কারণত্ব, কার্য্যত্ব, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়ই অতিরিক্ত পদার্থ। তিনি বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন নাই। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথন শিরোমণির পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণে দ্রষ্টব্য।

নব্যগণ সাদৃশ্য, অধিকরণত্ব, প্রতিযোগিত্ব এবং বিষয়ত্বকেও অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সাদৃশ্য প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ হইলেও পদার্থ বিভাগের কোন অসুপপত্তি নাই। কারণ যৈ পদার্থ সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ধর্ম ব্যাখ্যার উপযোগী, সেই পদার্থ নিরূপণেই বিভাগগ্রহের তাৎপর্য্য ॥২॥

* শৈবাচার্য্য ভাস্করজ বচন গণকারিকায় ও অন্নয় দীপ্তিত কৃত কল্পতরু-পরিমলে এই সমস্ত পদার্থের বিশেষ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কোন পাণ্ডপতের মতে—তত্ত্ব, গুণ ও ভাব—এই তিনটি পদার্থ, গণকারিকার বৃত্তটীকা ১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† কিরণাগম, পৌষ্করাগম, যুগেন্দ্রসংহিতা ও ভোজরাজের তত্ত্বপ্রকাশিকায়, মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে ও উমাগতি শিবাচার্য্যের শতরত্নসংগ্রহ প্রভৃতিতে শৈবমতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

‡ তর্কিকরক্ষায় বরদরাজ চার্বাককে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী বলিয়াছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিত সমাজেও এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চার্বাক পণ্ডিত জয়রাশি তত্ত্বোপপন্নব গ্রন্থে প্রত্যক্ষত্ব ও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আচার্য্য উদয়ন ও খণ্ডনধণ্ডাভাকার ত্রিহর্ষের কথায় তাহা বুঝা যায়। এই তত্ত্বোপপন্নবকারের মতে পৃথিবী প্রভৃতিও পদার্থ হইতে পারে না।

§ প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে পদার্থের বিভাগ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা বরদাচার্য্যের ম্যায়লীলাবতী, পদ্মনাভ মিশ্রের প্রশস্ত পাদভায় টীকা সেতু, মাধব নন্দভার সর্বদর্শনকোমুদী ও মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

क्षित्यतेजोमरुद्वयोमकाला दिगदेहिनौ मनः ।

द्रव्याण्यथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम् ॥ ३ ॥

द्रव्याणि विभजते—क्षित्यविति । क्षितिः पृथिवी, आपो जलानि, तेजो वह्निः, मरुद् वायुः, व्योम आकाशः, कालः समयः, दिक् आशा, देही आत्मा, मनः—एतानि नव द्रव्याणीत्यर्थः । ननु द्रव्यत्वजातौ किं मानम् ? न हि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं, घृत-जतुप्रभृतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति चेत् । न, कार्यसमवायि-

गुणाद्याश्रयतया प्रथमोद्दिष्टस्य द्रव्यत्व कणादोक्तं विभागमनुस्मरन्नाह—क्षित्यविति । द्रव्याणीति । द्रव्यलक्षणन्तु गुणवत्त्वं क्रियावत्त्वं समवायिकारणत्वं वेति काश्यपाः व्योमशिवाचार्याश्च । द्रव्यत्वमिति प्रशस्तपादाचार्याः किरणावलीकाराश्च । गुणवत्त्वान्ताभावानधिकरणत्वमिति लीलावतीकाराः । गुणवद्घटत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वमिति नव्याः । क्तिप्रत्ययनिष्पन्नस्य क्षितिपदस्य क्षयबोधकत्वात् प्रकृतोपयोगिनमर्थमाह पृथिवीति । एवमापो जलानीत्यादावपि द्रव्यम् । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनःशब्दान्धकारा एकादशैव द्रव्याणीति भाट्टाः । पृथिव्यप्तेजोवाय्वात्ममनोऽन्धकारशब्दा अष्टौ द्रव्याणि, न त्वाकाशकालदिशां द्रव्यत्वमिति वेदान्तिनः । पृथिव्यप्तेजोवाय्वात्मानः पञ्चैव द्रव्याणि, दिक्कालयोरीश्वरान्तर्भावाद, मनसश्चासमवेतभूतत्वादिति दीधितिद्वयस्तेषां मतनिरासायाह—नवेति । संख्याबोधक-नवपदोपादानाद् द्रव्येषु न्यूनाधिक-संख्यासंशय-व्यवच्छेदः । पृथिव्यादि-नवकसंग्राहकैकरूपाभावे न्यूनत्वाद् द्रव्य-गुण-कर्मणां मिथो भेदकाभावे चाधिकत्वाद् विभागन्यूनतापातः, अतो नवकानुगतो द्रव्यत्वरूपो गुणादिभेदकः कश्चिद्धर्मः स्वीकर्तव्यः । तत्र प्रमाणं विमृशन् पृच्छति—नन्विति । किंशब्दः प्रश्ने । मुरारिमिश्रोक्तं प्रत्यक्षं प्रमाणयति—न हीति । तत्र द्रव्यत्वजातौ । प्रत्यक्षं द्रव्यं द्रव्यमित्यनुगतं प्रत्यक्षम् । लीलावतीकण्ठाभरणोक्तं निषेध-

क्षित्युत्तेज इत्यादि श्लोके द्रव्योऽत्र विभागं कर्तुं न शक्यम् । क्षिति—पृथिवी । अप्—जल । तेजः—वह्नि । मरुद्—वायु । व्योम—आकाश । काल—समय । दिक्—आशा । अर्थाः पूर्वादि दिक् । देही—आत्मा । मनः—एहं नश्यति इत्यर्थः । हेहाहं शून्यं श्लोकेऽत्र अर्थः । [पूः] आच्छा, द्रव्याद् जातिद्वये किं प्रमाणं ? अर्थाः १८कानां प्रमाणं नास्ति ; कारणं एतद् द्रव्याद् जातिद्वये (ईदं द्रव्याद्, ईदं द्रव्याद्—एतद्द्रव्यं अशुभ्रताकारं) अत्रापि प्रमाणं नास्ति । यद्येदं द्रव्यं, अत्र अत्र जातिद्वये द्रव्याद् (साधारण

কারণতাবচ্ছেদকতয়া সংযোগস্য বিভাগস্য বা সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক-
 হেতুং দর্শয়তি—ঘূতেতি। দ্রব্যত্বগ্রহাদিতি। লৌকিক-পরীক্ষাকাণামাকাশাদৌ দ্রব্য-
 কারানুগতমতেরভাবেদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—অনুগতাকৃতিব্যাঞ্জনা হি মনুষ্যত্বাদি-
 জাতিঃ। ন হি নবদ্রব্যেধ্বনুগতাকৃতিঃ কাচিৎ সম্ভবতি। ঘূতাদিধ্বৈকপদার্থেষুপি
 নৈকাকৃতিঃ, কঠিনত্ব-দ্রব্যত্বয়োরনিত্যত্বাৎ। তস্মান্নবদ্রব্যেষু জাতিব্যাঞ্জকত্যানুগত-
 কারস্যাবস্থান্ন দ্রব্যত্বগ্রহ ইতি। প্রকাশ্যোক্তং দ্রব্যত্বজাতিসাধকং মানমাহ—
 কার্যেতি। প্রয়োগশ্চ—দ্রব্যনিষ্ঠা কার্যসমবায়িকারণতা কিচ্ছিদ্ভিন্নবচ্ছিন্না কারণতা-
 ত্বাৎ, দণ্ডনিষ্ঠঘটকারণতাবাদিতি। কার্যস্য সমবায়ঃ সম্বন্ধঃ, কারণস্য তাদাত্ম্যম্।
 তেন যত্র সমবায়েন কার্যং, তত্র তাদাত্ম্যেন দ্রব্যমিতি নিয়মাৎ সমবায়সম্বন্ধেন কার্যত্বা-
 বচ্ছিন্নং প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নং দ্রব্যং কারণমিতি কার্যকারণভাবলাভঃ।
 তথা চ দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নস্য সমবায়িকারণত্বে তৎকারণতায়া অবচ্ছেদকরূপেণ দ্রব্যত্ব-
 সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। নন্বৈতাংশকার্যকারণভাবাঙ্কীকারে কার্যত্বমবচ্ছেদকং ন স্যাৎ,
 তস্য ধ্বংস-সাধারণস্য ভাবাভাব-কার্য-বৃতিতয়াঃ তিরিক্তদেশ-বৃতিত্বাৎ, অন্যনানতি-
 রিক্তদেশবৃতি-ধর্মস্যৈবাবচ্ছেদকত্বস্বীকারাদিত্যস্বরসাদ্ ন্যায়লীলাবলুপ্ত-মানমাহ,—
 সংযোগস্যেতি। প্রয়োগশ্চ—সংযোগসমবায়িকারণতা কিচ্ছিদ্ভিন্নবচ্ছিন্না কারণতা-
 দিতি। নিত্যসংযোগাঙ্কীকর্তৃর্ভূতস্য মতে সংযোগত্বস্য নিত্যানিত্যবৃতিতয়াঃ নববচ্ছেদকত্বাৎ
 তদবচ্ছিন্নকার্যস্যাসিদ্ধেস্তৎকারণত্বস্যাপ্যসিদ্ধিরত আহ—বিভাগস্যেতি। প্রয়োগশ্চ পূর্ব-
 লোকের প্রত্যক্ষ দ্বারা) গ্রহীত হয় না—এই যদি বলি। [উঃ] না—তাহা বলিতে
 পার না। যেহেতু কার্যের সমবায়ি-কারণতার অবচ্ছেদক ধর্মরূপে অথবা সংযোগ
 বা বিভাগের সমবায়ি-কারণতার অবচ্ছেদক ধর্মরূপে দ্রব্য জাতির (অস্থানের
 দ্বারা) সিদ্ধি হয়।

বিস্তৃতি

প্রশস্তপাদার্থ্যের মতে দ্রব্যের লক্ষণ—দ্রব্যত্ব। লক্ষণ শব্দে ইতরের
 ভেদবোধক লক্ষ্যের অসাধারণ ধর্মই বুঝায়। সুতরাং নয়টি দ্রব্যে এই দ্রব্যত্ব প্রমাণ-
 সিদ্ধ না হইলে দ্রব্যে ইতরভেদ সিদ্ধ হইবে না। এজন্য প্রথমে দ্রব্যত্বের সিদ্ধি
 আবশ্যক। কিন্তু নয়টি দ্রব্যে দ্রব্যত্ব প্রত্যকসিদ্ধ নহে। কারণ দ্রব্যত্বের আশ্রয়
 সকল দ্রব্য প্রত্যকও নহে এবং অহুগত আকার বিশিষ্টও নহে। জাতির প্রত্যকে
 এই দুইটি আবশ্যক। সুতরাং জাতির আশ্রয় ব্যক্তির প্রত্যক এবং জাতির ব্যক্তিক

বিবৃতি

অমুগত আকৃতি না থাকায় নয়টি দ্রব্যে দ্রব্যত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাধীন অমুমানাদিও উহাতে প্রমাণ নহে, তবে কি দ্রব্যত্ব অপ্রামাণিক? এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—**কিং মানম্।**

‘মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—সমবায়িকারণত্ব। এই সমবায়িকারণতার একটি অবচ্ছেদক (সমব্যাপ্য—নিয়ামক) ধর্ম অবশ্য স্বীকার্য। যে ধর্ম অবচ্ছেদ্যের অধিকরণেই থাকে, তদপেক্ষা অল্পদেশে বা অধিকদেশে থাকে না অথচ অবচ্ছেদ্যের সমব্যাপ্ত, এইরূপ অন্যান্য অনতিরিক্ত-দেশ-বৃত্তি-ধর্মই অবচ্ছেদক। উহা অবচ্ছেদ্যকে নিজ অধিকরণেই নিয়মিত করে, অতএব থাকিতে দেয় না। অবচ্ছেদক যেখানে থাকে, সেইখানেই অবচ্ছেদ্য থাকে, অতএব থাকে না। সমবায়িকারণতার এইরূপ একটা অবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার না করিলে ঐ সমবায়িকারণতা গুণাদিতে থাকিয়া গুণাদিকেও সমবায়িকারণ করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু গুণাদি কাহারও সমবায়ী কারণ নহে। সুতরাং দ্রব্যগত যে ধর্ম এই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হইয়া সমবায়িকারণতাকে গুণাদি হইতে ব্যাবৃত্তি করিয়া দ্রব্যেই নিয়মিত করে, তাহাই দ্রব্যগত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম, তাহারই নাম—দ্রব্যত্ব। উহা সর্বদ্রব্যে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হইলেও—দ্রব্যনিষ্ঠা সমবায়িকারণতা কিস্কন্ধর্মাচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ, দণ্ডনিষ্ঠঘটকারণতাবৎ—এই অমুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**কার্য্যসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া।**

কার্য্য ও কারণের সামান্যাদিকরণ্য না থাকিলে কার্য্যকারণভাব হয় না। এই জ্ঞান যে স্থলে কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যেখানে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেখানে কারণের তাদাত্ত্ব্য সম্বন্ধ (কারণতাবচ্ছেদক তাদাত্ত্ব্য সম্বন্ধ) অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব গুণাদিতেও গুণ উৎপন্ন হইতে পারে। এইজন্ম সমবায় সম্বন্ধে ভাব কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি তাদাত্ত্ব্য সম্বন্ধে দ্রব্য কারণ—এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ নিয়ম সকলে স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ যাবতীয় কার্য্যের প্রতি কোন দ্রব্যই সমবায়ী কারণ নহে। সুতরাং কার্য্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্বজাতি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব প্রকারান্তরে দ্রব্যত্ব জাতির সিদ্ধি করিতে হইবে। তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—**সংযোগস্ত।**

বাহ্যারা নিত্যসংযোগ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে সংযোগত্বাচ্ছিন্ন সংযোগের অর্থাৎ যাবতীয় সংযোগের সমবায়ী কারণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সংযোগত্ব কার্য্যতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। কারণ নিত্য সংযোগেও সংযোগত্ব আছে, কিন্তু উহাতে

তয়া দ্রব্যত্বসিদ্ধিরিতি । ননু দশমং দ্রব্যং তমঃ কুতো নোক্তম্ ? তদ্বি
প্রত্যক্ষোণ গৃহ্যতে । তস্য চ রূপবত্বাৎ কর্মবত্বাচ্চ দ্রব্যত্বম্ । তদ্বি গন্ধশূন্যত্বান্ন
বত্ । ননু কারণতায়া নিরবচ্ছিন্নত্বে কা হানিরিতি চেত্ । ন । পটকারণত্বেনাঃক্লৃপ্তা-
নামপি দণ্ডাদীনাং পটকারণতাপত্তেঃ, ক্লৃপ্তেষুপি যাবলু তন্ত্বাদিষু তৎকারণতাভাবাৎ তেত্বে,
তদ্ব্যক্তাভেব তৎকারণতায়া গ্রহাৎ । কারণতায়া অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বে তু সমন্যতস্য-
বচ্ছেদকধর্মস্য কারণাদন্যত্রাভাবান্ন তৎপ্রসঙ্গো নাপ্যগৃহীতকারণতায়ে কারণীভূতব্যত্য-
ন্তরে তদকারণত্বপ্রসঙ্গত্বে, ব্যাপ্যস্যাবচ্ছেদকস্য তত্র সত্বেন ব্যাপকত্বায়াপি কারণত্বস্য
সত্বাদিতি ভাবঃ । দ্রব্যত্বসিদ্ধিরিতি । অনুগतरूपेण सिद्धस्य द्रव्यत्वधर्मस्य जाति-
बाधकाभावाद् जातित्वमिति भावः । एवं पृथिवीत्वादावपि बोध्यम् ।

ননু দশমদ্রব্যস্য তমসঃ সত্বাৎ কুতো নাভিধানমিতি মত্ : শঙ্কতে—**নন্বিতি** ।
কুতঃ কস্মাৎ । তথা চ তমসঃ সত্বে বা তস্য দ্রব্যত্বে বা দশমত্বে বা মান্যভাবান্না-
ভিধানমিতি শঙ্কাত্রয়ম্ । তত্রাত্য়ং লীলাবতীমনুস্মরন্ পরিহরতি—**তদ্বিতি** । **প্রত্যক্ষোণ**
নীলং তমঃ, চলতি চ্ছায়েতি চান্দ্রোপ-প্রত্যক্ষোণ । দ্বিতীয়ং নিরাকরতি—**রূপবত্বাদিতি** ।
তথা চ তমো দ্রব্যং রূপবত্বাদ্ ঘটবদিত্যনুমানং তস্য দ্রব্যত্বে মানম্ । রূপবত্বমসিদ্ধমিতি
চেত্ । ন । তস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ । ন চ তস্য ভ্রান্তিত্বং, বাধকাভাবাৎ । আলোক-
নিরপেক্ষ-চন্দ্রগ্রাহিত্বং বাধকমিতি চেত্ । ন । তেজস আলোকনিরপেক্ষ-চন্দ্রগ্রাহিত্বেন দ্রব্য-
গ্রহে চন্দ্রোপস্তাপেক্ষত্বনিয়মাভাবাৎ, ক্লৃপ্তস্য গ্রহে তথাভ্যুপগমেপি বিজাতীয়স্য
তমসো গ্রহে তথানভ্যুপগমাচ্চ । তুপ্যতু দুর্জন ইতি ন্যায়েন হেত্বন্তরমাহ—**কর্মবত্বা-**
দিতি । তথা চ তমো দ্রব্যং কর্মবত্বাদ্ বায়ুবদিত্যনুমানং প্রমাণমিতি সূচিতম্ । তৃতীয়-
শঙ্কাং লীলাবতীপ্রকাশমনুস্মরন্ পরিহরতি—**তদ্বিতি** । **গন্ধশূন্যত্বাদ্** গন্ধাভাব-

[প্ৰঃ] আচ্ছা, দশম দ্রব্য তমঃ (অন্ধকার) কিহেতু কথিত হইল না ? যেহেতু
তাহা তো প্রত্যক্ষের দ্বারা ই গৃহীত হইয়া থাকে । রূপবত্ত্ব ও কর্মবত্ত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ
রূপ ও কর্ম তাহাতে থাকায় তাহার দ্রব্যত্বও সিদ্ধ হয় । তাহা গন্ধ-শূন্য বলিয়া

বিস্তৃতি

কার্য্যত্ব না থাকায় এবং কার্য্যত্বের অধিক দেশ (অনধিকরণ) নিত্যসংযোগ
সংযোগস্থ থাকায় সংযোগত্ব অবচ্ছেদক হয় না । • এই জন্য প্রকারান্তরে অশ্রুমানের
দ্বারা দ্রব্যত্ব জাতির সিদ্ধি করিতে বলিলেন—**বিভাগশ্চ বা** ।

পৃথিবী, নীলরূপবত্বাচ্চ ন জলাদিকম্ । তত্-প্রত্যক্ষো চালোক-নিরপেক্ষঃ চক্ষুঃ ।

বত্বাৎ । নীলেতি । নীলরূপস্য জলাদ্যবৃত্তিত্বাৎ তমসশ্চ তদ্বত্বান্ন জলাদিরূপত্বমপি তু দশমত্বমিতি ভাবঃ । আলোকাभावस्तম ইতি চেৎ । ন । নিষেধত্বেনাপ্রতীতিঃ । তথা চোক্তং বহুভাচার্যৈঃ—নামাবোऽभावবৈধর্ম্যান্নারোপো বাধহানিতঃ । দ্রব্যাদিষট্ক-বৈধর্ম্যাজ্ জ্ঞেয়ং মেয়ান্তরং তমঃ ॥ ইতি । নন্বস্তু সাধকং, বাধকমপ্যস্তু ইতি চেৎ । কিং তত্ ? তমো ন রূপবত্ তেজোऽনপেক্ষ-চক্ষুঃপ্রাণিত্বাদালোকাभावবদिति চেৎ । ন । তেজসি ব্যभिচারাদ্ভূজিবদালোকনিরপেক্ষচক্ষুঃপ্রাণিত্বাদিত্যাহ—তত্-প্রত্যক্ষ ইতি । যথালোক-

পৃথিবী নহে ; নীল রূপ থাকায় তাহা জল, তেজঃ প্রভৃতিও নহে । তাহার প্রত্যক্ষে কিন্তু আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুই কারণ ; [সূতরাং তমঃ দশম দ্রব্য]—এই যদি বলি ।

বিস্তৃতি

ভট্ট সম্প্রদায় ও বেদান্ত সম্প্রদায়ের মতে অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ । রূপবস্তুর ও কর্মবস্তুর হেতু দ্বারা অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হয় । অন্ধকারের নীলরূপ ও গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । নীলং তমশ্চলতি—এইরূপ রূপপ্রত্যক্ষ বা গতি প্রত্যক্ষের কোন বাধক না থাকায় তাহা ভ্রমও নহে । সূতরাং অন্ধকার দ্রব্য । গন্ধহীন বলিয়া উহা পৃথিবী নহে এবং নীল বলিয়া জলাদিরও অন্তর্গত নহে । সূতরাং অন্ধকার দশম দ্রব্য । শ্রায়-বৈশেষিকগণ উহাকে দ্রব্য বলিয়া কেন উল্লেখ করেন নাই ? প্রতিবাদী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—দশমং দ্রব্যং তমঃ কুতো নোক্তম্ ।

অন্ধকার বাস্তব রূপের অধিকরণ হইলে আলোক-সহকৃত চক্ষুর গ্রাহ হইত । কেননা কোন রূপ বা দ্রব্য আলোক-নিরপেক্ষ চক্ষুর গ্রাহ নহে । অতএব অন্ধকারের বাস্তব রূপবস্তুর আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুগ্রাহিত্বই বাধক । উক্ত বাধক জ্ঞানের দ্বারা অন্ধকারে রূপ প্রতীতির ভ্রমত্ব সিদ্ধ হওয়ায় উহা দ্রব্যত্বের সাধক হয় না । এই জ্ঞান দ্বিতীয় হেতুর নির্দেশ করিলেন—কর্মবস্ত্বাৎ ।

দ্রব্য হইলেই আলোকসহকৃত চক্ষুর গ্রাহ হইবে—ইহা অব্যাভিচারী নিয়ম নহে । তেজঃ যে রূপ আলোক-নিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে, অন্ধকারও সেইরূপ আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারাই গৃহীত হইবে । আলোক পৃথিবী প্রভৃতির ব্যঞ্জক হইলেও অন্ধকারের ব্যঞ্জক নহে । বিজাতীয় দ্রব্য অন্ধকারের ব্যঞ্জক হইতেছে আলোকাভাব । সূতরাং অন্ধকার দশম দ্রব্য । এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে—তৎপ্রত্যক্ষে চালোক-নিরপেক্ষঃ চক্ষুঃ কারণম্ ।

কারণমিতি চেৎ । ন । আবশ্যকতেজোঃভাবেনৈবোপপত্তৌ দ্রব্যান্তর-কল্পনায়া
প্রলভে আলোকনিরপেক্ষ-চক্ষুঃ কারণং, তথা তমঃপ্রত্যক্ষেऽপীতি ভাবঃ । এতেনালোকা-
भावव्यङ्ग्यं तम इति सूचितम् । तमसो द्रव्यान्तरत्वं किरणावलीमनुस्मरन् परिहरति
—आवश्यकेति । प्रकृष्टमहत्त्वोद्भूतानभिभूतरूपवदित्यर्थः । तथा च प्रकृष्टमहत्त्वोद्भूतान-
भिभूत-रूपवत्तेजःसामान्याभाव एव तमो नाधिकमिति भावः । महत्त्वोद्भूतानभिभूत-
रूपवत्तेजस्यशुक्लसत्त्वेऽपि तमःप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वाद् महत्त्वे प्रकृष्टत्वविशेषणं बोध्यम्,
तेजस्यशुक्लरूपस्य प्रकृष्टमहत्त्वासामानाधिकरण्यात् तत्रोद्भूतानभिभूतरूपवत्तेजः-सत्त्वेऽपि
प्रकृष्ट-महत्त्वोद्भूतानभिभूतरूपवत्तेजःसामान्याभावसत्त्वाद् न तमः-प्रतीत्यनुपपत्तिः ।
चक्षुरादितेजः-सत्त्वेऽपि तमःप्रतीतेरानुभविकत्वाद् रूपे उद्भूतत्वविशेषणम्, चक्षुष
उद्भूतरूपानधिकरणत्वान्नानुपपत्तिः । हिरण्यादितेजः-सत्त्वेऽपि तमःप्रतीत्युपपादनाया-
ऽनभिभूतत्वं रूपविशेषणम् । तद्विशेषणानिवेशे तु प्रकृष्टमहत्त्वसामानाधिकरणोद्भूतरूप-
वद्विरण्यतेजःसत्त्वान्नान्धकारप्रतीतिः स्यादिति भावः । नन्वन्धकाराभाव एव तेजः
किं न स्यात्, तादृशतेजःसामान्याभावस्यैव तमस्त्वे-विनिगमनाभावादित्यत आह—
आवश्यकेति । अवश्यस्वीकार्येत्यर्थः । अन्धकाराभावस्य तेजस्त्वे तेजस्युष्णस्पर्शप्रतीति-
र्न स्यात्, अभावस्य निर्गुणत्वात् । तस्मात् तेजसो भावरूपत्वमवश्यस्वीकार्यम् ।
तेनावश्यस्वीकार्य-तेजोऽभावेनैव तमः-प्रतीत्युपपत्तौ तस्यातिरिक्तत्वकल्पनमयुक्तम् ।
एवं चोष्णस्पर्शान्यथानुपपत्तेरेव विनिगमनात्वात् तेजसो नाभावत्वम्, किन्तु भाव-
रूपत्वमावश्यकम् । तथा चात्रावश्यकपदमर्थद्वयपरमिति भावः । उपपत्तौ तमो-

[উঃ] না—তাঁহা বলিতে পার না । কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য তেজের অভাবের
দ্বারা ই উপপত্তি অর্থাৎ অন্ধকারের ব্যবহার নিষ্পন্ন হইলে দ্রব্যান্তর অর্থাৎ অন্ধকারের

বিস্তৃতি

এই বিষয়ে গ্রাম্য-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে—উষ্ণ স্পর্শ ও ভাস্কর ক্রীপ
প্রতীতির অহরোধে ভাবরূপ তেজঃ উভয়েরই স্বীকার্য্য । অবশ্য স্বীকার্য্য সেই
তেজের অভাবকে অন্ধকারের ব্যঞ্জক বলা অপেক্ষা তাহাকে অন্ধকার বলিলেই লাভব
হয় । বস্তুতঃ তেজের অভাবের দ্বারা ই যদি অন্ধকারের ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তবে
অতিরিক্ত অন্ধকারের কল্পনা নিরর্থক । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলালন—
আবশ্যকতেজোহভাবেনৈবোপপত্তৌ ।

অন্যায়্যত্বাৎ। রূপবত্তা-প্রতীতিস্তু ভ্রমরূপা। কর্মবত্তা-প্রতীতিরপ্যালোকাপ-
ব্যবহারোপপত্তৌ। কিञ্চান্ধকারস্য ভাবত্বে আলোকাভাবদশায়াং চান্তুষত্বং ন স্যাৎ,
আলোকসহকারিণশ্চান্তুষৌ ভাবগ্রহণে সামর্থ্যাৎ। তেজঃপ্রত্যক্ষেঽপি বিষয়স্যৈব তেজসঃ
সহকারিত্বাৎ, আলোকবিরোধিনস্তমসশ্চালোকাভাবব্যঞ্জিত্বত্বে কল্প্যমাণে তেনৈবা-
লোকাভাবেন তমোব্যবহারোপপত্তৌ দ্রব্যান্তরত্বকল্পনায়াং গৌরবাচ্ছেত্যাহ—অন্যায়্য-
ত্বাদিতি। অপ্ৰামাণিকত্বাদিত্যর্থঃ। ননু রূপবত্তাপ্রতীতিস্তত্র মানমিতি চেৎ।
ন। তস্য “নীলং নভঃ” ইতিবদ্ ভ্রমত্বাদিত্যাহ—রূপবত্তেতি। ভ্রমরূপেতি। তেজো-
ঃস্ভাবার্থম্কে তমসি বাস্তবরূপাভাবাদভাবস্য রূপানধিকরণত্বাদ্ ভ্রমত্বমিত্যর্থঃ। ননু
ভ্রমত্বসাধকস্য তমো ন নীলমিত্যাদি-বাধকত্বাভাবাৎ কথমস্য ভ্রমত্বমিতি চেৎ।
ন। বাধকস্য তেজোঃনপেচ্চ-চান্তু-গ্রাহ্যত্বস্য “তমো ন নীলমভাবত্বাদি” ইত্যস্য বা সত্বাৎ।
তস্মাল্লাঘবাৎ তমসোঃস্ভাবত্বে সিদ্ধে “তমো ন নীলমভাবত্বাদালোকাভাববিদ” ইতি
বাধকাদ্ রূপবত্ত্ব-প্রতীতেভ্রমত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ননু রূপবত্তাপ্রতীতেভ্রমত্বেঽপি গতে
কা গতিরিতি চেৎ, তত্রাহ—কর্মবত্তেতি। আলোকাপসারণৌপাধিকীতি। ক্রিয়া-
বদালোকাপাধিকীত্যর্থঃ। এতচ্চ ক্রিয়াবদাবরকদ্রব্যস্ত্যাপ্যুপলক্ষকম্। যথাস্থিতে তু
স্বধর্মাসম্ভবত্বরূপস্যোপাধিলক্ষণস্য তত্রাভাবাদসম্ভবিত্যর্থঃ স্যাৎ। যথা স্ফটিকে জবা-
দশম দ্রব্যত্ব কল্পনা সম্ভবত নহে। (অন্ধকারে) রূপ-প্রতীতি কিন্তু ভ্রমরূপ। কর্ম-
প্রতীতিও আলোক অপসারণোপাধিক ভ্রান্তি অর্থাৎ কর্মবিশিষ্ট আলোকের অপসারণ
ক্রিয়া নিষ্ক্রিয় অন্ধকারে আরোপিত হইলে উহাতে কর্মবত্তা প্রতীতি হয়। এই

বিস্তৃতি

এই আবশ্যক পদের প্রথম অর্থ—অবশ্য স্বীকার্য। তাৎপর্য্য এই যে, আলোক
অন্ধকারের অভাবস্বরূপ হইলে উহাতে রূপ ও উষ্ণ স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইত না। কারণ
অভাবে কোন গুণ থাকে না। সুতরাং রূপ ও উষ্ণ স্পর্শের আশ্রয়রূপে ভাবরূপ
তেজঃ অবশ্য স্বীকার্য। উহার দ্বিতীয় অর্থ—প্রকৃষ্ট মহত্ত্ব সমানাধিকরণ উদ্ভূত
ও অনভিভূত রূপবিশিষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে—যে কোন তেজের অভাবই অন্ধকার
নহে। কিন্তু প্রকৃষ্ট মহত্ত্ব সমানাধিকরণ উদ্ভূত ও অনভিভূত রূপবিশিষ্ট আলোকের
অভাবই অন্ধকার। ফলকথা—যে রূপ আলোকের অভাবে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ
হয়, সেই রূপ আলোকের অভাবই অন্ধকার।

সারণৌপাধিকী ভ্রান্তিরেব । তমসোঃতিরিক্তদ্রব্যত্বেন্নান্तावयवादि-कल्पना-

कुसुमसम्बन्धाह्नौहित्यारोपस्था तेजस्यावरकद्रव्ये वा गच्छति सति यत्र यत्र तेजसोऽ-
सन्निधिस्तत्र तत्र छायाग्रहणादन्यदेशोपलभ्यमानत्वहेतुना तमसि तेजोगतेरावकगते-
वारोपाद् गतिभ्रमः । अयं भावः—पूर्वदेशस्थितस्य तेजसो गच्छता काष्ठादिनावरणेन
पूर्वं तम उपलब्धम् । पश्चात् तु तत्रानावरणेन नोपलभ्यते देशान्तरे त्वावरणेनोपलभ्यते ।
एवं यदपि गच्छति, तदपि देशान्तरे उपलभ्यते । तावता गतिभ्रम इति । ननु
सादृश्याभावात् कथमारोप इति चेत् । न । अनुभूयमानारोपे सादृश्यस्याहेतुत्वात्,
तद्धेतुत्वेऽपि कथञ्चित् सारूप्यस्य तत्र सम्भवात् । ननूत्तरकाले बाधकाभावात् कथं
कर्मवत्त्वप्रतीतेर्भ्रमत्वमिति चेत् । न । क्रियावतश्चाक्षुषस्य स्पर्शवत्त्वनियमस्य बाधक-
त्वात् । ननु क्रियावतश्चाक्षुषस्य स्पर्शवत्त्व-नियमस्य स्पर्शवतश्चाक्षुषत्वनियमतुल्यत्वात्
तस्य बाधकत्वसिद्धेः कथं कर्मवत्त्व-प्रतीतेर्भ्रमत्वं, कथं वा तमसोऽभावरूपत्वं, विजातीय-
तमोऽवयवारब्धत्वेनापि तस्य विजातीयद्रव्यत्वसिद्धेः, क्रियावतोऽपि तस्य मनोवत् स्पर्श-
शून्यत्वसम्भवादित्यत आह—तमस इति । अनन्तावयवादीति । तथा च तमसो
नित्यत्वे रात्रिन्दिवं विभागानुपपत्त्या तस्य कार्यत्वाभ्युपगमे युगपन्नानादेशेषु तत्प्रतीत्यु-
ज्ज्वलता इति । अङ्गकारके अतिरिक्त द्रव्य बलिले (अङ्गकारের) অনন্ত অবয়ব

বিবর্তি

বহু আলোক থাকিলেও যেখানে আলোকের যে অংশবিশেষ আবৃত হয়, সেখানে সেই আলোকের অভাবে—আবরক দ্রব্যের বা তেজের গতির আঁঠোঁপ হইলে ‘তমশলতি’—এইরূপে গতির ভ্রম-প্রত্যক্ষ হয় । অঙ্ককার যদি বাস্তব গতিমান হইত, তবে স্পর্শবান হইত ; অঙ্ককার কিন্তু স্পর্শবান নহে, অতএব স্পর্শবস্তুরই অঙ্ককারের বাস্তব গতিমত্তার বাধক । সুতরাং অঙ্ককারের গতিমত্ত উভয় পক্ষে প্রমিত না হওয়ায় তদ্বারা অঙ্ককারের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—**কর্মবস্তাপ্রতীতিরপি** ।

চাক্ষুষ দ্রব্য গতিবিশিষ্ট হইলেই স্পর্শবিশিষ্ট হইবে—এইরূপ নিয়ম স্বীকার্য হইলে, স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য অবশ্যই রূপবিশিষ্ট হইবে—এইরূপ নিয়মও স্বীকার্য । কিন্তু এইরূপ নিয়ম স্বীকার্য নয় । কারণ তাহাতে বায়ুতেও বাস্তব রূপ স্বীকার করিতে হয় । সুতরাং স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য রূপবিশিষ্ট—এইরূপ নিয়ম যেমন নাই, তদ্রূপ রূপবিশিষ্ট দ্রব্য স্পর্শবিশিষ্ট—এইরূপ নিয়মও নাই । অতএব অঙ্ককার স্পর্শহীন হইলেও

গৌরবম্ স্যাৎ। সুবর্ণস্য যথা তেজস্যন্তর্ভাবস্তথাঃপ্রে বদ্যতে ॥ ৩ ॥

পপ্তয়ে তত্র তত্র তদুতপত্যভ্যুপগমে তত্চদবয়ব-তত্চত্‌প্রাগ্‌ভাব-ধ্বংসাভ্যুপগমে চ গৌরবম্। তস্মাদ্‌ ভাঃভাবস্তমঃ। তথা চোক্তং কাশ্যপৈঃ—“দ্রব্য-গুণ-কর্ম-নিষ্পত্তিবৈধর্ম্যাৎ ভাঃভাবস্তমঃ” ইতি। তমসোঃভাবরূপত্বেঃপি নজমিলাপশূন্যত্বাৎ জড়ত্ব-মূর্খত্ব-বধিরত্বা-দিবদ্‌ ভবিত্বেন বেদ্যত্বাভিমানস্তেন চ ন প্রতियोगि-জ্ঞানাद्यপেक्षেতি ভাবঃ। এতেন রূপ-দর্শনাভাবস্তমঃ ইতি **প্রাভাকর** ভাষিতম্‌, আলোকদর্শনাভাবস্তমঃ ইতি তদেকদেশিভাষিতং, পৃথিবীগুণস্তমঃ ইতি **মানরত্না** বলীকারমতম্‌, অপবারিতালোকং কেবলং ভূমাগাদিক-মেব দ্বায়েতি **তন্ম** রহস্যকৃন্মতম্‌ প্রত্যুক্তং বেদিতব্যম্‌, চান্দ্রপ-প্রতীয়নুপপত্তেঃ। যত্‌ ত্বারোপিতং-নীলরূপং তমঃ ইতি **কন্দলী** মতং, ষদপ্যমতম্‌। অন্ধকারোঃমহান্‌, তমো নীলং ন তু নীলমেত্যাदिप्रतीतिर्बाधकत्वात्। ননু তমসোঃভাবরূপত্বেঃপি পীতিমগুরুত্বা-শ্রয়स्याल्यन्ताग्निसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमान-जन्यद्रवत्वस्य पृथिव्यादिविजातीयस्य सुवर्णस्या-तिरिक्तद्रव्यस्य सत्त्वात्‌ कथं नव द्रव्याणीति चेत्‌, तत्राह—**सुवर्णस्येति। अग्रे तेजोनिरूपणावसरे ॥ ३ ॥**

প্রভৃতির কল্পনায় গৌরবও হইবে। সুবর্ণ যেক্রমে তেজের অন্তর্গত হয়, তাহা অগ্রে (তেজঃ গ্রহে) বলিব ॥৩॥

বিস্তৃতি

রূপবান্‌ হইতে পারে। সুতরাং অন্ধকারে রূপ বা গতি আরোপিত হইতে পারে না। এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতিবাদে বিশ্বনাথ বলিলেন—**তমসোঃ তিরিক্তদ্রব্যভেৎ।**

অভিপ্রায় এই যে, অন্ধকারকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলিলে নানা স্থানে নানা অন্ধকারের উৎপত্তির জন্ম তাহার নানা উপাদান কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ কল্পনায় মহাগৌরব হয়। মীমাংসক মতে এইরূপ কল্পনাগৌরবই চরম দোষ। উভয় মতের সাধক প্রমাণ থাকিলেও কল্পনার লাঘবপক্ষই গ্রাহ্য। কারণ লাঘবরূপ ঠর্ক প্রমাণের সহকারী। **মানমেয়োদয়েও** উক্ত হইয়াছে—“কল্পনালাঘবং যত্র তং পক্ষং রোচয়ামহে। কল্পনাগৌরবং যত্র তং পক্ষং ন সহামহে ॥” এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—**কল্পনাগৌরবঞ্চ শ্রীঃ ॥৩॥**

টিপ্পনী

চকুরিল্লিয় ও ত্রুগিল্লিয়ের দ্বারা দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই নৈয়ায়িকদিগের মত। কিন্তু চকুরিল্লিয় ও ত্রুগিল্লিয়ের দ্বারা রূপ ও স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

টিপ্পনী

সুতরাং রূপ ও স্পর্শ ভিন্ন অতিরিক্ত দ্রব্য নাই। ঘটাদি পদার্থ রূপাদির সমষ্টিমাত্র। ইহা সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মত। এই মতে দ্রব্যাদি পদার্থই নাই এবং তাহার বিভাগ বা সাধারণ্য-বৈধর্ম্যও নাই। ব্যোমশিবাচার্য্য প্রশস্তপাদভাষ্যের **ব্যোমবতী** টীকায় এই মতের উল্লেখ করিয়া বিশেষ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের দ্বারা রূপাদি-সমষ্টি ব্যতীত স্বতন্ত্র দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলমাত্র রূপের এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলমাত্র স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্য কিন্তু এই উভয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয়। কখনও বা একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও গৃহীত হইয়া থাকে। দ্রব্য রূপাদির সমষ্টিমাত্র হইলে তাহা কখনও একেন্দ্রিয়-বেত্ত হইত না এবং “যমহমদ্রাক্ষং চক্ষুষা তমেব স্পৃশামি, যঞ্চাস্পৃশং তমেব পশ্যামি” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও সম্ভব হইত না। অথচ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সকলেরই অমুভবসিদ্ধ। আরও কথা—যে পদার্থ কখনও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়, কখনও বা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহা কখনও রূপাদির সমষ্টি হইতে পারে না। কারণ রূপ, রস প্রভৃতি গুণ এক একটা ইন্দ্রিয়ের বেত্ত। সুতরাং রূপাদিসমুদায় ব্যতীত অতিরিক্ত দ্রব্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

এই দ্রব্যের বিভাগ বিষয়ে প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ভট্ট কুমারিলের মতে—অঙ্ককার অতিরিক্ত দ্রব্য। কিন্তু প্রভাকরের মতে—রূপ-দর্শনের অভাবই অঙ্ককার। একদেশী প্রভাকরের * মতে—আলোক জ্ঞানের অভাবই অঙ্ককার। কিন্তু জ্ঞান মানস-প্রত্যক্ষ-বেত্ত। যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং মনোবেত্ত আলোকজ্ঞানের অভাবকে অঙ্ককার বলিলে তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং রূপজ্ঞানের অভাব বা আলোক জ্ঞানের অভাব তন্মহঃ নহে। শ্রীধররাজার্য্যের মতে—আরোপিত নীলরূপই অঙ্ককার। শ্রায়-বৈশেষিকের মতে—আলোকের অভাবই অঙ্ককার।

তর্কিকরক্ষাকার বরদরাজ আলোকাভাবের অঙ্ককারত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন

* কোন কোন মীমাংসকের মতে অঙ্ককার পৃথিবীর গুণবিশেষ। **মানমেয়োদয়ে** মীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিত বলিয়াছেন—“পৃথিবী গুণন্তম ইতি...মানরূপভাবলীকারাদয়ঃ প্রাচঃ। কোন কোন মীমাংসকের মতে আলোকহীন পৃথিবীভাগাদিই অঙ্ককার। প্রভাকর মতের ব্যাখ্যাভা নব্য রামানুজাচার্য্য **তত্ত্বব্রহ্ম** বলিয়াছেন—“অপব্যবিতালোকং কেবলং ভূভাগাদিকমেব ছায়া।” তর্কিকরক্ষাকার টীকায় মনীনাথ উহাকে প্রভাকর মত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্‌ত্বাচ্চ ততঃ পরম্ ।

সংযোগাচ্চ বিভাগাচ্চ পরত্বাচ্চাপরত্বকম্ ॥ ৪ ॥

বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বेषো যত্তো গুরুত্বকম্ ।

দ্রবত্বং স্নেহসংস্কারাবহুৎ শব্দ এব চ ॥ ৫ ॥

গুণান্‌ নিমজতে—অথ গুণা ইতি । এতে গুণাশ্চতুর্বিংশতिसংখ্যাকাঃ কণাভেদে

দ্রব্যবিভাগানন্তরং দ্রব্যাস্থিতত্বাদ্‌ দ্রব্যামিব্যক্তত্বত্বাদ্‌ দ্রব্যামিব্যক্তকত্বাচ্চ মূলে
গুণান্‌ নিমজতে—অথ গুণা ইতি । গুণলक्षणं तु द्रव्यास्थितत्वे सति गुणवदन्यत्वे च सति

অথ গুণা ইত্যাদি শ্লোকে গুণের বিভাগ করিতেছেন । এই চতুর্বিংশতিসংখ্যক

টিপ্পনী

যে, যে যে বস্তু স্পর্শরহিত অথচ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহাতে ক্রিয়া থাকে না ।
যেমন আকাশ । আবার যে যে বস্তু স্পর্শশূন্য, তাহাতে রূপও থাকে না । যেমন
আকাশ । অন্ধকারও সেইরূপ স্পর্শরহিত হইয়াও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় ; সুতরাং
তাহাতে রূপ বা ক্রিয়া থাকিতে পারে না ।

আরও দোষ এই যে, দ্রব্যত্ব সিদ্ধি—রূপসিদ্ধি বা কর্মসিদ্ধি-সাপেক্ষ বলিয়া এবং
রূপসিদ্ধি বা কর্মসিদ্ধি—দ্রব্যত্বসিদ্ধি-সাপেক্ষ বলিয়া অত্যাশ্রয় দোষ হয় । উহাতে
অন্ধকারের রূপবস্তু বা কর্মবস্তু সিদ্ধি না হওয়ায় দ্রব্যত্ব সিদ্ধি হয় না । অতএব
আলোকাভাবই অন্ধকার । অন্ধকার অভাব হইলেও নঞপদের উল্লেখ না থাকায়
মূর্খত্ব, বধিরত্বাদি বিষয়ের জ্ঞানের মত ভাবরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে এবং
প্রতিযোগী জ্ঞানেরও আবশ্যকতা নাই ।

একদেশী বৈশেষিক অন্ধকারকে গুণস্বরূপ বলিয়াছেন । তাহার মতে—আকাশে
ভাসমান প্রভূত স্বল্প পৃথিবীর অবয়বের কৃষ্ণরূপই তমঃ । তार्কিকরক্ষায় বরদরাজ
উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—পৃথিবীর গুণ আলোক সহকৃত চক্ষুর দ্বারাই
গৃহীত হয় । কিন্তু অন্ধকার আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে,
সুতরাং অন্ধকারকে পৃথিবীর রূপ বলা যায় না ॥৩॥

বিস্তৃতি

মহর্ষি কণাদ গুণের উদ্দেশ্য স্বত্রে গুরুত্ব, দ্রবত্ব প্রভৃতি সাতটি গুণের নামোল্লেখ
না করিলেও পরীক্ষা গ্রহে উহাদের নামোল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, গুরুত্ব, দ্রবত্ব
প্রভৃতির গুণত্ব তাহার স্বীকৃত সিদ্ধান্ত । এই জন্যই প্রশস্তপাদাচার্য্য স্বত্রোক্ত ঠকারের

कण्ठतश्चशब्देन च दर्शिताः । तत्र गुणत्वजातिसिद्धिरग्रे वक्ष्यते ॥४॥

संयोगविभागयोरनपेक्षकारणभिन्नत्वमिति काश्यपाः, गुणत्वमिति प्रशस्तपादोचार्याः, सामान्यवत्त्वे सति स्पर्शरहितत्वे सति द्रव्याश्रितत्वे सति कर्मान्यत्वमिति किरणावलीकाराः, सामान्यवत्त्वे सति गुणशून्यत्वे सति संयोगविभागयोरनपेक्षकारणभिन्नत्वमिति कन्दलीकाराः, सामान्यवत्त्वे सति कर्मान्यत्वे सति समवायिकारणत्व-शून्यत्वमिति चल्लभाचार्याः, कर्मान्यत्वे सति सामान्यमात्राश्रयत्वमिति सर्वदेवाचार्याः, सामान्यवत्त्वे सति कर्मान्यत्वे च सत्यगुणवत्त्वमिति शङ्करमिश्राः प्राहुः । संख्या-विभाग-पृथक्त्व-द्वेष-रहिता वेगयुता रूपादयो ह्येकविंशतिगुणा इति प्राभाकराः, शब्दधर्मरहिता रूपादयो द्वाविंशतिगुणा इति तन्त्ररहस्यकृतः, धर्माधर्म-शब्द-रहिता ध्वनिप्राकट्यशक्तियुक्ता रूपादयश्चतुर्विंशतिगुणा इति भाट्टास्तेषां मतनिरासायाह—एते गुणा इति । ननु यथा रूपत्वेन रूपेण शुक्लादीनां संग्रहस्तथाऽदृष्टत्वेन रूपेण धर्माधर्मयोरतन्त्रयोर्विंशतिगुणाः सन्त्वन्त आह—चतुर्विंशतीति । रूपत्व-गन्धत्व-धर्मत्ववद् जातिव्यवस्थापकानां लक्षणैक्य-कारणैक्य-कार्यैक्यानामदृष्टेऽभावात् तत्रादृष्टत्वजान्नेरसिद्ध्या तेन रूपेण धर्माधर्मयोर्ग्रहीतुमशक्यत्वादत्रादृष्टशब्देन धर्माधर्मयोः पृथग् ग्रहणेन चतुर्विंशतिगुणा इह व्यवहृता इति भावः । नन्वरुच्यालस्य-लघुत्व-क्रम-काठिन्य-रुचि-रौक्ष्यादीनामतिरिक्तगुणानां सत्त्वाद्, द्वेषस्य तीव्रदुःखरूपत्वेन, पृथक्त्वस्यान्योन्याभावात्मकत्वेनाऽगुणत्वात् कथमेतेषामेव गुणत्वमित्यत आह—कणादेनेति । तथा च कणादेनैतेषामेव गुणत्वमुक्तं, नान्येषामिति भावः । यथा च तेषामेव गुणत्वं तथाऽग्रे वक्ष्यते । ननु कणादेन सप्तदशैव गुणा उक्ता इत्यत आह—कण्ठत इति । वाचकशब्देनेत्यर्थः । च-शब्देन कणादसूत्रस्थ-चशब्देनानुक्त-समुच्चयार्थकेन । तथा च गुरुत्व-द्रवत्व-स्नेह-संस्कार-धर्माधर्म-शब्दावामभ्युपगमसिद्धान्त-सिद्धत्वाद् विभाग-सूत्रे कण्ठतो नाभिधानमिति भावः । तत्र चतुर्विंशतिगुणेषु । अग्रे गुणनिरूपणावसरे ॥ ४ । ५ ॥

- गुण कणाद कर्तृक कण्ठ द्वारा अर्थात् वाचक शब्दद्वारा एवम् च शब्देन द्वारा अर्थात् गुण
- विभाग सूत्रोक्त च शब्देन द्वारा (अशुद्धसमूह्य करिष्या) प्रदर्शित होइयाछे । गुणसमूहे
- गुणज्ञ जातिर सिद्धि अग्रे कथित होइवे ॥४-५॥

विशति

द्वारा गुणज्ञादि सातटीर समूह्य करिष्या चक्षिणी गुण बोलियाछेन । किरणावलीकार

বিবৃতি

ঔরুহাদির গুণত্বকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত সিদ্ধ বলিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—কণাদেন কণ্ঠতঃশব্দেন চ দর্শিতাঃ।

প্রভাকরের মতে সংস্থানমাত্রই জাতির ব্যঞ্জক। গুণ ও কর্মের সংস্থান না থাকায় উহাতে জাতি স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু গ্রায় বৈশেষিক মতে—ব্যক্তি, গুণ, কার্য্য, কারণ, সময়-(সঙ্কেত) জ্ঞান প্রভৃতিও জাতির ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। এই ব্যঞ্জকের অনিয়ম হেতু যে কোন স্থলে জাতির অভিব্যক্তি হয় না। আচার্য্য উদয়ন কিরণাবলীতে ইহাই বলিয়াছেন*। পরন্তু রূপাদি গুণে উপদেশ সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা গুণত্ব জাতি গৃহীত হয়***। অপ্রত্যক্ষ পদার্থে জাতির নিশ্চায়ক অনুগত প্রত্যক্ষ সম্ভাবিত না হওয়ায় যেমন প্রকারান্তরে জাতির নিশ্চয় হয়, তদ্রূপ চতুর্বিংশতি গুণেও প্রকারান্তরে জাতিসিদ্ধি হইবে এবং তাহা গুণ গ্রন্থে কথিত হইবে। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—গুণত্বজাতিসিদ্ধিরগ্রে বক্ষ্যতে ॥৪।৫॥

টিপ্পনী

চতুর্বিংশতি গুণবাদী ভট্ট কুমারিলের মতে ধ্বনি, প্রাকট্য ও শক্তি অতিরিক্ত গুণ। “মানমৈয়োদয়ে” ধ্বনি বায়ুর গুণ বলিয়া এবং প্রাকট্য ও শক্তি সর্বপদার্থের সাধারণ গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তাহার মতে অভ্যুদয় ও নরকের হেতু বলিয়া বেদপ্রমাণক দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মই + ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং দ্রব্যই শব্দ।

শঙ্কর মিশ্র বাদিবিবাদে বলিয়াছেন যে—প্রভাকরের মতে সংখ্যা, বিভাগ, পৃথকত্ব ও দ্বৈত গুণ নহে। সংস্কার ও বেগ পৃথক গুণ। কিন্তু প্রভাকরমতের ব্যাখ্যা তা রামানুজাচার্য্য কেবল শব্দ ও অধর্ম্মকে গুণ বলেন নাই (তত্ত্বরহস্য ১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। রুচি, অরুচি, আলস্য, লঘুত্ব, ক্রম, কাঠিন্য, শৌর্য্য, ঔদার্য্য, কারণ্য, দাক্ষিণ্য প্রভৃতিকেও কেহ কেহ অতিরিক্ত গুণ বলিতেন। কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও প্রশস্তপাদাচার্য্য—প, রস প্রভৃতি চব্বিশটাকেই গুণ বলিয়াছেন। গ্রায়কন্দলী ও গ্রায়লীলাবতী-

*“সামান্যস্বরূপ হি সংস্থান-গুণ-কার্য্য-কাবণাদি-সামান্যতয়া তেষাংকান্ন নিয়তত্বান্ন সর্বত্রাভিব্যক্তিঃ”।

—কিরণাবলী—২৩ পৃঃ

** “রূপাদিস্তু কৃতসময়স্তাহনুভূতিপ্রত্যয়সম্ভবদ গুণত্বস্তাহপ্রত্যাখ্যানম্, ব্যক্তিগ্রহণমিব সময়-গ্রহণমপি তস্ত প্রতীতিকারণম্”।—জায়কন্দলী ১৩ পৃঃ।

+ শ্রোমে হি পুরুষঐতিঃ সা দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মভিঃ।

চোদনালঙ্কণৈঃ সাধ্যা তস্মাৎ তেষেব ধর্ম্মতাঃ ॥—লৌকবার্ত্তিক ১।১।২

উত্তপ্পণং ততোঽবত্তপ্পণমাকুञ্চনং তথা ।

প্রসারণञ্চ গমনং কর্মাণ্যেতানি পञ্চ চ ॥ ৬ ॥

কর্মণাং দ্রব্যজন্যতয়া গুণজন্যতয়া রূপবদ্রব্যাদীনপ্রত্যক্ষতয়া চ দ্রব্যগুণবিভাগ-
নন্তরং কণাদোক্তমনুস্মরন্ মূলে কর্মবিভাগমাহ—উত্তপ্পণমিতি । উত্তপ্পণত্বাদয়ঃ
কর্মত্বসাক্ষাদ্রব্যাপ্যঃ পञ্চ জাতয় ইতি প্রাञ্চঃ । তेषাং লক্ষণং তু—ঊর্ধ্বদেশসংযোগাসম-
বায়িকারণত্বমুত্তপ্পণত্বম্, অধোদেশসংযোগাসমবায়িকারণত্বমবত্তপ্পণত্বম্, অমিষুখদেশ-
সংযোগাসমবায়িকারণত্বমাকুञ্চনত্বম্, তির্যগ্দেশসংযোগাসমবায়িকারণত্বং প্রসারণত্বম্,
অনিয়তদেশ-সংযোগাসমবায়িকারণত্বং গমনত্বমিতি তাকিকরকাকারঃ প্রাভুঃ ।

নব্যাস্তূর্ধ্বদেশসংযোগফলক-ক্রিয়ানুকূল-ব্যাপারত্বমুত্তপ্পণত্বম্, অধোদেশসংযোগ-

উৎক্ষেপণম্ ইত্যাদি গ্রহ দ্বারা কর্মবিভাগ করিতেছেন । কর্মত্র জাতি কিন্তু

টিক্সনৌ

কারও পূর্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া কণাদোক্ত ২৪টি গুণই সমর্থন করিয়াছেন ।
প্রদর্শিত রুচি প্রভৃতি গুণগুলির কোন কোনটি কুণ্ড গুণের অন্তর্গত, কোনটি বা
অভাবের অন্তর্গত । সুতরাং শ্রায়-বৈশেষিক-সিদ্ধান্তে গুণ চক্ষিণটির অধিক নহে ।

অবয়বের গুণ হইতে অবয়বীতে সমান জাতীয় গুণ উৎপন্ন হয়—ইহাই শ্রায়
বৈশেষিক সিদ্ধান্ত । কিন্তু মীমাংসক মতে * অবয়বের গুণ হইতে অবয়বীতে^১ পৃথক্
গুণ উৎপন্ন হয় না । কারণ কার্যরূপ প্রাপ্ত হইলেই কারণের গুণটি কার্যের গুণ
বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র । এই মতে বস্তুতঃ অবয়বের গুণ হইতে অবয়বীর গুণ পৃথক্
নহে এবং চিত্তরূপও নাই ।

রূপমাত্রই নিত্য ও এক । উৎপত্তমান দ্রব্যে রূপ জাতির শ্রায় সমবেত হয়,
উৎপন্ন হয় না । ইহাও স্প্রাচীন মত । পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই মতের উল্লেখ
দেখা যায় † । পদার্থদীপিকায় কোণ্ডভট্টও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন (পদার্থ-
দীপিকা ৮ পৃঃ) । গুণ সম্বন্ধে অত্র কথা গুণ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥৪৫॥

* তত্ত্বরূপমেব শুক্লং তত্ত্বপটভাবমাংগল্যপটরূপতয়া প্রতীয়তে নতু রূপান্তরম্—নির্গমসাগর
মুক্তি শাস্ত্রদীপিকা ১০৭ পৃঃ ।

† কিং পুনরেকং শৌক্যমহাধিমান্না ? কিঞ্চাতঃ ? যত্ত্বকং প্রকর্ষো নোপপত্ততে । ন হি
ভেনৈব তত্ত্ব প্রকর্ষো ভবতি ।—মহাভাষ্য ৫।৩২

কর্মাণি বিমজতে—উত্থাপনমিতি । কর্মত্বজাতিস্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধা ।

সংযোগবিভাগ-রূপ-কার্যভেদাভিতি ভেদঃ । ননু কথং গতে বংশপত্র-পতনকর্মণ্যেকস্মিন্-
পরস্পরব্যাবৃত্তা ভ্রমণ-পতন-প্রবেশনপ্রত্যয়া দ্রষ্টৃণামিতি চেৎ । ন । অবয়বাবয়বিনোদ্বিগ-
দেশসংযোগ-বিভাগভেদাত্ তদুপপত্তেঃ । তথা হি—যো হি দ্রষ্টাঃ অবয়বানাং পার্শ্বতঃ পর্য্যপ্যেণ
দিক্-প্রদেশৈঃ সংযোগবিভাগান্ পশ্যতি, তস্য ভ্রমণপ্রত্যয়ো ভবতি । যস্ত্ববয়বিনিযুর্ধ্ব-
প্লুদেশাদ্ বিভাগমধঃসংযোগজ্ঞাবেদ্যে, তস্য পতনপ্রত্যয়ো ভবতি । যঃ পুনর্গতান্-
সংযোগং বহির্দেশে চ বিভাগং পশ্যতি, তস্য প্রবেশনপ্রত্যয়ো ভবতি । তস্মাত্-সিদ্ধিঃ কার্য-
ভেদাদেব নিষ্কমণাदीনাং প্রত্যয়ভেদো ন জাতিভেদাদিতি । অধিকং ভাষ্যাদৌ দৃষ্টব্যম্ ।

কর্মাণীতি । কর্মলक्षणং ত্বেকদ্রব্যশ্রিতত্বে সতি গুণশূন্যত্বে সতি সংযোগ-
বিভাগানপেক্ষাকারণত্বমিতি কাঙ্ক্ষ্যপাঃ, অত্র চানপেক্ষত্বং স্বোত্পত্ত্যনন্তরোত্পত্তিক-
भावभूतानपेक्षत्वम् । কর্মত্বমিতি ভাষ্যকারাঃ । সংযোগবিভাগানপেক্ষাকারণত্বমিতি
শ্রীধরাচার্য্যঃ, সংযোগবিভাগাসমবায়িকারণত্বমিতি লীলাবতীকারাঃ, ক্রিয়ামাত্র-
वृत्तिसत्तासाक्षादव्याप्यजातिमत्त्वमিতি শঙ্করমিশ্রাঃ প্রাহুঃ । সংযোগবিভাগিরম্পরয়া
नित्याप्तुमेयं कर्मेति प्राभाकरमतं निरसितुमाह—कर्मत्वजातिस्त्विति । प्रत्यक्षसिद्धेति ।

প্রত্যক্ষসিদ্ধি । এইরূপ উৎক্ষেপণত্ব জাতিও প্রত্যক্ষসিদ্ধি । [পূঃ] আচ্ছা, ভ্রমণাদিরূপ
বিস্তৃতি

শ্রীভিমুখ দেশ সংযোগের অসমবায়ী কারণকে আকৃষ্টন, তির্য্যগ্ দেশ সংযোগের
অসমবায়ী কারণকে প্রসারণ এবং অনিয়ত দেশ সংযোগের অসমবায়ী কারণকে গমন
বলে । ভ্রমণ, রেচন, শ্রম্মন প্রভৃতি কর্ম এই গমনেরই অন্তর্গত । ‘তাকিকরক্ষা’কার,
বরদরাজ কর্মপঞ্চকের এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—উৎকৃষ্ট চাঞ্চাভিমুখং
তির্য্যগ্ বিশ্বগিতি ক্রমাৎ । তানি পঞ্চাপি কর্মাণি দেশসংযোগহেতবঃ ॥ নব্যগণের
মতে কর্মপঞ্চকের লক্ষণ স্বতন্ত্র । উহা মুক্তাবলীসংগ্রহে দ্রষ্টব্য ।

প্রত্যেক কর্মবর্গে কর্ম প্রত্যয়ের অহরুত্তি ও ব্যাবৃত্তি দেখা যায় । উৎক্ষেপণবর্গে
“ইদমুৎক্ষেপণম্, ইদমুৎক্ষেপণম্” এইরূপ উৎক্ষেপণ বিষয়ক অহরুত্তি প্রত্যয় হয় । কিন্তু
অবক্ষেপণ বর্গে এইরূপ প্রত্যয় হয় না । সূত্ররাং এই উৎক্ষেপণ প্রত্যয়টী উৎক্ষেপণ
বর্গে অহরুত্তি এবং অপর কর্মবর্গে হইতে ব্যাবৃত্তি বোধ হয় । উৎক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব
প্রভৃতি জাতি ও তাহাদের পরম্পরের ভেদ সিদ্ধ না হইলে এই অহরুত্তি ও ব্যাবৃত্তি
প্রত্যয় উপপন্ন হয় না । কেননা কোন পদার্থে অহরুত্তি ধর্ম্ম না থাকিলে তাহাতে

ভ্রমণং রেচনং স্যন্দনোর্ব্বজ্বলনমেব চ ।

তির্য্যগ্গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে ॥ ৩ ॥

এবমুত্তোপণত্বাদিকমপি । ননু ভ্রমণাদিকমপি পৃথক্ কৰ্মাধিকতয়া কৃতো নোক্তমত আহ—ভ্রমণমিত্যাदि ॥৬।৩॥

চলতীত্যানুগতপ্রত্যয়বিষয়েত্যর্থঃ । ন চ কর্মণো নিত্যানুমেয়তয়া চলতীতি প্রত্যয়স্ব সংযোগ-
বিভাগ-প্রবাহ-বিষয়ত্বমিতি বাচ্যম্ । সংযোগবিভাগাভ্যাং কৰ্মানুমান্যে শ্যেনসংযোগ-
বিভাগাভ্যাং স্থিরে স্থাণৌ, জলাবয়বসংযোগবিভাগাভ্যাং নদীপ্রবাহবর্ত্তিনি স্থিরে স্তম্ভাদৌ
চ কৰ্মানুমান্যপ্রসঙ্গাত্, চলতীতি বর্ত্তমানব্যপদেশানুপপত্তেঃ । **ভ্রমণাদিকমিতি** ।
নানাদিকসংযোগজনক-নানাজাতীয়-নানাকর্মত্বং **ভ্রমণত্বম্** । বহিঃ-সংযোগজনক-কর্মত্বং
রেচনত্বম্ । অধঃসংযোগজনক-দ্রবদ্রব্যনিষ্ক-কর্মত্বং **স্যন্দনত্বম্** । এবমন্যত্রাপ্যুহম্ ।
ভ্রমণত্বাদয়স্তু সাঙ্কর্যাজ্ জাতয় এব ন ভবন্তি । জাতিত্বে বা গমনত্বাবান্তরজাতয়ো, ন
কর্মত্বসাক্ষাদব্যাপ্য-জাতয় ইতি ভাবঃ । এতেষাং পঞ্জানাং সাধর্ম্যশ্চৈকদ্রব্যবত্বং ক্షণিকত্বং
মূর্তদ্রব্যবৃত্তিত্বমণুবত্বং গুরুত্ব-দ্রবত্ব-প্রয়ত্ন-সংযোগজত্বং স্বকর্ম্যসংযোগবিরোধিত্বং সংযোগ-
বিভাগনিরপেক্ষাকারণত্বমসমবায়িকারণত্বং স্বপরাশ্রয়সমবেত-কার্যারম্ভকত্বং সমান-
জাতীয়ানারম্ভকত্বং দ্রব্যানারম্ভকত্বশ্চেতি । প্রপञ্চস্ত্বাকরে দ্রষ্টব্যঃ । ৬।৩॥

পৃথক্ কর্মও (উহাদের অপেক্ষায়) অধিক অর্থাৎ ভ্রমণাদি ক্রমে উক্ত হইল না
কেন ? এই প্রশ্নায় বলিতেছেন—**ভ্রমণমিতি** ॥৬-৭॥

বিস্তৃতি

অনুগত প্রত্যয় হয় না । অনুগত ধর্ম অনুগত প্রত্যয়ের বিষয় । প্রত্যেক কর্মবর্গেই
এই অনুবৃত্ত ও ব্যাবৃত্ত প্রত্যয় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । এই অনুবৃত্ত ও ব্যাবৃত্ত জ্ঞানের
পাঁচ প্রকার ভেদেই কর্মের পাঁচ প্রকার ভেদ হইয়াছে । স্মরণ সংস্কৃত কর্ম গমনের
অন্তর্ভূত নহে । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—**কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ** ।

নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশন ক্রিয়াতে অনুবৃত্ত বা ব্যাবৃত্ত প্রত্যয় হইলেও তাহার স্বতন্ত্র
ক্রিয়া নহে । কারণ নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশন ক্রিয়াতে যে অনুবৃত্ত ও ব্যাবৃত্ত জ্ঞান হইয়া
থাকে, তাহা সংযোগ বিভাগরূপ কার্য্য-বিশেষ প্রযুক্তই হইয়া থাকে, নিষ্ক্রমণ বা
প্রবেশন জাতি প্রযুক্ত নহে অর্থাৎ নিষ্ক্রমণ ক্রিয়া বহির্দেশের সহিত সংযোগ এবং
অন্তর্দেশের সহিত বিভাগরূপ কার্য্য উৎপাদন করে বলিয়া তাহাতে “ইদং নিষ্ক্রমণমিদং
নিষ্ক্রমণং—ন প্রবেশনং” এইরূপ অনুবৃত্ত ও ব্যাবৃত্ত প্রত্যয় হয় । জাতিবিশেষ

बिबृति

प्रयुक्त এই প্রত্যয় স্বীকার করিলে জাতিসাক্ষ্য অর্থাৎ একই ক্রিয়াতে নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশনত্বরূপ বিরুদ্ধ জাতিত্বয়ের সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়। যখন কোন পুরুষ দুইটি গৃহপ্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী দ্বার দিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করে, তখন ঐ প্রকোষ্ঠদ্বয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের ঐ গমনশীল পুরুষে যুগপৎ নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশন ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। ইহা অসম্ভব সিদ্ধ। একজন মনে করেন—ঐ পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। অতঃপর একজন মনে করেন—ঐ পুরুষ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। *আবার যখন রঙ্গমঞ্চে যবনিকা অপসারিত হয়, তখন তাহাতে কাহারও নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশন প্রত্যয় হয় না, কেবলমাত্র গমন প্রত্যয়ই হয়। এইরূপে জাতিসন্ধর হয় বলিয়া নিষ্ক্রমণও প্রভৃতি জাতি নহে এবং তজ্জন্ত এই অমুগত বা ব্যাবৃত্ত প্রত্যয়ও হয় না। পরন্তু উৎক্ষেপণ প্রভৃতিতে ঐরূপ জাতিসাক্ষ্য নাই। একই ক্রিয়াতে কাহারও যুগপৎ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ ক্রিয়ার বোধ হয় না। সূতরাং নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশন ক্রিয়াতে এবং উৎক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়াতে অবিশেষে অমুগত ও ব্যাবৃত্ত প্রত্যয় উৎপন্ন হইলেও উৎক্ষেপণাদির জাতিভেদ স্বীকার করা যায়, কিন্তু সাক্ষ্যপ্রযুক্ত নিষ্ক্রমণাদির জাতিভেদ স্বীকার করা যায় না। অতএব নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়াকে স্বতন্ত্র ক্রিয়া বলা যায় না। উহা গমনেরই অন্তর্গত।

উৎক্ষেপণাদি স্থলে যেরূপ “উর্দ্ধং গচ্ছতি, অধো গচ্ছতি”—এইরূপ প্রত্যয় হয়, “ইদং কর্ম, ইদং কর্ম”—এইরূপ প্রত্যয়ও হইয়া থাকে। সূতরাং গমনত্ব ও কর্মত্ব পরস্পর ভিন্ন জাতি নহে এবং গমনত্বটি কর্মত্বের ব্যাপাও নহে; কিন্তু উহার ঘট, কলশ প্রভৃতির স্থায়্য অভিন্ন। সূতরাং গমন ক্রিয়ার স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ অনাবশ্যক। অতএব কর্ম চারি প্রকার—ইহা কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু গমনক্রিয়া পৃথক না থাকিলে ভ্রমণাদি ক্রিয়ার কর্মত্বই সিদ্ধ হইবে না। কারণ ভ্রমণাদি ক্রিয়াকে কাহারও উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়া বলিয়া বোধ না হওয়ায় তাহা উৎক্ষেপণাদির অন্তর্গত হয় না। বিশেষতঃ গমন ক্রিয়া না থাকিলে উৎক্ষেপণাদি চারিটি বিশেষ ক্রিয়াই সামান্য-বিশেষ ক্রিয়াতে পর্য্যবসিত হইবে এবং এই চারিটি ছাড়া আর কোন বিশেষ ক্রিয়াও সিদ্ধ হইবে না। পরন্তু ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি বিশেষ ক্রিয়া সকলেরই অসম্ভব সিদ্ধ। সূতরাং কর্মত্ব ও গমনত্ব এক হইলেও ভ্রমণ, রেচন, স্তম্ভন প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্মত্ব জ্ঞাপনের জন্ত অর্থাৎ ভ্রমণাদি ক্রিয়াকে গমনের অন্তর্গত করিবার জন্ত গমন ক্রিয়াটী সামান্য হইলেও এখানে বিশেষ ক্রিয়ারূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ গমনত্ব জাতি ও কর্মত্ব জাতি এক নহে, পরন্তু গমনত্বটি উৎক্ষেপণাদির

বিস্তৃতি

শ্রায় কৰ্মত্বের ব্যাপ্য জাতিবিশেষ। ভ্রমণাদিতে এই গমনত্ব জাতি থাকিলেও উৎক্ষেপণাদিতে এই জাতি থাকে না। উৎক্ষেপণাদি ক্রিয়া যেরূপ স্বাশ্রয় পুরুষাদির সহিত পদার্থান্তরের সংযোগ ও বিভাগ জন্মায়; তদ্রূপ গমন ক্রিয়াও স্বাশ্রয় পুরুষাদির সহিত পদার্থান্তরের সংযোগ ও বিভাগ জন্মায়। এই সাম্যবশতঃ উৎক্ষেপণাদি স্থলে গমন ক্রিয়ার উপচার (গৌণ প্রয়োগ) হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদাচার্য্যও পাঁচটি কৰ্মের প্রতিনিয়ত (বিশেষ) জাতিযোগিত্ব সাধর্ম্য নির্দেশ করিয়া এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ভ্রমণাদি ক্রিয়া গমন ক্রিয়ার অবাস্তব ভেদ হইলেও মূলতঃ কৰ্ম পাঁচটি, ইহাই সিদ্ধান্ত। তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—গমনাদেব লভ্যতে ॥৬৭॥

টিপ্পনী

‘শ্রায়ভ্রমণ’ প্রণেতা ভাস্করজ্ঞের মতে কৰ্ম পদার্থটি সংযোগ ও বিভাগ হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কৰ্ম সংযোগ-বিভাগমাত্র হইলে আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীতে মাহুষের কৰ্ম প্রত্যক্ষ হইত না। কারণ আকাশের সহিত পক্ষীর সংযোগ-বিভাগ মাহুষের প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে। বস্তুতঃ অতিরিক্ত কৰ্ম না থাকিলে সংযোগ বিভাগই সিদ্ধ হইত না। কারণ কৰ্ম হইতে সংযোগ বিভাগের উৎপত্তি হয়। সংযোগ-বিভাগের অতিরিক্ত কৰ্ম স্বীকার না করিলে উহাদের অসমবায়ী কারণরূপে অথ কোন পদার্থের কল্পনা কর্তব্য; কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। সুতরাং অতিরিক্ত কৰ্ম অবশ্য স্বীকার্য্য।

গুরু প্রভাকরের মতে কৰ্ম প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে—সংযোগ-বিভাগের দ্বারা অহুমৈয়। বস্তুতঃ সংযোগ যেরূপ প্রত্যক্ষ যোগ্য, কৰ্মও সেইরূপ প্রত্যক্ষ যোগ্য। সংযোগ বিভাগের দ্বারা কৰ্ম অহুমৈয় হইলে নদী-গর্ভবর্তী স্থির স্থাপুতে প্রবাহের সংযোগ বিভাগের দ্বারা কৰ্মের অহুমিতি হইত এবং আকাশে নিক্ষিপ্ত তীরে বা অন্ধকারে উড্ডীয়মান পক্ষীতে কৰ্মজ্ঞান হইত না বা অহুমৈয় অতীত ক্রিয়াতে “চলতি” এইরূপে বর্তমান কালের ক্রিয়ার প্রয়োগও সম্ভব হইত না। সুতরাং অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যে কৰ্ম অহুমৈয় হইলেও প্রত্যক্ষ দ্রব্যে কৰ্ম প্রত্যক্ষ যোগ্য—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

‘একদ্রব্যাপ্রতিত্ব, ক্ষণিকত্ব (আন্তর্য্য বিনাশিত্ব), মূর্ত্তদ্রব্যবৃত্তিত্ব, অণুগবস্ত্ব, গুণত্ব-দ্রবত্ব-প্রযত্ব-সংযোগজত্ব, স্বকার্য্যসংযোগবিনাশিত্ব, সংযোগবিভাগনিরপেক্ষ-কারণত্ব, অসমবায়ীকারণত্ব, স্বপরাশ্রয়সমবেত-কার্য্যারম্ভকত্ব, সমানজাতীয়ান্নারম্ভকত্ব—এই গুলিকে ভাষ্যকার পাঁচটি কৰ্মের বিশেষ ধর্ম্য বলিয়াছেন।

একটি কৰ্ম একটিমাত্র দ্রব্যেই থাকে, দ্রব্যান্তরে ঐ কৰ্ম থাকে না। একটি

টিপ্পনী

দ্রব্য চালিত হইলে দ্রব্যাস্তর চালিত হয় না, ইহা দেখা যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, একটি কর্ম যুগপৎ বিভিন্ন দ্রব্যে উৎপন্ন হয় না। আবার যখন যুগপৎ বহু দ্রব্য চালিত হয়, তখনও প্রত্যেক দ্রব্যে কর্ম ভিন্ন ভিন্ন—এক নহে। যেহেতু কর্মের অসমবায়ী কারণ সংযোগাদি প্রত্যেক দ্রব্যেই ভিন্ন। বহু দ্রব্যে একটি কর্ম স্বীকার করিলে কোন একটি দ্রব্যের কর্ম বিনষ্ট হইলে সকল দ্রব্যেই কর্ম বিনষ্ট হওয়ায় দ্রব্যগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু একটি দ্রব্যের কর্ম বিনষ্ট হইলেও দ্রব্যাস্তর নিষ্ক্রিয় হয় না। এই জ্ঞাত একদ্রব্যাপ্রতিত্ব কর্মের বিশেষ ধর্ম।

কর্ম হইতে যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগই কর্মের বিনাশক। কর্ম হইতে সংযোগ চতুর্থ ক্ষণে উৎপন্ন হয় বলিয়া কর্ম চতুর্থ ক্ষণ পর্যন্ত থাকে, পঞ্চম ক্ষণে বিনষ্ট হয়। এই জ্ঞাতই কর্মের বিশেষ ধর্ম—স্বকারণ সংযোগ-বিনাশিত্ব * ও ক্ষণিকত্ব।

অসর্বগত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের পরিমাণই মূর্তি। ক্রিয়ামাত্রই মূর্তি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই জ্ঞাত ক্ষিতি, জল প্রভৃতি মূর্তিবিশিষ্ট দ্রব্যেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ঘাহার মূর্তি নাই, তাহার ক্রিয়া নাই। আকাশ, কাল, দিগ্ ও আত্মার মূর্তি না থাকায় ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। তাই কর্মের বিশেষ ধর্ম—মূর্তদ্রব্যবৃত্তিত্ব।

গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, অভিঘাত, নোদন ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার—এইগুলি কর্মের কারণ। গুরুত্ব হইতে পতন, ধর্ম্যধর্ম হইতে সৃষ্টির আদিতে পরমাণুর কর্ম, অগ্নি ও বায়ুর কর্ম, ভূমিকম্প প্রভৃতি; বেগ, অভিঘাত ও নোদন হইতে তীর প্রভৃতির কর্ম এবং স্থিতিস্থাপক সংস্কার হইতে প্রসারণ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে অভিঘাত, নোদন, বেগ, অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সংযোগ, প্রযত্নবিশিষ্ট আত্মার সংযোগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও স্থিতিস্থাপক,—এইগুলি কর্মের অসমবায়ী কারণ। শরীরে বা শরীরের অবয়ব হস্তাদিতে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার অসমবায়ী কারণ প্রযত্নবিশিষ্ট আত্মাসংযোগ। হস্তস্থিত মূলাদিতে যে কর্ম উৎপন্ন হয়, তাহার অসমবায়ী কারণ হস্তের সহিত মূলের নোদনাখ্য সংযোগ। উদুখল

* ব্যোমশিবাচাৰ্য আশ্রয়নাশকেও কর্মের নাশক বলিয়াছেন। “স্বকারণ-সংযোগবিরোধিত্বম-সাধারণমপি কচিদাশ্রয়বিনাশেনাপি বিনাশান্ন পক্ষব্যাপকমিতি বৈধৰ্ম্যমাত্মমেব”-ব্যোমশিবাচাৰ্যের এই উক্তি চিস্তনীয়। উত্তরদেশ সংযোগের পূর্বে কর্ম বিনষ্ট হইলে ঐ কর্ম সংযোগ বিভাগের জনক না হওয়ায় উহার কর্মই সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকারও বিভাগগ্রহে বলিয়াছেন—“উত্তর-সংযোগাহুৎপত্তা-বহুপভোগ্যপ্রসঙ্গঃ। কপাদহৃত্রের টীকা উপকারে (১১১৫) শব্দর মিশ্রণ আশ্রয়নাশকে কর্মের নাশক বলিয়াছেন।

টিঙ্কনী

‘নিষ্কিপ্ত মুমলের উৎপত্তন কর্মের অসমবায়ী কারণ উদ্বল মুমলের অভিঘাতাধ্য সংযোগ। নিষ্কিপ্ত তীরে উৎপন্ন দ্বিতীয় কর্মের অসমবায়ী কারণ বেগ। পতন ক্রিয়ার অসমবায়ী কারণ গুরুত্ব। শূন্যন ক্রিয়ার অসমবায়ী কারণ দ্রবত্ব। আকৃষিত শাখাদির ধ্বংস প্রণারণ ক্রিয়ার অসমবায়ী কারণ স্থিতিস্থাপক। এই জন্ত কর্মের অসাধারণ ধর্ম—গুরুত্ব-দ্রবত্ব-প্রযত্ন-সংযোগজন্ত।

বিভাগ-উৎপাদনে কর্ম—দ্রব্য, কাল, অদৃষ্ট, ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি পূর্ববর্তী বস্তুকে অপেক্ষা করিলেও পরবর্তী কোন বস্তুকেই অপেক্ষা করে না, কিন্তু উত্তর সংযোগের উৎপাদনে কর্মের পরভাবী পূর্বসংযোগ বিনাশরূপ অভাবকে অপেক্ষা করে। পরন্তু কর্মোৎপত্তির পরভাবী কোন ভাব বস্তুকেই অপেক্ষা করে না। কর্মোৎপত্তির পরভাবী ভাব পদার্থের সহায়তা ব্যতিরেকে কর্মের যে সংযোগ বিভাগজনকতা, তাহাই কর্মের নিরপেক্ষ-কারণতা। এই জন্ত কর্মের বিশেষ ধর্ম—সংযোগ বিভাগের নিরপেক্ষ কারণত্ব।

একটি দ্রব্যে অনেক কর্ম স্বীকার করা যায় না। একটি দ্রব্যে একাধিক কর্ম স্বীকার করিলে যখন দ্রব্যটি কদাচিৎ বিরুদ্ধ দিকে গমনোন্মুখ হইবে, তখন পরস্পর তুল্যবল বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় প্রতিহত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। যখন কোন একদিকে গমনোন্মুখ হয়, তখন একটিমাাত্র ক্রিয়া দ্বারাই সংযোগ-বিভাগাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া দ্বিতীয় কর্মের কর্মত্ব প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কারণ ইহা সংযোগ-বিভাগের জনক হয় নাই। কর্মোৎপত্তির তৃতীয় বা চতুর্থক্ষেণে কর্মবিশিষ্ট পদার্থে কর্ম হইতে কর্মের উৎপত্তি স্বীকার করিলে উহা হইতে বিভাগ উৎপন্ন হইবে না এবং ঐ কর্মধারার কখনও বিচ্ছেদও হইবে না। এই জন্তই কর্মের বিশেষ ধর্ম সমান জাতীয়ের অনারম্ভকত্ব।

অসমবায়ী কারণের নাশে কার্য্য দ্রব্যের নাশ হয়—ইহাই নিয়ম। কর্ম দ্রব্যের অসমবায়ী কারণ হইলে কর্মনাশে দ্রব্যের নাশ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। মহাবস্তুর নাশে খণ্ড বস্তুর উৎপত্তি, কর্মহীন অবয়ব হইতেই হইয়া থাকে। স্মৃতরাং কর্ম দ্রব্যের আরম্ভক নহে। উত্তর সংযোগের দ্বারা কর্ম নিবৃত্ত হইলে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এই জন্ত কর্মের বিশেষ ধর্ম—দ্রব্যানারম্ভকত্ব।

কর্ম হইতে সংযোগ ও বিভাগ উৎপন্ন হইলেও একত্র উহা উৎপন্ন হয় না। কর্ম যেখানে থাকে, সেখানেই বিভাগ ও অন্তত্ব সংযোগ উৎপন্ন হয়। এই জন্ত কর্মের বিশেষ ধর্ম—স্বপর্যাপ্তিকার্য্যজনকত্ব। এ সম্বন্ধে অত্রা কথ্য প্রশস্তপাদভাষ্য, শ্রায়কন্দলী, শ্রায়লীলাবতী প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য ॥৬।৭॥

सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परञ्चापरमेव च ।

सामान्यं निरूपयति—सामान्यमिति । तल्लक्षणान्तु नित्यत्वे सति अनेक-

द्रव्य-गुण-कर्म-निरूपणानन्तरं द्रव्य-गुण-कर्म-वृत्तित्वात् सामान्यं प्रशस्तपादोक्त-
मनुस्मरन् विभजते—**सामान्यं** द्विविधमिति । अत्र च लक्षणाभिधानात् पूर्वं
विभागस्याऽभिधानाल्लक्षण-विभागयोः पौर्वापर्यं कार्यकारणभावो वा नास्तीति सूचितम् ।

• यद्वा—सामान्यपदनिर्वचनमेव सामान्यलक्षणम् । तच्च सामान्यपदेनैव सूचितम् । तथा
हि—समानानां परस्पर-विलक्षणत्वे सत्येकधर्मवतां भावः स्वाभाविकोऽन्तर्गुणो धर्मः
सामान्यमिति सामान्यपदनिर्वचनम् । तत्र धर्मवाचकाद् यण्-प्रत्ययान्नित्यस्य समानपद-
विवरणादनेकवृत्तित्वस्य च लाभस्तेन नित्यत्वे सत्यनेकव्यक्तिवृत्तित्वमिति सामान्यलक्षणं
लभ्यते । तथा च सामान्यपदादेव सामान्यलक्षणलाभात् न्यूनत्वमिति भावः ।

तल्लक्षणं सामान्य-लक्षणम् । तच्च नित्यत्वे सत्यनेकव्यक्तिवृत्तित्वमिति **काश्यपाः**,
नित्यत्वे सत्येकत्वे सत्यनेकवृत्तित्वमिति **प्रशस्तपादाचार्याः** **किरणावलीकाराश्च**, नित्यत्वे
सत्येकत्वे सत्यनेकमवेतत्वमिति **बलुभाचार्याः**, मनस्वात्मत्वातिरिक्त-नित्यमात्रसमवेता-
न्यत्वे सति समवेतत्वे सति सत्तानाश्रयत्वमिति **शिवादित्यमिश्राः**, अनुवृत्तप्रत्ययासाधारण-
कारणत्वमिति **शङ्करमिश्राः** प्राहुः । **लक्षणलक्षणं** तु लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वम्,
अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूप दोषत्रय-शून्यत्वे सत्यसाधारणधर्मवत्त्वं वा । **अव्याप्तिश्च**
लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् । अत एव कपिलत्वं न गोलक्षणम् । **अतिव्याप्तिश्च** लक्ष्यवृत्तित्वे
सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम् । अत एव शृङ्गित्वं न गोलक्षणम् । **असम्भवश्च** लक्ष्यमात्रवृत्ति-
त्वम् । अत एवैकशफत्वं न गोलक्षणम् । लक्षण-प्रयोजनं त्वितरभेदज्ञानं व्यवहारो
वा । तथा चोक्तं—“व्यावृत्तिव्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनमिति । तथा हि—
सामान्यं सामान्येतरभिन्नं, सामान्यमिति व्यवहार-विषयो वा, नित्यत्वे सत्यनेकसमवेत-
त्वाद् ; यत्र सामान्येतरभिन्नं, तत्र नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्ववत्, यथा द्रव्यमिति ।
एवं लक्षणान्तरेऽप्यूह्यम् । **मानमनो**हरोक्तं सामान्यलक्षणमाह—**नित्यत्व** इत्यादि ।

जामात्रम् इत्यादि अक्षरं द्वारा जामात्र (जाति) निरूपणं करितेहेन ।
जामात्रेण लक्षणं किञ्च—नित्यत्वे सति • अनेकसमवेतत्वम् अर्थात् नित्यत्वे
विवृति

अव्याप्ति, अतिव्याप्तिं ओ असम्भवरूप दोषत्रयवहित, लक्ष्येण असाधारणं धर्मै

সমবেতত্বম্ । অনেকসমবেতত্বং সংযোগাদীনামপ্যস্মি অত উক্তং—নিত্যত্বে

নিত্যত্বত্বাৎ ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বে সতি প্রাগ্ভাবাপ্রতিযোগিত্বম্ । সত্যন্তভাগস্য ফলমাহ
—অনেক-সমবেতত্বমিতি । একেনৈব নিত্যত্বঘটকধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ববিশেষণেন প্রাগ্ভাবা-
প্রতিযোগিত্ববিশেষণেন বা সংযোগেঽতিব্যাপ্তি-বারণসম্ভবেঽপি যদ্ ধ্বংসপ্রাগ্ভাবা-
প্রতিযোগিত্বরূপং নিত্যত্বমুপন্যস্তম্ , তদ্ বিনিগমনাবিরহেণ ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বে সত্যনেক-
সমবেতত্বং, প্রাগ্ভাবাপ্রতিযোগিত্বে সত্যনেকসমবেতত্বং বেতি সামান্যলক্ষণদ্বয়ে তাৎপর্য-
সূচনায়েতি বোধ্যম্ ।

ন চৈব সামান্যলক্ষণস্য নিত্যসংযোগেঽতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্ । সংযোগব্যাপি-
কায়া যুতিদ্বিধেরাশাদাবভাবেন তস্যাস্য প্রামাণিকত্বাৎ । আকাশমাत्मসংযোগি
সংযোগিত্বাৎ, ঘটবদিত্যনুমানং প্রমাণমিতি চেৎ । ন । সংযোগিত্বহেতোরপ্রযোজকত্বাৎ,
মূর্ত্বাদেবরূপাধিত্বেন সোপাধিকত্বাৎ, আকাশমাत्मনিষ্টাত্ম্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসংযোগান-
ধিকরণং ক্রিয়ানধিকরণত্বাৎ, রূপবদিত্য সত্প্রতিপক্ষিতত্বাৎ, তুল্যত্বত্বাৎ নিত্য-
বিভাগসিদ্ধত্বাপত্তেস্ত্র । তস্মান্নাস্মি নিত্যসংযোগঃ ।

সমানাধিকরণ অনেক-সমবেতত্ব ধর্ম্মই 'সামান্তের লক্ষণ । অনেক সমবেতত্ব ধর্ম্মটি
সংযোগাদিরও আছে ; এই জন্ত (উহার বিশেষণরূপে) “নিত্যত্বে সতি” উক্ত

বিস্তৃতি

লক্ষণ । লক্ষণের প্রয়োজন—লক্ষ্য অলক্ষ্যের ভেদজ্ঞান ও লক্ষ্য ব্যবহার । প্রমাণের
দ্বারা লক্ষ্যের অব্যাবৃত্তরূপে স্বরূপ নির্ণীত হইলে লক্ষণের দ্বারা ঐ লক্ষ্য অলক্ষ্য বস্তুর
ভেদবোধ হয় এবং লক্ষ্যটি যে পদার্থ, সেই পদার্থরূপে তাহার ব্যবহারও হয় । যেমন
—পৃথিবীর লক্ষণ পৃথিবীত্ব ঘৃত, তৈল প্রভৃতিতে থাকে বলিয়া ঘৃত, তৈল প্রভৃতিতে
পৃথিবী বলিয়া লোকে ব্যবহার করে । এই ভেদ বা ব্যবহার যে অহুমানের দ্বারা
অহুমিত হয়, লক্ষণ সেই অহুমিতির কেবল ব্যতিরেকী হেতু অর্থাৎ কেবল ব্যতিরেকী
লক্ষণরূপ হেতুদ্বারা লক্ষ্য অলক্ষ্যের ভেদ বা লক্ষ্য ব্যবহার সিদ্ধ হয় । এইজন্ত লক্ষণ-
মাত্রই কেবল ব্যতিরেকী হইয়া থাকে । যাহা কেবল ব্যতিরেকী নয়, তাহা লক্ষণ
নহে । ॥ ক্রিয়াবস্তুর ধর্ম্মটি সমবায়িকারণত্ব বা গুণবস্তুর ধর্ম্মের দ্বারা দ্রব্যের অসাধারণ ধর্ম্ম
—ইহাই বুঝাইতে দ্রব্যের লক্ষণ মধ্যে পঠিত হয় । প্রকৃতপক্ষে উহা কেবল ব্যতিরেকী
নয় বলিয়া দ্রব্যের লক্ষণ নয় । কেবল ব্যতিরেকী দ্রব্যত্বই দ্রব্যের লক্ষণ । এইরূপ
সামান্তের কেবল ব্যতিরেকী হেতু নির্দেশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—তল্লক্ষণম্ ।

সতীতি । নিত্যত্বে সতি সমবেতত্বং গগনপরিমাণাদীনাং নৈব স্যতি, অত উক্তম্—
অনেকেতি । নিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্বমত্যন্তাভাবে স্যতি, অতো বৃত্তিত্বসামান্যং
বিহায় সমবেতত্বমিত্যুক্তম্ । একব্যক্তিমাत्रবৃত্তিस्तু ন জাতি: । তথা চোক্তম্—

নন্বকাশত্বাদৌ সামান্যলক্ষণস্যাব্যাপ্তিস্তস্যাস্য স্নেহসমবেতত্বাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য তত্খা-
লক্ষ্যত্বেন নাব্যাপ্তিরিত্যাহ—**একব্যক্তিমাत्रেতি** । তথা চ নানাঘটাদিব্যক্তিষু ঘটস্য
ঘটস্যমিত্যাখ্যে কধর্মপ্রকারক-বুদ্ধ্যর্থপপত্তয়ে হি ঘটত্বাদিজাতি: কল্প্যতে । একব্যক্তৌ তু
তথাপ্রত্যয়ৌ নাস্তি । তস্মাজ্ জাতিকল্পিকায়া অনুগতধियो স্নেহাদেব একব্যক্তিত্বরূপস্য
চ জাতিবাধকস্য সত্ত্বাদাকাশত্বাদিকং ন জাতিরিতি ভাব: । একব্যক্তিকত্বাদীনাং
জাতিবাধকত্বে **দ্রব্যকিরণাবলীসম্মতিমাহ—তথা চোক্তমিতি** । উদয়নাচার্যো রিত

হইয়াছে অর্থাৎ সংযোগাদি সমবায় সম্বন্ধে দুইটী দ্রব্যে থাকে বলিয়া উহাতে অনেক-
সমবেতত্ব থাকিলেও নিত্যত্ব না থাকায় নিত্যত্ব সমানাধিকরণ অনেকসমবেতত্ব
সংযোগাদিতে নাই বলিয়া সংযোগাদিতে সামান্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না ।
নিত্যত্ব-সমানাধিকরণ সমবেতত্ব গগন-পরিমাণাদিরও আছে, এইজন্ত (বিশেষণরূপে)
“অনেক” পদ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ নিত্যত্ব-সমানাধিকরণ সমবেতত্ব সামান্যের লক্ষণ
হইলে গগন-পরিমাণে অতিব্যাপ্তি হয় । কারণ গগন পরিমাণ নিত্য ও সমবেত
বলিয়া উহাতে নিত্যত্ব সমানাধিকরণ সমবেতত্ব আছে । অনেক-সমবেতত্ব বলিলে
উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না ; কারণ গগন-পরিমাণ এক-সমবেত বলিয়া উহাতে এক-
সমবেত আছে, অনেক-সমবেত নাই । নিত্যত্ব-সমানাধিকরণ অনেকবৃত্তিত্ব অত্যন্তা-
ভাবেরও আছে, এই জন্ত বৃত্তিত্ব-সামান্য (যে কোন সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব) পরিত্যাগ
করিয়া সমবেতত্ব অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব উক্ত হইয়াছে । এক ব্যক্তিমাत्र-বৃত্তি ধর্ম
কিন্তু জাতি নহে । (উদয়নাচার্য কর্তৃক দ্রব্যকিরণাবলীতে) তাহাই উক্ত হইয়াছে—

বিস্তৃতি

কেহ কেহ বলেন, নিত্যসংযোগবাদী ভট্ট কুমারিলের মতে নিত্যসংযোগে সামান্য
লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয় । এই জন্ত লক্ষণে “নিত্যসংযোগভিন্নত্বে সতি” এইরূপ বিশেষণ
দিতে হইবে । তাহাতে সামান্যের লক্ষণ হইবে—“নিত্যত্বে সতি নিত্যসংযোগভিন্নত্বে
সতি অনেকসমবেতত্বম্” । বস্তুত: শ্রীম-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে নিত্য সংযোগ প্রমাণসিদ্ধ
নহে । এইজন্ত কোন প্রাচীন আচার্য সামান্যের লক্ষণে উক্ত বিশেষণ দেন নাই ।

বিভিন্ন ঘট ব্যক্তিতে—“অয়ং ঘটঃ, অয়ং ঘটঃ”—এইরূপ অস্মগত প্রতীতি

“ব্যক্তের ভেদে তুল্যত্বং সঙ্করোऽস্থানবস্থিতিঃ ।

রূপহানির সম্বন্ধ্যো জাতি-বাধক-সংগ্রহঃ ॥”

শেষঃ । **ব্যক্তের ভেদ** একব্যক্তিকত্বমেকাশ্রয়কত্বরূপমাকাশত্বাদের্জাতিত্বে বাধকম্ । **আশ্রয়ে** একত্বঞ্চ স্বসজাतीय-দ্বিতীয়-রাহিত্যম্ । আকাশত্বস্যা দ্বিতীয়াকাশবৃত্তিত্বেন ন জাতিত্বম্ ; एवं কালত্বাদীনাং बोध्यम् । न चैवं सति कथमाकाशपदाद् विशिष्टोपस्थितिरिति वाच्यम् । आकाशपदाद् विशिष्टोपस्थितेरनभ्युपगमात्, अभ्युपगमे वा शब्दाश्रयत्वादिकमादायाप्युपपत्तेः । गवादावप्येवमेवास्त्विति चेत् । न । बहूनां गवामेकं गोत्वधर्ममन्तरेणानुपस्थितेस्तदवच्छेदकधर्मान्तभावेणैव शक्तिकल्पनादिह तु न तथेति विशेषात् । **तुल्यত্বং** স্বমিহ্নজাতি-সমনিয়তত্বং কম্বুগ্ৰীবাদিমত্বস্য জাতিত্বে বাধকম্ । **সমনিয়তত্ব** व्याप्यত্বে সতি व्याপকত্বম্ । কম্বুগ্ৰীবাদিমত্বস্য স্বমিহ্নঘটত্বজাতি-সমনিয়তত্বান্ন জাতিত্বম্ । एवं সাক্ষাদিমত্বাদাবপি बोध्यम् । न चैवं घटत्वस्यापि जातित्वं न स्यादिति वाच्यम् । तस्य सिद्धजातिभावस्य कम्बुग्रीवादिमत्त्वेन समनियतत्वेऽपि स्वमिह্নजातिसमनियतत्वाभावात्, कम्बुग्रीवादिमत्त्वस्याऽजातित्वात् । न चैवं तुल्यन्यक्तिकयोर्घटत्व-कलशत्वयोर्बुद्धित्व-ज्ञानत्वयोर्वा भेदः स्यादिति वाच्यम् । भेदकप्रमाणाभावात् । तथा हि—आक्षेपकप्रतिक्षेपकत्वाभ्यां सामान्ये भिद्येते, यथा वृक्ष-शिशपात्वे । वृक्षत्वेन हि पनसाद्याक्षिप्तं शिशपात्वेन प्रतिक्षिप्यते । परस्पराक्षिप्त-प्रतिक्षेपकत्वं वा यथा गोत्वाश्वत्वयोः । गोत्वेनाक्षिप्ताः शवलादयोऽश्वत्वेन प्रतिक्षिप्यन्ते, अश्वत्वेनाक्षिप्ता आजानेयादयो गोत्वेन प्रतिक्षिप्यन्ते । न चैवं घटत्व-कलशत्वयोर्बुद्धित्व-ज्ञानत्वयोर्वा सामान्यविशेषभावः परस्पर-विरोधो वा । तस्मान्न घटत्व-कलशत्वयोर्बुद्धित्वज्ञानत्वयोर्वा भेदः । **सङ्करश्च** परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्ये सति परस्परसामानाधिकरण्यम् ।

“ব্যক্তের ভেদে তুল্যত্বং সঙ্করোঃ স্থানবস্থিতিঃ ।

রূপহানির সম্বন্ধ্যো জাতি-বাধক-সংগ্রহঃ ॥

(১) অর্থাৎ ব্যক্তির ভেদ—একশ্রয়কত্ব অর্থাৎ বাহ্যর আশ্রয় এক অদ্বিতীয়, (২) তুল্যত্ব অর্থাৎ স্বভিন্ন জাতি-সমনিয়তত্ব (৩) সঙ্কর অর্থাৎ পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাদিকরণ পদার্থদ্বয়ের একত্র স্থিতি (৪) অনবস্থা । (৫) রূপহানি অর্থাৎ বিশেষের স্বতাব্যাবর্ত্তকত্ব স্বরূপের হানি (৬) অসম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায়ের অভাব—(ইহা হৈ) জাতিবাধকের সংগ্রহ (সমষ্টি) অর্থাৎ এই ছয়টি জাতির বাধক ।

स च भूतत्वादेर्जातित्वे बाधकः । भूतत्वं हि मूर्तत्वाभाषवत्यमूर्तं न भवति मूर्तत्वञ्च । भूतत्वाभाववत्यभूते मनसि वर्तमानं पृथिव्यादिचतुष्टये सकीर्णमेवेति न तयोर्जातित्वमिति ।

ननु साङ्ख्यस्य जातिबाधकत्वानङ्गीकारे का क्षतिरिति चेन्न, परस्पर-व्याप्यव्यापक-भावानापन्नयोर्जात्योरेकत्र समावेशे गोत्वाश्वत्वयोरप्येकत्र समावेशप्रसङ्गेन गवाश्वाकार-कर-म्बितकार्योपलम्भप्रसङ्गात् । न च तथास्ति, तस्मान्न समावेशस्तथा च मिश्रिताकारवस्तूप-लम्भापत्तिस्तादृशयोर्धर्मयोर्जातित्वे बाधिका । अत एव गुणगतजातावपि सङ्करो दोष एव, तदतज्जातीययोर्विरोधस्य समानत्वात् । उपाधित्वेऽपि साङ्ख्यदोषस्तदवस्य एवेति चेन्न, परिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वरूपस्य मूर्तत्वस्य बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्त्वरूपस्य च भूतत्वस्य नानात्वात् तयोरेकत्र साङ्ख्यार्ययोगात् । न चैवमेकतरस्य जातित्वमस्त्विति चेत् । न । विनिगमनाविरहात् तत्साधकप्रमाणाभावाच्च । नव्यास्तु साङ्ख्यं न जातिबाधकमित्याहुः ।

अनवस्था तु सत्तायाः सत्तावत्त्वे जातेर्जातिमत्त्वे वा बाधिका । यद्यपि निखिल-जातावेकजाल्यन्तराङ्गीकारेऽपि तज्जातौ न जाल्यन्तरम्, एकाश्रयकत्वात्, तथापि निखिलजातिषु जाल्यन्तरं, तज्जाल्यन्तरे तदाश्रयनिखिल-जातिषु च पुनर्जाल्यन्तरमेवमग्रेऽपीत्यनवस्थेति भावः । सामान्यं यदि द्रव्यकर्मभिन्नं सद् जातिमत् स्याद् गुणः स्यादिति सामान्यरूपाव्यवस्थैवाऽनवस्थेति **प्रकाशकृतः** । **रूपहानिः**—रूपस्य स्वतोव्यावर्तकत्वस्य स्वेन रूपेण भेदानुमापकत्वस्य हानिर्विशेषस्य जातिमत्त्वे बाधिका । विशेषे विशेषत्व-जातिस्वीकारे तयैव जात्या भेदानुमापकत्वं वाच्यम्, सामान्याश्रयस्य सामान्यरूपेणैव भेदानुमापकत्वात् । तथा च विशेषत्वेन रूपेण विशेषाणां भेदानुमापकत्वे विशेषाणां स्वतोव्यावर्तकत्वमङ्गः, विशेषान्तरवति परमाण्वन्तरे हेतोर्व्यभिचारः, विशेषत्व-वच्छिन्नस्य विशेषस्य हेतोः साध्यभावस्य च भेदाभावस्य तत्र सत्त्वात् । • परमाणुगतै-कत्वेन सत्तद्द्रव्यकित्तेनैव वा परमाण्वन्तरभेदसाधकत्वसम्भवेन विशेषस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गश्च । यद्वा—रूपस्य विशेषस्वरूपस्य हानिर्विशेषस्य जातिमत्त्वे बाधिका । तथा च विशेषो यदि द्रव्य-कर्मन्यत्वे सति जातिमान् स्याद्, गुणः स्यात्; गुणत्वापत्तौ च स्वरूपमेव हीयेत्, गुणपदार्थान्तर्भावात् । तथा च व्यावृत्तिधीहेतुर्न स्यात् । तस्माद् विशेषत्वं न जातिः । **असम्बन्धः**—प्रतियोगितानुयोगितान्यतरसम्बन्धेन समवायाभावः समवाया-भावयोर्जातिमत्त्वे बाधकः । तथा चोक्तान्यतरसम्बन्धेन समवायेऽभावे च समवायाभावात् समवायत्वमभावत्वञ्च न जातिरिति भावः ।

বিস্তারিত

সকলেরই অমুভবসিদ্ধ। বিভিন্নাকার ঘটে একটি অমুগত ধর্ম স্বীকার না করিলে এইরূপ অমুগত প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর স্বরূপ বা ব্যঞ্জক অমুগত নহে বলিয়া তাহাদের দ্বারাও ঐ প্রতীতি নির্বাহ হয় না। সুতরাং অমুগত প্রতীতির অমুরোধে অমুগত ধর্ম অবশ্য স্বীকার্য। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—তচ্চাহুবৃত্তি-প্রত্যয়-কারণম্। পরন্তু জাতি-বাধক না থাকিলে ঐ অমুগত ধর্মই জাতিরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির অভেদ প্রভৃতি জাতিবাধক থাকিলে অমুগত ধর্ম জাতিরূপে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। এইজন্ত বিশ্বনাথ বলিলেন—
একব্যক্তিমাত্রবৃত্তিস্ত ন জাতিঃ।

ব্যক্তির অভেদ, তুল্যত্ব প্রভৃতি ছয়টি জাতির বাধক আচার্য্য উদয়নের দ্রব্যাকিরণ-বলীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) **ব্যক্তির অভেদ** অর্থ—আশ্রয়ের ঐক্য। তাৎপর্য্য এই যে, আকাশত্বকে জাতি বলিলে ঐ জাতির আশ্রয় আকাশ ব্যক্তির ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ অমুগত প্রতীতি দ্বারাই জাতির সিদ্ধি হয়। ব্যক্তির ভেদ না থাকিলে অমুগত প্রতীতি হয় না। পরন্তু আকাশত্বের আশ্রয় আকাশ ব্যক্তির ভেদ নাই। সুতরাং আকাশত্ব জাতি নহে—উহা শব্দাশ্রয়ত্বরূপ উপাধি।

(২) **তুল্যত্ব** অর্থ—তুল্যব্যক্তিবৃত্তি অর্থাৎ অন্যান্যনতিরিক্তাশ্রয়কত্ব। যে ধর্মদ্বয় তুল্যব্যক্তিতে থাকে বা যে ধর্মদ্বয়ের আশ্রয় ব্যক্তি ন্যূনও নহে, অতিরিক্তও নহে। তাদৃশ ধর্মদ্বয়কে তুল্যব্যক্তিবৃত্তি বা অন্যান্যনতিরিক্তাশ্রয়ক বলা যায়। যেমন ঘটত্ব ও কলশত্ব। উহাদের আশ্রয় ব্যক্তি তুল্য অর্থাৎ ঘটত্ব যেখানে থাকে, কলশত্বও সেইখানে থাকে। কলশত্বের আশ্রয় ব্যক্তি, ঘটত্বের আশ্রয় ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূন নহে, অতিরিক্তও নহে। এইজন্ত ঘটত্ব ও কলশত্বের তুল্যব্যক্তিবৃত্তিত্ব ধর্মটি জাতিভেদের বাধক, জাতির বাধক নহে। তাৎপর্য্য এই যে, সংস্থান (বিলক্ষণ অবয়ব সংযোগ) জাতির ব্যঞ্জক। ঘটত্ব ও কলশত্বকে দুইটি জাতি বলিলে উহাদের ব্যঞ্জক সংস্থানেরও ভেদ স্বীকার্য্য। কিন্তু এস্থলে ঘট ও কলশ ব্যক্তির একত্ব প্রযুক্ত ব্যঞ্জক সংস্থানের ভেদ নাই। এইজন্ত উহাদিগকে দুইটি জাতি বলা যায় না। ব্যঞ্জকসংস্থানের ভেদ স্বীকার করিলে পদার্থের ভেদবশতঃ ঘট ও কলশ পর্যায়ায় শব্দ হইবে না। এইজন্ত তুল্যব্যক্তিবৃত্তিত্ব জাতিভেদের বাধক, জাতির বাধক নহে। বস্তুতঃ একটি অমুগত ধর্মের দ্বারা অমুগত প্রতীতি উপপন্ন হইলে এক ব্যক্তিতে দুইটি জাতির কল্পনা নিরর্থক। বিশেষতঃ এক ব্যক্তিনিষ্ঠ জাতিদ্বয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে

বিস্তৃতি

প্রমাণ সিদ্ধ। কিন্তু এখানে ঘটত্ব ও কলশত্বের একটীরও নিয়ত ব্যাপ্যত্ব বা ব্যাপকত্ব না থাকায় ঘটত্ব ও কলশত্ব পৃথক্ জাতি নহে।

বস্তুতঃ তুল্যত্ব শব্দের অর্থ—স্বভিন্ন-জাতি-সমনিয়তত্ব। উহা জাতির বাধক। যে ধর্মটি যাহার ব্যাপ্য ও ব্যাপক, সে তাহার সমনিয়ত ধর্ম। যে ধর্মটি অপার জাতির সহিত সমনিয়ত, তাহাকে স্বভিন্নজাতি-সমনিয়ত ধর্ম বলা হয়। *কষুগ্রীবাদি-মুক্ত ঘটত্ব জাতির সহিত সমনিয়ত হইয়া একই ঘটে থাকে বলিয়া স্বভিন্ন জাতি-সমনিয়ত হওয়ায় জাতি হয় না। কিন্তু ঘটত্ব ধর্মটি কষুগ্রীবাদিমুক্ত ধর্মের সহিত সমনিয়ত হইলেও স্বভিন্ন-জাতি-সমনিয়ত নহে। কারণ কষুগ্রীবাদিমুক্ত ধর্মটি জাতি নহে। সুতরাং ঘটত্ব স্বভিন্ন-জাতি-সমনিয়ত না হওয়ায় জাতি হয়।

(৩) সঙ্কর শব্দের অর্থ—পরস্পরের অভাবের সহিত-সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একত্র অবস্থিতি। মূর্ত্ত্ব ও ভূতত্বাভাব মনে থাকায় মূর্ত্ত্ব ভূতত্বাভাবের সমানাধিকরণ এবং ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্বাভাব গগনে থাকায় ভূতত্ব মূর্ত্ত্বাভাবের সমানাধিকরণ হইয়াছে এবং পৃথিব্যাदि ভূতচতুষ্টয়ে ঐ ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্ব একত্র থাকে। সুতরাং ভূতত্ব মূর্ত্ত্বাভাবের সহিত এবং মূর্ত্ত্ব ভূতত্বাভাবের সহিত বিদ্যমান হইয়াও পৃথিব্যাদি চারিটিতে ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্ব একত্র থাকে বলিয়া সঙ্কর হয়। উহা জাতির বাধক। কারণ যে জাতিদ্বয় পরস্পরের অভাবের সহিত বিদ্যমান হয়, সেই জাতিদ্বয় কখনও একত্র থাকে না—ইহাই নিয়ম। ইহা স্বীকার না করিলে গোছ ও অশ্বত্বের একত্র সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা কাহারও স্বীকার্য্য নহে। তাই আচার্য্য উদয়ন কুসুমঞ্জলিতে (১১৬ কাঃ) বলিয়াছেন—“পরস্পরপরিস্ফুটন সমাবেশে গোত্বাশ্বত্বয়োরাপি তথাভাবপ্রসঙ্গাৎ”। এইরূপ ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্ব জাতি হইলে ইহারা কখনও একত্র থাকিবে না। কিন্তু পৃথিব্যাদিতে উভয়েই একত্র থাকে। এইজন্ত উহারা জাতি * নহে। উপাধিস্থলে ঐরূপ সাক্ষ্য সঙ্গীত হয় না। কারণ—পরস্পরের অভাব সমানাধিকরণ ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্বরূপ উপাধিদ্বয় প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন বলিয়া উহারা কখনও একত্র সমাবিষ্ট হয় না।

(৪) অনবস্থা জাতির জাতিমস্তে বাধক। সমস্ত জাতিতে অত্র একটা জাতি স্বীকার করিলে অনবস্থা হয়। যদিও ঘটত্ব প্রভৃতি সমস্ত জাতিতে অত্র জাতি স্বীকার

* দীর্ঘত্বিকার পদার্থতত্ত্বনিরূপণে (২৫ পৃঃ) ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্বকে জাতি বলিয়াছেন। তাহার মতে গগন ও মনঃ অতিরিক্ত ব্রব্য নহে। এজন্ত ভূতত্ব ও মূর্ত্ত্ব পরস্পরাভাব সমানাধিকরণ হয় না। সুতরাং তাহার মতে এখানে সাক্ষ্য হয় নাই।

বিস্তৃতি

করিলে সেই জাতি এক বলিয়া তাহাতে আর কোন জাতি থাকিতে পারে না বলিয়া অনুবস্থা হয় না। কেননা একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি ধর্ম জাতি নহে, তথাপি ঘটত্ব প্রভৃতি যাবতীয় জাতিতে যে জাতি থাকিবে, সেই জাতি এবং ঘটত্বাদি—এই উভয় জাতিতে আরও একটা জাতি থাকিতে পারে। এইরূপ সেই তিনটা জাতিতে আর একটা জাতি থাকিতে পারে। এইরূপে অনুবস্থা হয় বলিয়া জাতিতে কোন জাতি স্বীকার্য্য নহে।

(৫) **রূপহানি** শব্দের অর্থ—স্বতো ব্যাবর্তকত্ব স্বরূপের হানি। স্বতঃ শব্দের অর্থ—স্ব-স্বরূপে। ব্যাবর্তকত্ব শব্দের অর্থ—ভেদাভ্যুতপকত্ব। তাৎপর্য্য এই যে, পরস্পর পরমাণুতে যে ভেদ আছে, বিশেষ পদার্থ স্ব-স্বরূপেই সেই ভেদের অহুতপক হয়। বিশেষ পদার্থে জাতি স্বীকার করিলে অর্থাৎ বিশেষত্বকে জাতি বলিলে, বিশেষ বিশেষত্বরূপেই ভেদের অহুতপক হইবে। তাহা হইলে তাহার স্বতোব্যাবর্তকত্ব রূপ থাকে না। যেহেতু নিয়ম আছে যে, সামান্যশ্রয় সামান্যরূপেই ভেদের সাধক হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষত্ববিশিষ্ট হইলে বিশেষান্তর হইতে বিশেষের ভেদ সিদ্ধ না হওয়ায় ইহা পরমাণুর ভেদের সাধক হয় না; কারণ অব্যাবৃত্ত ধর্ম ব্যাবর্তক হয় না। ধর্মাস্তরের দ্বারা বিশেষে বিশেষান্তরের ভেদ সিদ্ধ হইলে তদ্বারা পরমাণুরও ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া বিশেষ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা থাকে না। এইজন্ত বিশেষকে স্বতোব্যাবৃত্তও বলিতে হইবে। এই স্বতোব্যাবৃত্তও ও স্বতোব্যাবর্তকত্ব রূপের হানি হয় বলিয়া বিশেষে বিশেষত্ব জাতি স্বীকৃত হয় না।

(৬) **অসম্বন্ধ** শব্দের অর্থ—প্রতিযোগিতা ও অহুযোগিতা—এতদন্তর সম্বন্ধে সমবায়্যভাব। উহা সমবায় ও অভাবের জাতিমধ্যে বাধক। যাহার সম্বন্ধ, তাহাকে সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং যাহাতে সম্বন্ধ, তাহাকে সম্বন্ধের অহুযোগী বলা হয়। রূপাদি যেকোন সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে, তক্রূপ সমবায় ও অভাবে জাতি স্বীকার করিলে সেই জাতিও সমবায় এবং অভাবে সমবায় সম্বন্ধে থাকিবে। কিন্তু অহুযোগী সমবায় বা অভাবে অহুযোগিতা সম্বন্ধে সেই জাতির সমবায় সম্বন্ধ থাকে না। তাৎপর্য্য এই যে, যে পদার্থ সমবায়ের অহুযোগী বা প্রতিযোগী নহে, তাহাতে কোন জাতি থাকে না। সমবায় বা অভাব পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে কেহ থাকে না। এইজন্ত উহার সমবায়ের অহুযোগী হয় না। আর সমবায় সম্বন্ধে সমবায় এবং অভাব কোন পদার্থেই থাকে না। এইজন্ত উহার সমবায়ের প্রতিযোগীও হয় না। সুতরাং অহুযোগিতা সম্বন্ধে সমবায় ও অভাবে সমবায় নী থাকায় সমবায়ত্বও অভাবত্ব জাতি নহে, কিন্তু অধ্বোপাধি ॥৮৯॥

द्रव्यादित्रिक-वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ ॥

द्रव्यादीति । परत्वम् अधिकदेशवृत्तित्वम् । अपरत्वम् अल्पदेशवृत्तित्वम् ।

नन्वतद्व्यावृत्तिरेव सामान्यम् । तथा च गवि यदगो-व्यावृत्तिस्तदेव गौत्व-
सामान्यम्, एवमपटव्यावृत्तिरेव पटत्वसामान्यम् । भवति हि पटोऽयमित्यस्य विकल्प-
प्रत्ययस्यापटव्यावृत्तोऽयमिति विषयस्तथा च भावभूतं सामान्यमलीकमिति चेत् । न ।
पटादौ व्यावृत्तिसाधकस्य व्यावर्तकधर्मस्याऽसत्त्वे व्यावृत्तेरप्यसत्त्वेन तदबुद्ध्यनुत्पादात्,
विधिरूपतयाऽनुभूयमानस्य गोत्वादेर्निषेधरूपत्वे प्रमाणाभावाच्च । ननूत्पन्ने गोपिण्डे
कथं गोत्वविशिष्टप्रतीतिः ? न तावत् तत्रैव गोत्वमुत्पन्नम्, जातेर्नित्यत्वाभ्युपगमात् ।
नाप्यन्यतस्तदागतम्, अद्रव्यत्वेन जातेः क्रियानुपपत्तेः । नापि तत्रैवासीत्, तस्य देश-
स्यापि गोव्यवहारापत्तेः । नाप्यंशतस्तत्रायाति, निरवयवत्वात् । नापि पूर्वपिण्डं
परित्यज्य तत्रागतिः, पूर्वस्याऽगोत्वप्रसङ्गात् । तदुक्तं धर्मक्रीत्तिना प्रमाणवार्त्तिके—
नायाति न च तत्रासीन्न चोत्पन्नं न चांशवत् । जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनसन्तति-
रिति चेत् । न । स्वरूपसम्बन्धेन तत्रैवावस्थितमेव गोत्वमुत्पन्नायां गवि समवायेन
सम्बध्यते स्वव्यञ्जकैश्च गोपिण्डैरभिव्यज्यते । स्वविषयसर्वगतत्वपक्षे तु परमाण्वादिवत्
स्वरूपेणावस्थितमेव गोत्वमुत्पन्नायां गवि समवायेन सम्बध्यते व्यञ्जकैश्चाभिव्यज्यते
इत्यभ्युपगमात् । तेन न सर्वदा गोत्वभानप्रसङ्गः । ननु प्रलये सर्वगोपिण्डानामुच्छेदे
गोत्वसामान्यमुच्छेद्येतेति चेत् । न । आश्रयनाशस्य तत्राशाप्रयोजकतयाऽऽश्रयाशेष-
व्यक्तिनाशेऽपि स्वरूपसत्तायाः सद्भावात्, तस्या नित्यत्वात् ।

स्यादेतत् । सत् सदिति-प्रतीति-शब्दप्रयोगयोर्द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्येष्वविशेषेण
विद्यमानत्वादस्तु द्रव्यादिचतुष्टयवृत्ति सत्तासामान्यमिति भट्टमतं निराकर्तुमाह—
द्रव्यादित्रिकेति । सत्प्रत्ययानुगतस्य सर्वभावसंधारण्येऽपि सामान्यादावुक्तबाधकान्न
सत्ताजातिस्वीकार इत्यर्थः । कथं तर्हि सामान्यादौ सत् सदिति प्रत्ययः ? सत्प्रत्ययानु-
परन्तु न समवायात् किन्तु सत्कार्यसमवायात्, गुणदिषु संख्यादिप्रत्ययवत् । अभावे-
ऽपि तर्हि स्यादिति चेत् । न । तस्य सद्विरुद्धतयैव प्रतीतिः । तथा च न्यायभाष्यं
—“सत् सदिति गृह्यमाणं, यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असत्त्वासदिति

अधिकदेश-वृत्तिश्चक्रे परत्र बले । अल्पदेश-वृत्तिश्चक्रे अपरत्र बले । सकल
जाति अपेक्षा । जगत् अधिक देश-(द्रव्य, गुण, कर्म) वृत्तिश्च हेतु परा

পরমিমা চ যা জাতি: সৈবাঃপরতযোচ্যতে ।

দ্রব্যত্বাদিক-জাতিস্তু পরাপরতযোচ্যতে ॥ ৯ ॥

ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ ব্যাপ্যত্বাদপরপি চ ।

সকলজাত্যপেক্ষায়া সত্তায়া অধিকদেশবৃত্তিত্বাৎ পরত্বম্ । তদপেক্ষায়া চান্যাসাং জাতিনামপরত্বম্ । পৃথিবীত্বাদ্যপেক্ষায়া দ্রব্যত্বাদেৰধিকদেশবৃত্তিত্বাৎ ব্যাপকত্বাৎ পরত্বং, সত্তাপেক্ষায়া স্যদেদেশবৃত্তিত্বাৎ ব্যাপ্যত্বাদপরত্বম্ । তথা চ ধর্মদ্বয়-সমাবেশাদুভয়মবিরুদ্ধম্ ॥৮।১॥

গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্বং 'भवती'ति । নন্বেতাৎশসত্তায়া: সন্নায়ে কিং প্রমাণমিতি চেৎ ? পরস্পরমিভ্নেষু দ্রব্য-গুণ-কর্মসু সৎ সদিতি প্রত্যয়ানুবৃত্তেৰেক-শব্দপ্রবৃত্তেয তত্র প্রমাণত্বাৎ । ন চ বসুস্বরূপমেব তদ্বীজম্, ততস্বরূপাণাং প্রতিব্যক্তি-মিভ্নত্বেনাঃননুগমাৎ । এতেন প্রমাণসম্বন্ধযোগ্যত্বং সত্বমিতি প্রাভাকরমতং নিরস্তম্, অতীতানাগতয়োরভাবস্য চ প্রামাণিকতয়া সদিতি বুদ্ব্যাপ্তে: । পদার্থতত্বনিরূপণে বোধিতিকৃতস্তু—সতসদিতি প্রতীতিবিষयो ভাবত্বমেব । অত এব সামান্যাদিধ্বপি সত্প্রত্যয়: । ন ত্বতিরিক্তা দ্রব্যাদিত্রিকবর্তিনী সত্বেত্যাहु: । সত্তায়া পরত্বমুপপাদয়তি —সকলেতি । তদপেক্ষায়া সত্তাপেক্ষায়া । সা চ সত্তাঃনুবৃত্তেৰেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব ন বিশেষ:, ভাবব্যক্তিমাत्रব্যঙ্গতয়া তस्या: সর্বত্রাভিব্যক্তেৰ্যাবৃত্ত্যেহেতুত্বাৎ । দ্রব্যত্বগুণত্বাদিকন্তু অনুবৃত্তিবিষয়বৃত্তিহেতুত্ব ত্ সামান্যং বিশেষश्च भवति । तथा हि द्रव्यत्वं पृथिव्यपतेजःप्रभृतिषु नवसु परस्पराभिन्नेष्वनुवृत्तिहेतुत्वात् सामान्यं, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिहेतुत्वाद् विशेष: । एवं गुणत्वादावाप बोध्यम् ॥৮।১॥

(ব্যাপক) জাতি । সত্তার অপেক্ষায় অত্র সকল জাতিই অপরা (ব্যাপ্য জাতি) । পৃথিবীত্বাদি জাতির অপেক্ষায় দ্রব্যত্ব জাতির অধিকদেশবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপকত্বনিবন্ধন পরত্ব (৮১) সত্তার অপেক্ষায় অল্পদেশবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্যত্বপ্রযুক্ত অপরত্ব—অর্থাৎ পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতিতে আপেক্ষিক পরত্ব ও অপরত্ব—দুই-ই থাকে । এই জ্ঞ (একত্র আপেক্ষিক) ধর্মদ্বয়ের সমাবেশ হওয়ায় উভয় ধর্ম অবিরুদ্ধ ॥৮।১॥

টীকানী

উপাধি ও জাতিকে সামান্য বলে । অহংগত প্রতীতি দ্বারা সেই সামান্যের সিদ্ধি হয় । বিভিন্ন ব্যক্তিতে কোন একটি অহংগত ধর্ম স্বীকার না করিলে অহংগত

টিপ্পানী

প্রতীতি হইতে পারে না। দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, বিষ্ণুমিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিতে অমুগত পাচকত্ব ধর্ম স্বীকার না করিলে “দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত” প্রভৃতি অনেকাধিকার জ্ঞানই হইয়া থাকে, কিন্তু পাচক বলিয়া একাকার জ্ঞান হয় না। অমুগত পাঁচকত্ব ধর্ম স্বীকার করিলে ঐ সকল বিভিন্ন ব্যক্তিতেও “পাচক, পাচক” এইরূপ অমুগত প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ বিভিন্ন ঘটাদি পদার্থে অমুগত প্রতীতির জ্ঞান অমুগত ঘটাদি সামান্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

পর ও অপরভেদে সেই সামান্য দ্বিবিধ *। যে সামান্য সমস্ত জাতির কেবল ব্যাপক—কাহারও ব্যাপ্য নহে, তাহাকে পর সামান্য বলে। সত্তা সমস্ত জাতির ব্যাপক (অধিকদেশবৃত্তি) বলিয়া পর সামান্য। যে সামান্য কেবল ব্যাপ্য (অল্পদেশবৃত্তি)—কাহারও ব্যাপক নহে, তাহাকে অপর সামান্য বলে।

এই দ্বিবিধ সামান্যের মধ্যে সত্তা ভাবপদার্থমাত্রই প্রতীত হয় বলিয়া দ্রব্য-গুণাদির পরস্পর ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি জন্মায় না, কেবল অমুগত বুদ্ধিই জন্মাইয়া থাকে। এই জ্ঞান সত্তা সামান্যমাত্র—বিশেষ নহে। সত্তা ভিন্ন অত্যাগত সমস্ত জাতিই সামান্য-বিশেষ। কারণ উহার অমুগত ও ব্যাবৃত্তি—উভয় বুদ্ধি জন্মাইয়া থাকে।†

প্রত্যক্ষ পদার্থে সং সং—এইরূপ অমুগত প্রত্যক্ষ দ্বারা সত্তা জাতির প্রত্যক্ষ হয়। পরস্তু অপ্রত্যক্ষ পদার্থে অহমানের দ্বারা সত্তা জাতির সিদ্ধি হইয়া থাকে। পরস্পর বিলক্ষণ চর্ম, বস্ত্র ও কয়লাদিতে যেরূপ ভিন্ন একটা নীল বস্তুর সম্বন্ধবশতঃ ‘নীলং নীলং’ এইরূপ অমুগত প্রতীতি হয়। উক্ত দ্রব্যত্রয়ের মধ্যে বাহ্যতে নীলের সম্বন্ধ

* ভাষ্যকার প্রশান্তদেব সামান্যকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু মহানৈয়ারিক জগদীশ তর্কামৃত্তে কোণ্ডভট্ট পদার্থদ্বৈপিকায় সামান্যকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। তাহাদের মতে পর, অপর ও পরাপর—এই ত্রিবিধ সামান্য। যে সামান্য কোন জাতির ব্যাপক এবং কোন জাতির ব্যাপ্য, তাহাকে পরাপর সামান্য বলে। দ্রব্য, পৃথিবীর প্রভৃতি পরাপর সামান্য। বিশ্বনাথের কারিকাদৃষ্টে মনে হয়, তিনিও ত্রিবিধ সামান্য স্বীকার করেন। তিনি প্রথমে “সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং” বলিয়া পরে দ্রব্যবৈদিক জাতিতে “পরাপর সামান্য” বলিয়াছেন। কোন কোন কারিকাগ্রন্থে “সৈবাপরতুর্য্যোচ্যতে” ইহার পর ‘ঘটাদিকজাতন্ত তেনাপবতুর্য্যোচ্যতে’ এইরূপ পাঠও দেখা যায়। শ্যামলীলাবতীকার বল্লাভাচার্য্যও পর ও অপরভেদে দ্বিবিধ সামান্য ব্যাখ্যা করিয়া পরে ভাষ্যোক্ত ‘পরমপরঞ্চ’ এই চকারকে সমুচ্চয়ার্থক বলিয়া ত্রিবিধ সামান্যই স্বীকার করিয়াছেন।

† কোন সম্প্রদায় একমাত্র সত্তা জাতিই স্বীকার করিতেন। উপাধিভেদে ঐ সত্তাই দ্রব্য, গুণরূপে প্রত্যত হইত। ভাষ্যকার প্রশান্তদেব সামান্য পরাকার উহার প্রতীতি করিয়া বিভিন্ন জাতি স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ কথা ব্যোমবতীতে (৬৮২পৃঃ) উক্তব্য।

টিপ্পনী

নাই, তাহাতে যেরূপ ‘নীলং নীলং’ এইরূপ প্রতীতি হয় হয় না। তদ্রূপ পরস্পর বিলম্বন দ্রব্য, গুণ ও কর্মে যে পদার্থান্তরের সম্বন্ধবশতঃ “সং সং” এইরূপ অহুগত প্রতীতি হয়, তাহাই সত্তা।

প্রভাকর সম্প্রদায়ের মতে ঘটাদি ব্যক্তির প্রথম প্রত্যক্ষ হইলে ঘটত্বাদি জাতি স্বরূপমাত্রে গৃহীত হয়। ব্যক্তির পুনর্যার প্রত্যক্ষে পূর্বাকারের অবমর্শ অর্থাৎ অহুগত আকারের পরিস্ফুরণ হইলে জাতিরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অপ্রত্যক্ষ পদার্থে ঐ অহুগত আকারের পরিস্ফুরণ না হওয়ায় দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি স্বীকৃত হয় নাই; কেবল প্রত্যক্ষ পদার্থেই জাতি স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে প্রমাণসম্বন্ধযোগ্যত্বরূপ উপাধিনিবন্ধনই দ্রব্যাদিতে ‘সং’ প্রতীতি হইয়া থাকে (তন্ত্র-রহস্য ২২পৃঃ)। কিন্তু প্রমাণসম্বন্ধযোগ্যত্ব বা প্রামাণিকত্বমাত্র সত্তা হইলে প্রামাণিক অভাবেও ‘সং’ প্রতীতি হইবে এবং অপ্রত্যক্ষ প্রমাণাদি পদার্থঘটিত এই সত্তার প্রত্যক্ষও হইবে না। বস্তুতঃ যেখানে অহুগত আকারের জ্ঞান নাই; সেখানে কার্য্য, কারণ, গুণ, ক্রিয়াদি দ্বারাও যে জাতি নিশ্চয় হয়, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

দীর্ঘতিকাও এই সত্তা জাতি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ‘সং সং’ এই প্রতীতির বিষয় অভাবাত্ত্বরূপ ভাবত্ব—সত্তা নহে। এইজন্যই সামান্যাদিতেও ‘সং সং’ এইরূপ প্রত্যয় হইয়া থাকে। ‘সং সং’ এই প্রতীতির বিষয় সত্তা জাতি হইলে সামান্যাদিতে উক্ত প্রতীতি হইতে পারিত না। কারণ সামান্যাদিতে সত্তা জাতি স্বীকৃত হয় নাই।

বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যাতা পদ্বনাভ মিশ্র অতিরিক্ত সত্তা সমর্থন করিতে সেতুটীকায় বলিয়াছেন যে, অভাবাবিশেষ্যক-ধী-বিশেষ্যকত্বরূপ ভাবত্ব ‘সং সং’ এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইলে ‘ঘটঃ সন্’ এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভাবত্বের প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ উহা অপ্রত্যক্ষ ধী-পদার্থ ঘটিত। অথচ “ঘটঃ সন্” এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সত্তা জাতির প্রত্যক্ষ অহুভবসিদ্ধ। যেহেতু যোগ্য ব্যক্তিবৃত্তি জাতিমাত্রই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যাতা নব্যগণের বিস্তৃত বিচার দিনকরী, রামরুদ্রী, সেতু প্রভৃতি টীকায় দ্রষ্টব্য।

ভট্ট কুমারিলের মতে সত্তাজাতিতেও সত্তা (মহাসামান্য) স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ত্রায়-বৈশেষিক মতে অনবস্থা প্রযুক্ত সামান্য প্রভৃতিতে জাত্যন্তর স্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু সামান্য প্রভৃতিতে সত্তার পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ায় এবং ভাববস্তু মাত্রই সত্তার ব্যঞ্জক হওয়ায় সামান্য প্রভৃতি অসং প্রতীতির বিষয় হয় না।

টিপ্পনী

অত্যন্তভেদে বা অত্যন্ত অভেদে “অয়ং গৌ, গুরুা ঘটঃ” এইরূপ সামান্যধিকরণ্য প্রতীতি হয় না। এই জন্ত ভট্ট কুমারিলের মতে জাতি, গুণ ও কর্ম—ব্যক্তি হইতে ভিন্নাভিন্ন। কিন্তু ত্রায়বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতির লক্ষণের ভেদ দ্বারা উহাদের ভেদই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ একত্র সমাবিষ্ট হইলে বিরোধ কথাই উচ্চিন্ন হইয়া যাইবে এবং সর্বত্র বিরুদ্ধ বস্তুর সমাবেশ হইতে পারিবে। এই জন্ত ত্রায়বৈশেষিকমতে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদই স্বীকৃত হইয়াছে ; ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই।

প্রাচীন বৈশেষিক আচার্য্যগণের মতে সমস্ত জাতি সকল পদার্থে স্বরূপে থাকে। বলিয়া সর্বগত। পরন্তু জাতির ব্যঞ্জক সর্বত্র না থাকায় সর্বত্র জাতির অভিব্যক্তি হয় না। ব্যক্তিতেই ব্যঞ্জক থাকে বলিয়া উহাতেই জাতির অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্য্য-টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কতকগুলি বস্তু এককালে একত্র থাকিলেও পরস্পর সম্বন্ধ হয় না—ইহাই বস্তুস্বভাব। যেমন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি। সেইরূপ জাতি ও সমবায় সম্বন্ধ না হইয়াই সকলের সহিত একত্র অবস্থান করে ; ব্যক্তির উৎপত্তি হইলে তাহাতেই সম্বন্ধ ও অভিব্যক্তি হয়, অত্র হয় না।*

কিন্তু ব্যোমশিবাচার্য্য এই মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অশ্বাদি পিণ্ডে গোত্বের অস্তিত্ব প্রামাণিক হইলে অভিব্যক্তকের অভাবে গোত্বের অমূলক স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু অশ্বাদির শরীরে গোত্বের অস্তিত্ব যখন অপ্রামাণিক, তখন ইহা স্বীকার্য্য নহে (ব্যোমবতী ৬৯ পৃঃ)। ভাষ্যকার প্রত্যেক জাতিকে সর্বগত বলেন নাই, কিন্তু স্ববিষয়সর্বগত বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটেই ঘটত্বের অমূলক প্রতীতি হয়, পটাদিতে হয় না ; ঘটেই ঘটত্বের ব্যঞ্জক থাকে, পটাদিতে থাকে না। এই জন্ত ঘটত্বাদি জাতি ঘটাদিতেই সম্বন্ধ হয়, অত্র হয় না। স্মরণ্য যাহাতে জাতি থাকে, তাহার সর্বংশেই জাতি থাকে, কোন একদেশে থাকে না† ॥ ৮৯

* স্তি হি কেচিদ্ধাবা যে সহাবস্থানেপি পরস্পরসম্বন্ধাঃ, যথা সমানকাল। গন্ধরসরূপ-স্পর্শাঃ । ...তথা সামান্যমপি সর্বাসম্বন্ধমপি সর্বৈঃ সহাবতিষ্ঠতে ; যান্তস্ত ব্যক্তয়ন্তাভিঃ পরং সম্বধ্যতে। তথা চ যত্র জ্ঞাস্তে ব্যক্তয়ন্তাসম্বন্ধাবপি স্তঃ সামান্য-সমবায়ানিতি।” তাৎপর্য্যটীকা ২।১৩৬

† খণ্ডনখণ্ডাখ্যেয়র বিজ্ঞাসাগর্য্য টীকায় “প্রমাদং জাতিরিত তাকিকসময়ে নিরন্তঃ” (চৌধাষা সং ৪৪৮ পৃঃ) এইরূপ উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝা যায়—কোন তাকিক সম্প্রদায়ে আংশিক জাতিও স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ত্রায়বৈশেষিক মতে প্রমাদ জাতি নহে। ভ্রমজ্ঞানের ধর্ম্মীতে যে প্রমাদ থাকে, আংশিকনিবন্ধন ইহা জাতি হয় না। কারণ সাক্ষ্যাদির দ্বারা আংশিকত্বও একটা জাতি-বাদক। গঙ্গেশোপাধ্যায় চিন্তামণির প্রত্যক্ষবোধে (৩৭২ পৃঃ) বিশেষ বিচারপূর্বক প্রমাদের জাতিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। চিন্তাশ্রীতে প্রমাদের জাতিত্ব সমর্থন বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।*

অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্বিশেষঃ পরীক্ষিতঃ ॥ ১০ ॥

বিশেষং নিরূপয়তি—অন্ত্য ইতি। অন্তেঽবসানে বর্তত ইত্যন্ত্যঃ, যদপেচ্যয়া বিশেষো নাস্তীত্যর্থঃ। ঘটাদীনাং দ্বয়গুণ-পর্যন্তানাং তত্তদব্যব-

সামান্যান্তান্ সমবায়িনো নিরূপ্য সমবায়িতয়া সমবায়াত্ পূর্ব বিশেষং প্রশস্ত-
পাদোক্তমনুস্মরন্ নিরূপয়তি—অন্ত্য ইতি। বিশেষাণাং স্থানমাহ—নিত্যদ্রব্যেতি।
কিরণাবল্যুপ্তমন্ত্যপদবিবরণমাহ—অবসান ইতি। ব্যাবর্ত্তকানামবসানে ইত্যর্থঃ,
ব্যাবর্ত্তকান্তর-রহিতে ইতি যাবত্; অন্ত্যপদস্য তাৎপর্যার্থমাহ—যদপেচ্যেতি।
বিশেষো ব্যাবর্ত্তকঃ। যথৈকজাত্যাশ্রয়ে গুণ-কর্ম-দ্রব্যবিশেষসংযোগাবয়বোপচয়াবয়ব-
বিশেষাদিনা পত্রস্পর্শ ভেদধীস্থত্যা ন বিশেষাশ্রয়েঽন্যাধীনা ভেদধীরিত্যর্থঃ। এতন্
কিরণাবল্যুপ্তং বিশেষলক্ষণমপি সূচিতম্। তল্লক্ষণং তু নিঃসামান্যত্বে সত্যেক-
দ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বমিতি। বহুভাষাচার্য্য অপ্যেবমেবাहुঃ। নিঃসামান্যত্বে সতি নিত্যদ্রব্য-
বৃত্তিত্বমিতি তু কাঙ্ক্ষয়া, নিত্যদ্রব্যৈকবৃত্তিত্বমিতি কন্দলীকারাঃ, আত্মত্ব-
মনস্বাতিরিক্তত্বে সতি নিত্যমাত্রসমবেতরবে সতি সত্তাশূন্যত্বমিতি শিবাদিত্যমিশ্রাঃ,
সমবেতাতিন্দ্রিয়মাত্রবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্বমিতি শঙ্করমিশ্রাঃ প্রাহুঃ। বিশেষ-
সাধকানুমানো ব্যাপ্তিগ্রহণার্থং ভাষ্যমনুস্মরন্ দৃষ্টান্তং নিরূপয়তি—ঘটাদীনামিতি।

অন্ত্য ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ নিরূপণ করিতেছেন। অন্তে—ব্যাবর্ত্তকের
অবসানে থাকে বলিয়া (বিশেষের নাম) অন্ত্য। যাহার অপেক্ষায় কোন বিশেষ
(ইতরের ব্যাবর্ত্তক—ভেদক) ধর্ম্য নাই (নিজেই ব্যাবর্ত্তক), তাহাই অন্ত্যপদের
নিষ্কষ্টার্থ। ঘটাদি ইহাতে দ্ব্যগুণ পর্য্যন্ত সাবয়ব দ্রব্যসমূহের নিজ নিজ অবয়বের

বিস্তৃতি

ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বিশেষের উদ্দেশ্য প্রকরণে বলিয়াছেন—“নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো
হন্ত্যা বিশেষাঃ”। এস্থলে “নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ” এই পদটী বিশেষের স্থাননির্দেশক।
“অন্ত্যাঃ” পদটী বিশেষের লক্ষণ নির্দেশক। “বিশেষাঃ” পদটী লক্ষ্য নির্দেশক
হইলেও বিশেষের প্রমাণেরও সূচক। কিরণাবলীকার ভাষ্যের এইরূপই ব্যাখ্যা
করিয়াছেন। তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্বিশেষঃ।

“অন্তে বিশেষাণাং ন্যাবর্ত্তকানামবসানে বর্ত্তন্তে ইতি অন্ত্যাঃ—ইহাই অন্ত্য শব্দের
ব্যুৎপত্তি। ইহাতে অন্ত্য শব্দের অর্থ হয়—বিশেষান্তর-রহিত বা স্বতো ব্যাবৃত্ত।

মেদাত্ পরস্পরং মেদঃ, পরমাণুনাং পরস্পরং মেদকো•বিশেষ এব। .স তু

দাষ্টান্তিকমাহ—পরমাণুনামিতি। নিত্যদ্রব্যানাংমুপলक्षणম্। তথা চ যোগিনাং নিত্যেষু সমানজাতি-গুণ-ক্রিয়েষু পরমাণুধ্বাশকালদিগাত্মমনঃসু চ যেভ্যো নির্মিত্তেভ্যো বিলक्षणোऽয়ং, বিলक्षणোऽয়মিতি ব্যাবৃত্তধীর্দেশকালব্যবহিতে চ পরমাণৌ স এবাঃইয়মিতি প্রত্যমিজ্ঞানং চ, তেऽন্ত্যাঃ স্বাশ্রয়বিশেষকত্বাদ্ বিশেষাঃ। এতেন সমানজাতিগুণকর্মাণঃ পরমাণবোऽন্যোন্যব্যাবর্ত্তকধর্মসম্বন্ধিনঃ যথার্থব্যাবৃত্তজ্ঞানবিষয়ত্বাদ্ ঘটাদিবদিতীলাবত্তুক্তং বিশেষসাধকানুমানং সূচিতম্। নন্বেবমনিত্যদ্রব্যেষু নিত্যেষু চ সামান্যাদিষু বিশেষা বর্ত্তন্তামিতি চেত্। ন। তেষ্বাশ্রয়াদেব্যাংবর্ত্তকান্तरस्य•सत्त्वात्। अस्तु तर्हि विशेषेष्वपि परस्परं व्यावृत्तिप्रतीतेरनुरोधाद् व्यावर्त्तकान्तरम्, एवं तत्र तत्रापीत्यनवस्थेति चेत्, तत्रাহ—स त्विति। तथा च विशेषा धर्मिग्राहकमानात् परमाण्वोर्मेदः

ভেদ-প্রযুক্ত পরস্পরের ভেদ সিদ্ধ হয়। (নিরবয়ব) পরমাণুসমূহের পরস্পরের ভেদক বিশেষই হয়। সেই বিশেষ পদার্থ কিন্তু স্বতঃ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ সেই বিশেষ নামক পদার্থ-

বিকৃতি

ইহাই বিশেষের স্বরূপ। কিরণাবলীকার অন্ত্য পদটিকে বিশেষের লক্ষণেরও স্টক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বিশেষের লক্ষণ—“নিঃসামান্যত্বে সত্যেকদ্রব্যমাত্রবৃত্তিহ্ম”। তাত্ত্বিকরক্ষাকার বরদরাজও বিশেষের এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে—“অজাতিরেকবৃত্তিচ্ বিশেষ ইতি শিষ্যতে।” এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—**বদপেক্ষয়া বিশেষো নাস্তি**। অর্থাৎ বাহাতে বিশেষ অপেক্ষা অল্প কোন ভেদক ধর্ম নাহি, একমাত্র বিশেষই ভেদক, তাহাই অন্ত্য পদের অর্থ।

ভেদক ধর্ম ব্যতিরেকে পরমাণুদ্বয়ের ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমাণুর অবয়ব না থাকায় অবয়বের ভেদপ্রযুক্ত পরমাণু সমূহের পরস্পর ভেদসিদ্ধি হইতে পারে না। পরমাণুগত জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত পরমাণুর সাধারণ বলিয়া পরমাণুর ভেদ-সাধক হইতে পারে না। সুতরাং প্রতি পরমাণুগত বিশেষের ভেদ প্রযুক্তই পরমাণুর ভেদ সিদ্ধি হইবে। অতি পরমাণুগত সেই বিশেষসমূহের পরস্পর ভেদও ঐ স্বতন্ত্র ব্যাবৃত্ত বিশেষ দ্বারা সিদ্ধি হইবে। এই জন্ত প্রথমে “সমানজাতিগুণকর্মাণঃ পরমাণবো ব্যাবর্ত্তকধর্মসম্বন্ধিনঃ যথার্থব্যাবৃত্তজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ ঘটাদিবৎ” এই অমুমানের দ্বারা বিশেষ সিদ্ধি আবশ্যক। উক্ত অমুমানের দৃষ্টান্ত স্বাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি গৃহীত না হইলে পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। এই জন্ত বিশ্বনাথ বিশেষসাধক

স্বত এব ব্যাবৃত্তঃ। তেন তত্র বিশেষান্তরাপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কিচ্ছিত্-প্রযোজ্যঃ ভেদত্বাৎ কপালভেদপ্রযুক্ত-ঘটভেদবদিত্যস্মাত্ পরস্পরং স্বতীব্যাবৃত্ততয়ৈব সিদ্ধা ন ব্যাবর্ত্তকান্তরমপেক্ষন্ত ইত্যর্থঃ । নন্বেবং পরমাণ্বাদয়োঃপি স্বতীব্যাবৃত্তাঃ সন্তু, কিং বিশেষকল্পনয়েতি চেত্ । ন । অবিশেষস্বরূপাণাং ব্যাবর্ত্তকান্তরাধীন-ব্যাবৃত্তধী-বিষয়ত্ব-নিয়মাত্, ঘটপটাদৌ তথাदर्शনাत् । ন চান্যোন্যাभावादेव परमाणूनां भेद-सिद्धौ किं विशेषैरिति वाच्यम् । अन्योन्याभावस्य वैधर्म्यानान्तरीयकत्वात् । अस्तु, तर्हि पृथक्त्वमेव तथेति चेत् । न । पृथक्त्वस्यावधि-निरूप्यत्वादवध्यावधिभावस्य च वैधर्म्याधीनत्वात् । **केचित्** त्वीश्वराकाशयोर्नित्यज्ञानशब्दाभ्यां व्यावृत्तेः सम्भवान्न तत्र विशेष इत्याहुः । **पदार्थ**तत्वनिरूपणकृतस्तु—विशेषेऽतिरिक्ते मानाभावः । येनैव रूपेण विशेषाणां स्ववृत्तिधर्मं विना व्यावृत्तत्वं, तेनैव नित्यद्रव्याणामपीत्याहुः ॥ १० ॥

সমূহ যদি অত্র একটি ভেদক ধর্মের দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত (ভিন্ন) হয়, তবে যে ভেদক ধর্মের দ্বারা বিশেষপদার্থ সমূহের পরস্পরের ভেদ সিদ্ধ হইবে, সেই ধর্মের দ্বারাই পরমাণুসমূহেরও পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইজে পারে; সুতরাং বিশেষ পদার্থের আবশ্যকতা থাকে না, এই জ্ঞাত বিশেষগুলি স্বতঃই ব্যাবৃত্ত । এই হেতু সেখানে বিশেষান্তরের (পৃথক ভেদক ধর্মের) অপেক্ষা নাই । ইহাই (অন্ত্যপদের) তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১০ ॥

বিরতি

অহুমানের ব্যাপ্তিগ্রহণের জ্ঞাত দৃষ্টান্ত নির্দেশ করিতে বলিলেন—ঘটাদীনাম্ ।

অহুমানসিদ্ধ ঐ বিশেষের পরস্পর ভেদ সিদ্ধির জ্ঞাত বিশেষে ব্যাবর্ত্তক অত্র ধর্ম স্বীকার করিলে ‘অনবস্থা হয় এবং বিশেষের স্বরূপেরও হানি হয় । তাৎপর্য্য এই যে, বিশেষরূপ ধর্ম্মসাধক অহুমানের দ্বারাই বিশেষের স্বতো ব্যাবৃত্ত হই সিদ্ধি হয় । সুতরাং বিশেষ নিজের ভেদ-সিদ্ধির জ্ঞাত বিশেষান্তরের অপেক্ষা করে না । এই জ্ঞাত মূলকার বলিয়াছেন—স তু স্বত এব ব্যাবৃত্তঃ ॥ ১০ ॥

টীকানী

ভেদক ধর্মকে বিশেষ বলে । ভাষ্যকার প্রশস্তদেব বিশেষ-পরীক্ষায় জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব ও সংযোগকে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধির জনক বলিয়াছেন । এজ্ঞাত এইগুলিও বিশেষ । কিন্তু জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি হইতে বিশেষের ভেদ সূচনার জ্ঞাত ভাষ্যে বিশেষ পদার্থ “অন্ত্যবিশেষ” নামে অভিহিত হইয়াছে । জাতি প্রভৃতি ও বিশেষ—উহারা অবিশেষে ভেদবুদ্ধির জনক হইলেও জাতি প্রভৃতি ‘জাতিবিশেষ’

টিপ্পনী

‘গুণবিশেষ’ ইত্যাদি নামে এবং বিশেষ ‘অন্ত্যবিশেষ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত জাত প্রভৃতি হইতেই অনিত্য দ্রব্যের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তুল্যজাতি, তুল্যগুণ, তুল্যক্রিয় পরমাণুদ্বয়ে কিম্বা মুক্ত আত্মদ্বয়ে বা মনোদ্বয়ে যে ‘অয়মস্মাৎ বিলক্ষণঃ’, ‘অয়মস্মাৎ বিলক্ষণঃ’—এইরূপ যোগীর বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, তাহা কোন একটা ভেদক ধর্ম প্রযুক্ত, ইহা স্বীকার্য। রূপ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, একপৃথকত্ব ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত পরমাণুতে থাকে বলিয়া পরমাণুর পরস্পর ব্যাবৃতি বুদ্ধির জনক হয় না। অত্যাশ্চর্য্য বা পৃথকত্ব হইতেও এই ব্যাবৃতি বুদ্ধি জন্মায় না। কারণ বৈধর্ম্য সিদ্ধ না হইলে অত্যাশ্চর্য্য বা পৃথকত্ব ভেদের সাধক হয় না। অতএব পরমাণুতে অপর কোন কোন বৈধর্ম্য বা ভেদকও নাই। স্মৃতরাং পরমাণু প্রভৃতিতে অত্যাশ্চর্য্য বা পৃথকত্ব ভিন্ন একটা ব্যাবর্তক ধর্ম স্বীকার্য। এতৎপরমাণুত্ব, এতদান্বত্ব, এতন্মনস্ব, তত্তদব্যাক্তিত্ব প্রভৃতি পরস্পর ব্যাবৃতি না হইলে পরমাণুর ব্যাবর্তক (ভেদক) হইতে পারে না। কারণ অব্যাবৃত্ত ধর্ম কাহারও ব্যাবর্তক হয় না। অতএব স্বতাব্যাবৃত্ত যে ভেদক ধর্ম হইতে পরমাণু প্রভৃতির প্রতি ব্যাক্তিতে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই বিশেষ বলে।

ব্যাবৃতি বুদ্ধির অহরোধে পরমাণু প্রভৃতিতে বিশেষ পদার্থ স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু পরমাণু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বলিয়া ব্যাবৃত্ত-বুদ্ধির বিষয়ই হয় না। স্মৃতরাং বিশেষ স্বীকারের আবশ্যকতা কি? আর পরমাণু প্রভৃতি যে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধির বিষয় হয়, তাহাতেই বা প্রমাণ কি?

বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয় পরমাণু প্রভৃতি অস্মদীয় ভেদ-বুদ্ধির বিষয় না হইলেও যোগিদেগের ভেদ-বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ ব্যতিরেকেও যোগিদেগের যোগজ ধর্ম হইতে এই ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে যোগিদেগের সেই ভেদ জ্ঞান মিথ্যা হইবে। যেহেতু বিশেষ স্বীকার করার পূর্বে পরমাণু প্রভৃতিতে ভেদক ধর্ম না থাকায় উহারা পরস্পর ভেদরহিত। ভেদরহিত বস্তুতে ভেদ জ্ঞান মিথ্যাই হয়। স্মৃতরাং বিশেষ ব্যতিরেকে যোগজ ধর্ম হইতে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু ব্যোমশিবাচার্য্য বলিয়াছেন—যে—পরমাধাদয়ো ব্যাবৃত্তজ্ঞানবিষয়াঃ দ্রব্যত্বাৎ গবাদিভ্যং—এইরূপ অহুমানো পরমাণু প্রভৃতি আমাদেরও ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধির বিষয় হয়।

পরমাণু ও বিশেষ—উভয়েই এই ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। এই ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির বিষয়তা উভয়ই তুল্য হইলেও পরমাণু প্রভৃতিতে বিশেষ স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষে বিশেষান্তর স্বীকৃত হয় নাই। অনবস্থান্নায়ে যদি বিশেষে বিশেষান্তর

টিপ্পনী

স্বীকৃত না হয়, তবে যে ধর্মের দ্বারা বিশেষে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেই ধর্মের দ্বারাই পরমাণু প্রভৃতিতে ব্যাবৃত্তবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং আর বিশেষ পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা কি ?

এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ অবিশেষ স্বরূপ—অর্থাৎ বিশেষস্বরূপ নহে, সে ব্যাবৃত্তজ্ঞানের উৎপত্তিতে বিশেষের অপেক্ষা করে। যেমন—পরমাণু প্রভৃতি। কিন্তু বিশেষ অবিশেষ স্বরূপ নহে, উহা বিশেষ-স্বরূপ। এইজন্ত উহা তুল্য বিশেষাস্তরের অপেক্ষা করে না। অপ্ৰকাশ-স্বরূপ ঘটাদির জ্ঞান স্বরূপ প্রকাশ-স্বরূপ প্রদীপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু প্রদীপের জ্ঞান প্রদীপাস্তর হইতে উৎপন্ন হয় না। কারণ প্রদীপাস্তর না থাকিলেও প্রদীপের জ্ঞান দেখা যায়। সেইরূপ বিশেষে স্বতঃই ব্যাবৃত্ত-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্ত বিশেষে বিশেষাস্তর স্বীকৃত হয় নাই। অনিত্য দ্রব্যে এই বিশেষ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। কারণ জাতি প্রভৃতির ভেদবশতঃই তাহাদের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বিশেষ পদার্থটী—পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, মুক্ত আত্মা ও মুক্ত পুরুষের ইনেন্ই থাকে, অগ্রত থাকে না।

“একটি দ্রব্যে অনেক বিশেষ স্বীকার্য্য নহে। কারণ একটি বিশেষের দ্বারাই ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি নির্বাহ হয় বলিয়া বিশেষাস্তর ব্যর্থ হইয়া পড়ে। একটি বিশেষ অনেক দ্রব্যেও থাকে না। কারণ তাহা হইলে বিশেষটি সামান্যস্বরূপ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই বিশেষ সামান্যস্বরূপ নহে। কারণ সামান্য অনেক-সমবেত ; বিশেষ কিন্তু অনেক সমবেত নহে। যদি বিশেষ অনেক সমবেত হইত, তবে তাহাও সামান্য-স্বরূপ হইত এবং কেবল ব্যাবৃত্ত বুদ্ধির জনকও হইত না। পরন্তু বিশেষ অত্যন্ত ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির জনক বলিয়া বিশেষই, উহা সামান্যাদির অন্তর্গত নহে। আর জাতিশূন্য বলিয়াও বিশেষ গুণস্বরূপ নহে। উহা স্বতন্ত্রপদার্থ। তাই আচার্য্য উদয়ন ক্রিয়ারাবলীতে বলিয়াছেন—“অত্যন্তব্যাবৃত্তবুদ্ধিরেব হেতুত্বাদ্ বিশেষা এব বিশেষা নাশ্চাত্তাস্তভূতা” অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির হেতু হয়, অমুগত বুদ্ধির হেতু হয় না বলিয়া বিশেষ বিশেষই। উহা সামান্য নহে এং অল্প পদার্থের অন্তর্গতও নহে।

শ্রীমাংসক মতে, সর্বজ্ঞ যোগী স্বীকৃত না হওয়ায় অযোগ্য পরমাণুতে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধিই উৎপন্ন হয় না। যোগদর্শনের মতে সংস্কীনা দ্বারাই পরমাণুতে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় (ব্যাসভাষ্য-৩।৫৩)। এজন্ত তাঁহারা বিশেষ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রশস্তপাদ প্রভৃতি এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বিশেষ পদার্থ সমর্থন করিয়াছেন ॥১৭॥

घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः ।

तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥ ११ ॥

समवायं दर्शयति—घटादीनामिति । अवयवावयविनोर्जातिव्यत्ययोर्गुण-
गुणिनोः क्रिया-क्रियावतोर्नित्यद्रव्य-विशेषयोश्च यः सम्बन्धः, स समवायः ।

विशेषान्तान् समवायिनो निरूप्य स्वतन्त्रं समवायं निरूपयन् समवायिनं दर्शयति—

• घटादीनामिति । घटादिपद-कपालादि-पदाभ्यामवयवावयविनोर्जातिश्चेति चकारेण
नित्यद्रव्य-विशेषयोः संग्रहस्त्वमेव प्रत्यक्षसूत्रीय-तात्पर्यटीकामनुस्मरन् दर्शयति—**अवयवा-
वयविनोरिति** । एतेनाऽयुतसिद्धानां समवाय इति दर्शितम् । तथा चोक्तं भाष्ये—
“अयुतसिद्धानामाधारार्थाधारभूतानां यः सम्बन्ध इह-प्रत्ययहेतुः स समवाय” इति ।
तत्र नित्ययोर्नित्यानित्ययोरनित्ययोश्च सम्बन्धिनोरयुतसिद्धिरेका न भवतीति विभज्य
वचनीया । तथा हि—कार्ययोः सम्बन्धिनोः सम्बन्धिभ्यां पृथगाश्रयाश्रितत्वं युत-
सिद्धिस्तदन्या त्वयुतसिद्धिः । सा च सम्बन्धिभ्यां पृथगाश्रयानाश्रितत्वरूपा । नित्ययो-
र्नित्यानित्ययोश्च सम्बन्धिनोर्द्वयोरन्यतरस्य वा पृथगगतिमत्त्वं युतसिद्धिस्तदन्या त्वयुत-
सिद्धिः । अयं भावः—ययोर्द्वयोः पृथगाश्रयाश्रितत्वं पृथगुपलब्धिर्वा न भवति, तौ
द्वावयवावयविनौ गुण-गुणिनौ क्रिया-क्रियावन्तौ नित्यद्रव्य-विशेषौ चाऽयुतसिद्धौ,
तयोः सम्बन्धः समवाय इति । तल्लक्षणं त्वयुतसिद्धानामिह-प्रत्ययहेतु-सम्बन्धत्वमिति
काश्यपाः, अयुतसिद्धानामाधारार्थाधारभूतानामिह-प्रत्ययहेतु-सम्बन्धत्वमिति **प्रशस्ती-**
पादाचार्याः कन्दलीकाराश्च, नित्यसम्बन्धत्वमिति **किरणावलीकाराः**, **लीलावती-**
काराश्च, भावत्वे सति नित्यसम्बन्धत्वमिति **शिवादित्यमिश्राः**, असमवेतभावसम्बन्धत्वं-

घटादीनां इत्यादि ग्रन्थेन द्वारा समवाय प्रतिपादनं करितेहेन । अवयव ओ अवयवी ; जाति ओ व्यक्ति (जातिर आश्रय—द्रव्य, गुण ओ कर्म) ; गुण ओ गुणी (द्रव्य) ;
क्रिया ओ क्रियावान् (द्रव्य) एवं नित्य द्रव्य ओ विशेषेन ये (परस्पर) सङ्ग, ताहा

• विवृति

आद्य-वैशेषिक सप्रदायेन मते अवयव ओ अवयवी, गुण ओ गुणी प्रवृत्ति अयुत-
सिद्धि-पदार्थद्वयेन सङ्गर्ह समवाय । उहा आद्यमते प्रत्यक्सिद्धि हहेलेन ओ वैशेषिक
मते अहमेन । किञ्च डट्ट कुमारिल ओ वेदान्तनर मते एहि समवाय प्रमाण सिद्ध नहे ।
तुहादेन मते गुणादिविषयक विशिष्ट वृद्धिते तादात्म्ये सङ्गर्गकूपे विषय हहेन

সমবায়ত্বং নিত্যসম্বন্ধস্বয়ম্ । তত্র প্রমাণন্তু—গুণক্রিয়াদিশিষ্টবুদ্ধির্বিশেষণ-
 বিশেষ্য-সম্বন্ধবিষয়া বিশিষ্টবুদ্ধির্বাৎ দণ্ডী পুরুষ ইতি বিশিষ্ট-বুদ্ধির্বাৎ নু-
 মিতি শঙ্করমিশ্রাঃ প্রাহুঃ । তত্র ক্রিণাবল্যাদুত্থকং সমবায়লক্ষণমাহ—নিত্য-
 সম্বন্ধস্যমিতি । নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বমিত্যর্থঃ । সংযোগে’তিব্যাসিবারণায় সত্যন্তম্ ।
 পরমাণ্বাদাবতিব্যাসিবারণায় বিশেষ্যম্ । গগনে রূপাভাব ইত্যাদৌ নিত্যদ্বয়সম্বন্ধিক-
 বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধে’তিব্যাসিবারণায় সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতীতি বিশেষণং দেয়ম্ ।
 তথা চ সম্বন্ধি-ভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বং সমবায়ত্বমিতি সমবায়লক্ষণ-
 নিষ্কর্ষঃ । ননু সমবায়স্ত্যা’প্রামাণিকতয়া তল্লক্ষণকথনমসঙ্কতমিত্যত আহ—তত্রৈতি ।
 সমবায় ইত্যর্থঃ । যদপি ন্যায়নয়ে সমবায়ঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ, শুক্লো ঘট ইत्याদিषু
 সংসর্গতয়া তস্য প্রত্যক্ষজ্ঞানবিধেয়ত্বাৎ, তথাপি বিপ্রতিপন্নান্ ভাট্টাদীন্ প্রতি প্রথমতঃ
 স্বরূপাद्यতিরিক্ততয়া প্রতিপাদয়িতুমশক্য ইতি সমবায়সাধকং চিন্তামণ্যুত্কমনুমান-
 মাহ—গুণক্রিয়াদীতি । আদিপদেন জাতে: সংগ্রহঃ । পক্ষস্বত্ব “নীলো ঘট” ইতি গুণ-
 বিশিষ্টবুদ্ধি-“গীতিমান্ দেবদত্ত” ইতি ক্রিয়াবিশিষ্টবুদ্ধি “গৌত্ববান্ গৌ”রিতি জাতিবিশিষ্ট-
 বুদ্ধির্বা । বিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণ-প্রতিযোগিক-সংসর্গবিষয়িণী বুদ্ধিঃ । তত্র নীলো ঘট
 ইत्याদিবিশিষ্টবুদ্ধৌ ঘটাদির্বিশেষ্যতয়া নীলাদিশ্চবিশেষণতয়া সম্বন্ধশ্চ সংসর্গতয়া ভাসতে ।
 সাধ্যমাহ—বিশেষণে’ত্যাди । সাধ্যস্ত্রাৎ বিশেষ্যবিশেষণ-সম্বন্ধ-বিষয়ত্বম্ । হেতুমাহ
 বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাদিতি । ব্যাসিগ্রহণস্থানং দৃষ্টান্তমাহ—দণ্ডীতি । যা যা বিশিষ্ট-

সমবায় । নিত্য সম্বন্ধত্বেই সমবায়ত্ব অর্থাৎ বাহ্য নিত্য ও সম্বন্ধ-স্বরূপ, তাহাই সমবায় ।
 সেই সমবায় বিষয়ে প্রমাণ কিন্তু—গুণক্রিয়াদিশিষ্টবুদ্ধিঃ (গুণবান্, ক্রিয়াবান্—এই
 বিশিষ্ট বুদ্ধি) বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধবিষয় । (বিশেষ্যে বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে
 অর্থাৎ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয় হয়) বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ (যেহেতু উহা
 বিশিষ্ট বুদ্ধি), দণ্ডী পুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ (দণ্ডী পুরুষ—এই বিশিষ্টবুদ্ধি যেমন

বিস্তৃতি

থাকে । সুতরাং অপ্রামাণিক সমবায়ের লক্ষণের উপদেশ নিরর্থক । তাই বিশ্বনাথ
 ‘অহুমানের দ্বারা সমবায় সিদ্ধি করিতে বলিলেন—তত্র প্রমাণং তু ।

এই অহুমানের পক্ষ—গুণাদিবিষয়ক বিশিষ্ট বুদ্ধি । সামান্য সম্বন্ধকে বৈশিষ্ট্য
 বলে । বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানই বিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিশেষ্যে

मानम् । एतेन संयोगादि-बाधात् समवायसिद्धिः । न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्ध-
बुद्धिः, सा विशेष्यविशेषणसम्बन्धविषयेति व्याप्तेराकारः । एतेनाऽनुमानेन । नन्वस्तु
गुण-गुणिनोः संयोग इत्यत आह—संयोगादिबाधादिति । आदिपदेन तादात्म्यादौ
संग्रहः । तथा च द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमाद् गुण-गुणिनोर्न संयोगः । नरूपि
तादात्म्यम्, द्वयोर्मिन्नत्वादित्यादि-बाधकज्ञान-सहकृतादुक्तानुमानात् समवायः सिध्यतीति
भावः । नन्वेतदनुमानं विशेषणविशेष्ययोः सम्बन्धमात्रं साधयति न समवायम् । तथा
च सिद्धस्य स्वरूप-सम्बन्धस्य साधनात् सिद्धसाधनम्, समवायसाधने प्रवृत्तस्याऽनुमानस्य
स्वरूपमादाय पर्यवसानादर्थान्तरतेत्याशङ्क्य निरस्यति—न चेति । नन्वस्तु सिद्धसाधनं
का क्षतिरिति चेत् । न । सिद्धसाधनस्य व्याप्तिविघटकत्वाभावेऽपि सिद्धयभावरूप-
पुरुषे दण्ड-सम्बन्ध संयोगके विषय करे ; सेहैरूप “गुणवान्, क्रियावान्” एहैरूप
विशिष्ट बुद्धि—विशेष्ये विशेषणेर सम्बन्धके विषय करे—येहेतु उहा विशिष्ट बुद्धि)
एहै अहमान । एहै अहमानेर द्वारा संयोगादि सम्बन्धेर बाधहेतु समवाय सिद्ध हय ।
स्वरूप सम्बन्धेर द्वारा सिद्ध साधन वा अर्थान्तर ७ हय ना अर्था ९ उक्त अहमानेर द्वारा गुण

बिहति

विशेषणेर सम्बन्ध विषय हय, ताहार नाम विशिष्ट बुद्धि । एहै अहमानेर साध्य—
विशेष्य ७ विशेषणेर सम्बन्धविषयकत् । हेतु—विशिष्ट-बुद्धि ७ एव दण्डी पुरुषः—एहैरूप
विशिष्ट प्रत्यक्ष-बुद्धिहै दृष्टान्त । दण्डी पुरुषः—एहै विशिष्ट बुद्धिते दण्ड ७ पुरुषेर
संयोग सकलैरहै प्रत्यक्ष सिद्ध । एहै दृष्टान्त बले अहमान करा याहेते पारे ये,
विशिष्ट बुद्धि हहैलेहै उहा विशेष्य ७ विशेषणेर सम्बन्ध-विषयक हहैवे । सूतरां “उक्त्वा
घटः” “गोत्रवान् गौः”—एहैरूपविशिष्टबुद्धिर विषयीभूत कोन सम्बन्ध अवश्य स्वीकार्य ।
गुण, क्रिया वा जाति—उहारा द्रव्य नहे बलिया एव उहारा निज निज आधार द्रव्य
हहेते कथन ७ विभक्त हय ना बलिया द्रव्येर सहित उहादेर संयोग हय ना एव द्रव्य
७ गुणादि परस्पर भिन्न बलिया उहादेर तादात्म्य ७ हय ना—एहैरूप बाध-ज्ञान सह-
कारे पूर्वोक्त अहमानेर द्वारा ये विशेष सम्बन्ध सिद्ध हय, त्राय-वैशेषिकमते ताहाहै
समवाय । ताहै बलिलेन—एतेन संयोगादिबाधा ७ समवायसिद्धिः ।

उक्त अहमानेर साध्य—विशेष्य-विशेषणेर सम्बन्धविषयकत् सकेलैरहै स्वीकृत ।
किन्तु पूर्वोक्त अहमान नैय्यायिकेर अभिमत समवायेर साधक ना हहैया यदि प्रतिवादीर
स्वीकृत स्वरूप सम्बन्धेर साधक हय, तवे नैय्यायिकेर पक्षे अर्थान्तर ७ समवाय अनङ्गी-

সাধনমর্থান্তরং বা, অনন্তস্বরূপাণাং সম্বন্ধত্বকল্পনে গৌরবাচ্চ লাঘবাদিক-
পক্ষতা-বিঘটকত্বেনাঃসুমিতি-বিরোধিত্বাৎ । তন্নিরাসহেতুমাহ—অনন্তেতি । প্রতি-
যোগ্যনুযোগিনামানন্ত্যেন প্রতিযোগ্যনুযোগ্যাत्मকানাং স্বরূপাণামানন্ত্যমিতি গৌরবমেবা-
নন্ত্যস্বরূপাণাং সম্বন্ধত্বকল্পনে বাধকম্ । ননু তথাপি সমবায়স্যৈকত্বে কিং মানমত আহ
—**লাঘবাদি**তি । তথা চ লাঘবতর্কসহকৃতা দুকাদনুমানাদীশ্বরীয়কৃতা বেক্ত্বমিব
সম্বন্ধস্যৈকত্বং নিত্যত্বञ्च সিধ্যतीতি ভাবঃ ।

ননু কথং সমবায়স্যৈকত্বম্, :রূপসমবায়ো রসসমবায় ইত্যাদি-ভেদপ্রতীতিরिति চেৎ ।
ন । তদ্রূপত্বেরূপক-ভেদমাত্রনিবন্ধনত্বাৎ, অন্যথা শাবলেয়-ধাবলেয়াদি-ব্যক্তিভেদাৎ
গোত্বাদিকমপি মিথ্যেতি । তস্মাদেকঃ সমবায়ঃ । ননু তথাপ্যসম্বন্ধস্য সম্বন্ধত্বানুপপত্তেঃ
সমবায়স্য সমবায়ান্তরেণ বৃত্তির্কত্বম্ভ্যা । তথা চ সমবায়ো নানেতি চেৎ । ন । তস্য
স্বতন্ত্রতয়া সমবায়ান্তরেণ বৃত্ত্যনভ্যুপগমাৎ । তথা চ **ন্যাযবার্হিক**—“ধর্ম্মা অপি
ত্রিবিধা ভবন্তি বিধীয়মানাঃ প্রতিষিধ্যমানাঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি । তত্র বিধীয়মানো ধর্ম্মঃ
পৃথিব্যাং গন্ধবস্তুং, প্রতিষিধ্যমানোঃপৃথিব্যাং গন্ধবস্তুং, স্বতন্ত্রশ্চ সমবায়িনাং সমবায়”
ইতি । যদি পুনরাশ্রিতঃ সমবায়ঃ স্যাৎ, অনবস্থা স্যাৎ, কার্যজ্ঞানাদারং ভবেৎ । পূর্ব্ব
গুণী প্রভৃতির বিশেষ সম্বন্ধ সমবায় সিদ্ধ না হইয়া প্রতিবাদীর স্বীকৃত স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ
হইয়াই তাঁহার নিকটে সিদ্ধ সাধন হয় । কারণ তাঁহাদের মতে গুণ-গুণী প্রভৃতির
স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং সমবায় সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িকের সমবায় সিদ্ধ না হইয়া স্বরূপ-
সম্বন্ধের সিদ্ধি হইয়াই তাঁহার নিকটে অর্থাস্তরও হয়—ইহা বলা যায় না । কারণ
অনন্ত (অসংখ্য) স্বরূপের সম্বন্ধ-কল্পনায় গৌরব হয় বলিয়া লাঘবহেতু [লাঘবতর্ক

বিস্তৃতি

কর্তার মতে সিদ্ধ-সাধনের আপত্তি হইতে পারে । কিন্তু সম্বন্ধিহয়াক্তক স্বরূপসম্বন্ধ গুণ-
গুণীর সম্বন্ধ হইলে, কল্প অনন্ত সম্বন্ধি-স্বরূপের প্রতি ব্যক্তিতে সম্বন্ধ কল্পনায় গৌরব
হয় । পরন্তু সেই সম্বন্ধ এক সমবায় হইলে সমবায়রূপ এক ধর্ম্মী ও তাহাতে সম্বন্ধ ধর্ম্ম—
এই দুইটীমাত্র কল্পিত হয় বলিয়া লাঘব হয়—এইরূপ লাঘব তর্ক সহকারে পূর্ব্বোক্ত
অহমানের দ্বারা যে স্বরূপ অতিরিক্ত একটীমাত্র বিশেষ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, নৈয়ায়িকের
মতে তাহারই পারিভাষিক নাম—সমবায় । এইরূপে অহমানের দ্বারা সমবায় সিদ্ধ
হইলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধসাধন বা অর্থাস্তরও হয় না । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—
লাঘবাদেক সমবায় সিদ্ধিঃ ।

সমবায়সিদ্ধিঃ । ন চ সমবায়স্যৈকত্বে বায়ৌ রূপবত্তাবুদ্ধি-প্রসঙ্গঃ, তত্র রূপ-
 তাবৎ কার্যমাत्মানং লভতে, পশ্চাৎ কারণেব সমবায়েন বর্তত ইতি প্রাগুক্তেরনাশ্রিতং কার্যম্ ।
 তস্মাদনাশ্রিতঃ সমবায়ঃ । নন্বনাশ্রিতত্বেঽপি তস্য নিত্যত্বং কথং, সম্বন্ধিনোরনিত্যত্বাৎ ।
 ন হি সম্বন্ধিনোর্বিনাশে সম্বন্ধো নিত্যো ভবিতুমর্হতীতি চেৎ । ন । তস্য স্বতন্ত্র-
 ত্বাৎ, সমবায়খ্যাতিনিমিত্তানাং নিবৃত্ত্যা সমবায়খ্যাতির্নিবর্ত্তে, ন সমবায়ো নিত্যত্বা-
 দ্বিত্যভ্যুপগমাৎ । তস্মাৎ সম্বন্ধিনোরনিত্যত্বেঽপি সমবায়স্য নাঽনিত্যতা ।

নন্বেকশ্চেৎ সমবায়স্তদা দ্রব্যত্ব-কর্মত্বাদীনামেকত্র সমাবেশপ্রসঙ্গঃ, দ্রব্যত্বসমবায়স্য
 দ্রব্য-ইব কর্মাদাবপি সत्তাৎ, তথা বায়ৌ রূপবত্তাবুদ্ধে: প্রমাত্বপ্রসঙ্গঃ, রূপসমবায়-স্পর্শ-
 সমবায়য়োরৈক্যাৎ, বায়ৌ স্পর্শসমবায়সত্ত্বেন রূপসমবায়স্যাপি সत्তাৎ, সম্বন্ধসত্ত্বে
 সম্বন্ধিসত্ত্বাবশ্যম্ভাবাদিত্যাশঙ্কাং চিন্তামণে: সমবায়বাদমণ্ডুস্মরন্ পরিহরতি—ন
 চেতি । রূপবত্তাবুদ্ধিপ্রসঙ্গৌ রূপবত্তাবুদ্ধে: প্রমাত্বপ্রসঙ্গঃ । যথাশ্রুতে তু ভ্রান্তানাং
 রূপবত্তাপ্রতীতে: সম্ভবাদাপত্তিসঙ্গতা স্যাৎ । পরিহারহেতুমাহ—তন্নেতি । বায়াবিত্যর্থঃ ।

সহকারে পূর্বোক্ত অশ্রুমানের দ্বারা ই] এক সময়ের সিদ্ধি হয় । সমবায় এক হইলে
 বায়ুতে [রূপ-সমবায় থাকায়] রূপবস্তা-বুদ্ধির আপত্তিও নাই অর্থাৎ বায়ু রূপবান্—
 বিদ্বতি

আপত্তি হইতে পারে—দ্রব্যত্ব ও গুণত্বাদির সমবায় এক হইলে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব
 প্রভৃতি একত্র সমবেত হইতে পারে এবং স্পর্শসমবায় ও রূপসমবায়ের ভেদ না থাকায়
 বায়ুতেও যথার্থ রূপবস্তা বুদ্ধি হইতে পারে । কারণ বায়ুতে স্পর্শসমবায় থাকে বলিয়া
 রূপসমবায়ও থাকে । বস্তুত: বায়ুতে স্পর্শসমবায় থাকিলেও রূপসমবায় না থাকায়
 ঐরূপ আপত্তি হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বী দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ
 নিজ নিজ আধারে এক সমবায় সম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে । এই জ্ঞান সমবায়—অবয়বী
 প্রভৃতির সামান্য সম্বন্ধ । যেখানে যেখানে গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির ব্যঞ্জক থাকে ; সেই
 সেই স্থানে ঐ সামান্য সমবায় গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতিকে সম্বন্ধ করে বলিয়া গুণ-সমবায়,
 ক্রিয়া-সমবায় প্রভৃতি বিশেষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতিকে সম্বন্ধ না করিয়া
 উহা ঐ বিশেষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না । বায়ুতে রূপের ব্যঞ্জক না থাকায় উহাতে রূপ
 উৎপন্ন হয় না এবং সমবায়ও রূপ-সমবায় আখ্যায়িকায় পায় না । পরন্তু ঐ সমবায় পৃথিবীতে
 রূপসম্বন্ধের জনক হওয়ায় বায়ুতেও উহাকে রূপসমবায় বলিয়া ভ্রম হয় । প্রকৃত-
 পক্ষে বায়ুতে রূপের ব্যঞ্জক না থাকায় উহা রূপসমবায় হয় না । রূপসমবায়ই রূপের

সমবায়সত্ত্বেऽপি রূপাभावात् । न चैवमभावस्य वैशिष्ट्यं सम्बन्धान्तरं सिध्ये-
दिति वाच्यं, तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गाद्,

রূপসমবায়সত্ত্বেऽপীত্যপি না রূপসমবায়ো নাস্তীতি সূচ্যতে । রূপাभावादिति । রূপসম-
বায়ঃभावेन রূপাभावादিত্যর্থঃ । অয়ং भावः—এক এব সমবায়ো দ্রব্যে দ্রব্যত্বং রূপং
চ সমবয়ন্ দ্রব্যত্ব-সমবায় ইতি রূপসমবায় ইতি চাখ্যায়তে । एवं गुणसमवायादावपि
बोध्यम् । 'तथा' च वायौ रूपसमवयन् कथं नाम स रूपसमवायः स्यात् ? रूपसमवाया-
भावाच्च कथं रूपप्रतीतिः ? तथा चोक्तं श्रीधराचार्यैः—“न समवायसद्भावाभावेन
द्रव्यत्वं, किन्तु द्रव्यत्व-समवायाद् द्रव्यत्वं, द्रव्यत्वसमवायश्च द्रव्य एव, न गुण-कर्म-
स्त्विति । तथा च वायौ रूपव्यञ्जकाभावाद् रूपानुत्पत्तेः रूपसमवायाभावान्न रूपवत्ता-
प्रसङ्गो नापि तदबुद्धेः प्रमात्वप्रसङ्गश्च । ननु यथा नीलो घटो गतिमान् देवदत्त
इत्यादिविशिष्टप्रतीतेर्विषयतयैकः समवायः सिध्यति । तथा घटाभाववद् भूतलमित्यादि-
विशिष्टप्रतीत्या भूतलादावप्यभावस्य वैशिष्ट्यमस्तु सम्बन्धान्तरं ; स्वीकृतं च
तन्महार्णवकारैरिति शङ्का निराकर्तुं चिन्तामणेः समवायवादमनुस्मरन्नाह—न चेति ।

एवम् लाघवाद् विशिष्टबुद्धित्वहेतुनाऽनुगतैकसम्बन्ध-स्वीकारे । निराकरण-हेतुमाह—
तस्येति । वैशिष्ट्यस्येत्यর্থः । ननु वैशिष्ट्यस्य नित्यत्वात् तत्र सत्त्वेऽपि घटानयन-
এইরূপ যথার্থ বুদ্ধির আপত্তিও হয় না । কারণ বায়ুতে রূপ-সমবায় থাকিলেও রূপ
নাই । [পূঃ] আচ্ছা, এই হইলে অর্থাৎ অহুমানের দ্বারা এক সমবায়ের সিদ্ধি হইলে
[এরূপ অহুমানের দ্বারা] অভাবের বৈশিষ্ট্য নামক একটা ভিন্ন সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে,
—এই যদি বলি । [উঃ] না—ইহা বলিতে পার না । কারণ সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ
নিত্য হইলে, ভূতলে ঘট আনয়নের পরেও [ঘটবিশিষ্ট ভূতলে] ঘটাবাবুদ্ধির

বিস্তৃতি

সম্বন্ধ । বায়ুতে ঐ সমবায় রূপসমবায় না হওয়ায় “বায়ুঃ রূপবান্” এইরূপ যথার্থ
প্রতীতি হয় না । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—রূপসমবায়সত্ত্বেইপি রূপাभावः ।

লাঘবতর্ক সহকারে বিশিষ্ট-বুদ্ধিত্ব হেতু দ্বারা গুণক্রিয়াদি-বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয়রূপে
যদি অহুগত একটি সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তবে “ভূতল অভাববিশিষ্ট”—এইরূপ
প্রত্যক্ষেও উক্ত হেতু দ্বারা সংযোগ ও সমবায় ভিন্ন অহুগত বৈশিষ্ট্য নামক একটা
সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে । প্রসিদ্ধ মীমাংসক মহার্ণবকারের এই আপত্তি খণ্ডন করিতে
বলিলেন—ন চৈবমভাবস্তাপি বৈশিষ্ট্যং ।

घटाभावस्य तत्र सत्त्वात्, तस्य च नित्यत्वात्; अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्प्रतीतिर्न स्यात्, वैशिष्ट्यस्य च तत्र सत्त्वात् । मम तु घटे पाकरक्ततादशायां श्याम-
रूपस्य नष्टत्वान्न तद्वत्ताबुद्धिः । वैशिष्ट्यस्याऽनित्यत्वे त्वनन्तवैशिष्ट्यकल्पने

दशायां घटाभावस्य विनाशान्न घटाभावबुद्धिरत आह—घटाभावस्येति । तत्र घटवति भूतले । तस्य घटाभावस्य । अन्यथा घटाभावस्याऽनित्यत्वे । देशान्तरे घटशून्यदेशे । न स्यादिति । य एव घटाभावो भूतले वर्तते, स एव देशान्तरेऽपि, तथा च घटानयनेन भूतलवृत्ति-घटाभावस्य नाशे देशान्तरेऽपि नाशात् तत्प्रतीतिर्न स्यात्, अस्ति च देशान्तरेऽपि तत्प्रतीतिस्तस्माद् घटाभावो नित्यो मन्तव्य इति भावः । ननु घटाभावसत्त्वेऽपि वैशिष्ट्यस्य तत्राभावान्नाभाव-प्रतीतिरिति चेत्, तत्राह—वैशिष्ट्य-
स्येति । तव मते घटानयनात् प्राग् घटाभाववद् भूतलमित्यादि-प्रतीत्या सिद्धस्य वैशिष्ट्यस्य नित्यत्वाभ्युपगमाद् घटानयनेऽपि तत्र तस्य सत्त्वं स्वीकार्यमन्यथा तस्याऽ-
नित्यत्वप्रसङ्ग इति भावः । ननु घटानयनानन्तरं स घट एव तत्र तदभावधौ-प्रतिबन्धक इति चेत् । न । प्रतिबन्धकाभावात्मक-घटाभावस्य तत्र सत्त्वात् । नन्वेवं प्रसङ्गः समवायैकत्ववादिनां मतेऽपि समानः, पाकरक्तेऽपि घटे श्यामरूपसमवायसत्त्वात् श्याम-
रूपवत्ताधियः प्रमात्वप्रसङ्गस्याऽविशेषादत आह—मम त्विति । समवायैकत्ववादिनः ;
स्त्वित्यर्थः । न तद्वत्ताबुद्धिरिति । पाकरक्ते घटे रक्तसमवायसत्त्वेऽपि श्यामरूपस्य नष्टत्वात् श्यामरूपविशिष्टधी-प्रयोजकस्य श्यामरूपसमवायस्य तत्राभावान्न श्यामरूपवत्ता-
धीरिति भावः । वैशिष्ट्यस्याऽनित्यत्वपक्षे दूषणमाह—वैशिष्ट्यस्येति, पदार्थतत्त्व-

[भूतलं घटाभाववत्—एहैरूप बुद्धिर्] आपत्ति इहैवे । कारण घटाभावेन सेशाने सञ्जा आह्वे अर्थां घटेविशिष्टे भूतलेऽव घटाभाव थाके ; येहेतु ताहा नित्य । अग्रथा अर्थां घटाभाव अनित्य इहेले ज्ञानास्तरेऽ मेहे घटाभावेन ज्ञान इहेत ना । आर वैशिष्ट्यसम्बन्धऽ सेशाने आह्वे अर्थां वैशिष्ट्ये ऽ [ताहार] सम्बन्धी घटाभाव उभयइ नित्य इऽयाय घटेविशिष्टे भूतलेऽव उह्यरा विद्यमान थाके, अतः घटानयनेन पारेऽ भूतले घटाभाव-ज्ञानेन आपत्ति इय । आमार मते किञ्च घटे पाकरक्तता-
काले (प्नाकेर द्वारा घटे यथन रक्त हर, तथन) श्यामरूप नष्ट इऽयाय [घटे] श्याम-
रूपवत्ता बुद्धि (श्यामरूपवान् घटे एहैरूप ज्ञान) इय ना । आर वैशिष्ट्य अनित्य इहेले [७७] स्वरूप सम्बन्ध परित्याग करिया] अनन्त वैशिष्ट्य कल्पनाय शोभाइ [मते]

তথৈব গৌরবম্ । एवं च तत्तत्कालीनं तत्तद्भूतलादिकं तत्तद्भावानां सम्बन्धः ॥ ১১ ॥

নিরূপণে দীধিতিকৃতস্তু বৈশিষ্ট্য পদার্থান্তরমেবেলাহুঃ । ননু তব মতেऽপি ঘটানয়নেন ঘটবতি ভূতলে ঘটামাববুদ্ধিঃ স্যাৎ, ঘটামাবস্য তত্সম্বন্ধস্য চ ভূতলস্বরূপস্য তত্র সৎবাদত আহ—এবং চেতি । বৈশিষ্ট্যস্যাতিরিক্তত্বানভ্যুপগমে চেত্যর্থঃ । তত্সৎ-কালীনং ঘটামাববদ্ ভূতলমিতি প্রমাণানকালীনম্ । তত্সদ্ভূতলাদিকং যস্মিন্ কালে যাৎশ ভূতলে ঘটামাববুদ্ধিস্তলকালবিশিষ্টতদ্ভূতলাদিকম্ । তত্সদ্भावানামিতি । यस्य यस्याऽभावस्य बुद्धिस्तस्य तस्याभावस्य सम्बन्ध इत्यर्थः । तथा च न स्वरूपमात्रं सम्बन्धः किन्तु स्वरूपविशेषः । तादृश-स्वरूप-विशेषस्य तत्राभावान्न घटाभावबोधइति भावः ॥ ১১ ॥

গৌরব হয় । এইরূপ তৎকালীন অর্থাৎ ঘটাব বিশিষ্ট ভূতল—এইরূপ জ্ঞানকালীন তৎকালীন ভূতল অর্থাৎ যে ভূতলে যে যে অভাবের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান কালীন সেই ভূতলই সেই সেই অভাবের সম্বন্ধ [অর্থাৎ ভূতলে ঘট আনীত হইলে কাহারও ঘটাব জ্ঞান হয় না । তখন ভূতল-স্বরূপটি ঘটাবজ্ঞান কালীন হয় না । সুতরাং ঘটাবজ্ঞানকালীন ভূতলরূপ স্বরূপ সম্বন্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটাব থাকিলেও তাহার জ্ঞান হয় না । এইজন্ত ঘটাবজ্ঞানকালীন ভূতল-স্বরূপই ঘটাবের সম্বন্ধ বলিয়া কল্পিত হয়] ॥ ১১ ॥

বিরতি

বৈশিষ্ট্যরূপ সম্বন্ধ ও সম্বন্ধী অত্যন্তাভাব—এই উভয় নিত্য হইলে ভূতলে ঘট আনয়নের পরেও বৈশিষ্ট্য ও ঘটাবাব বিচক্ষমান থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও “ঘটাবাব-বিশিষ্ট ভূতল”—এই জ্ঞানের আপত্তি হইতে পারে । কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান কাহারও হয় না । বৈশিষ্ট্যকে অনিত্য বলিলে ঐরূপ আপত্তি হয় না বটে ; কিন্তু বৈশিষ্ট্যরূপ অনন্ত অতিরিক্ত ধর্ম্মের কল্পনায় গৌরব হয় । এই জন্ত ত্রায়মতে অহযোগী ও প্রতিযোগীর স্বরূপই অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । ঘটানয়নের পরে ভূতল ও ঘটাবাবরূপ সম্বন্ধীয় থাকিলেও ঘটাবাববিশিষ্ট ভূতল—এইরূপ জ্ঞান না হওয়ায় ঐ সম্বন্ধীয় ঐ অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ বলিয়া কল্পিত হয় না । সুতরাং ঘটানয়নের পরে ভূতলে ঘটাব থাকিলেও সম্বন্ধ না থাকায় ‘ঘটাবাববিশিষ্ট ভূতল’ এইরূপ জ্ঞান হয় না । এইজন্ত ঘটাবাববিশিষ্ট ভূতল—এইরূপ জ্ঞানকালীন যে ভূতল স্বরূপ, তাহাই ঘটাবাবের সম্বন্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—তত্তৎকালীনং তত্তদ্ভূতলাদিকং তত্তদ্भावানাং সম্বন্ধঃ ॥ ১১

টিপ্পনী

শ্রায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় বহু বিচার করিয়া সমবায় নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও উহাকে আশ্রিত বলেন নাই ; স্বতন্ত্র বলিয়াছেন । সংযোগ বৈরূপ দুইটি সম্বন্ধীতে সমবেত হইয়া সম্বন্ধিত্বের সম্বন্ধ-জনক হয়, সমবায় সেইরূপ অপর সম্বন্ধ দ্বারা সম্বন্ধিত্বের সম্বন্ধ হইলে, সেই সম্বন্ধের অপর সম্বন্ধ এবং তাহারও অপর সম্বন্ধ প্রভৃতি অনন্ত সম্বন্ধ স্বীকারে অনবস্থা হয় এবং অনাশ্রিত কার্যের উৎপত্তিও স্বীকার করিতে হয় । কারণ প্রথমে কার্য উৎপন্ন না হইলে কার্যসমবায় কারণে আশ্রিত হইতে পারে না এবং সমবায় আশ্রিত না হইলে কার্যও নিজ আধারে সম্বন্ধ হইতে পারে না । সুতরাং অনাশ্রিত কার্যের উৎপত্তি প্রথমে স্বীকার্য । কিন্তু ইহা কাহারও স্বীকার্য নহে । এইরূপ নানা বিচার করিয়া আচার্য উদ্যোতক শ্রায়বার্ত্তিকে (১:১৫) সমবায়কে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন * অর্থাৎ সমবায় যেখানে থাকে, তাহা স্বস্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে, সংযোগ বা সামান্তের শ্রায় অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধে নহে । বর্দ্ধমানো-পাধ্যায় “তাৎপর্য-পরিণতি”র প্রকাশ-টীকায় উক্তরূপেই উদ্যোতকের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । প্রশস্তপাদাচার্যও বলিয়াছেন—“সমবায়স্ত নাত্মা বৃত্তিরন্তি তস্মাৎ স্বাত্মবৃত্তিঃ” । সুতরাং গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমবায়ের সম্বন্ধী হইলেও অধিকরণ নহে । এইজন্য সমবায় স্বতন্ত্র । নৈয়ায়িক মতে এই সমবায় এক । কিন্তু দীর্ঘতিকা “পদার্থতত্ত্বনিরূপণে” † সমবায়কে নানা বলিয়াছেন ।

প্রভাকর মতে সমবায় নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ । নিত্য অযুতসিদ্ধ পদার্থ-দ্বয়ের সমবায় নিত্য । নিত্যানিত্য বা অনিত্য অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সমবায় অনিত্য । যাহা হইতে কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই এই অনিত্য সমবায় উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই প্রভাকর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত । কিন্তু অনিত্য ভাব পদার্থমাত্রই সমবায়ী কারণ, অদমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা শ্রায়বৈশেষিক-সিদ্ধান্ত এবং প্রভাকরেরও স্বীকৃত । সমবায় অনিত্য হইলে তাহারও ঐ ত্রিবিধ কারণ হইতে উৎপত্তি স্বীকার্য । পরন্তু পটের উৎপত্তির পূর্বে পটসমবায় উৎপন্ন হইলে উহার উৎপত্তিকালে পট না থাকায়, ঐ সমবায়টি ‘পটসমবায়’ হইবে না এবং পটও ঐ সমবায়ের সমবায়ী কারণ হইবে না ; পটের সহিত উৎপন্ন হইলে, পটটি

* ধর্ম্মা অপি ত্রিবিধা ভবন্তি বিধীয়মানাঃ; প্রতিবিধ্যমানাঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি । তত্র বিধীয়মানো ধর্ম্ম পৃথিব্যাং গন্ধবস্তুম্ । প্রতিবিধ্যমানোহপৃথিব্যাং গন্ধবস্তুং । স্বতন্ত্রঃ সমবায়িনাং সমবায় ইতি ।”

† সমবায়োহপি চ নৈকো জলাদেগন্ধাদিমন্তপ্রসঙ্গাৎ পরন্তু নানৈব । সমবায়ত্বং তু পুনরনুগতম-খণ্ডোক্তাধিরূপিত ।—পদার্থতত্ত্বনিরূপণম্ ৭৬ পৃঃ ।

• **अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः ।**

अभावं विभजते—अभावस्त्विति । अभावत्वं द्रव्यादिषट्कान्योन्याभाव-
वृत्त्वम् । संसर्गेति । संसर्गाभावान्योन्याभावभेदादित्यर्थः । अन्योन्याभावस्यैक-

भावनिरूपणानन्तरं भावपरतन्त्रमभावं किरणावलीमनुस्मरन् विभजते—अभाव-
स्त्विति । 'अभावः षड्विध इति प्राचीनमतं निराकर्तुमाह—द्विधेति । अभावलक्षण-
माह—द्रव्यादीति । द्रव्यत्व-गुणत्वाद्यवच्छिन्न-प्रतियोगिताक-भेदषट्कवत्त्वं तदर्थस्तेन
द्रव्ये गुणत्वाद्यवच्छिन्न-प्रतियोगिताक-भेदसत्त्वेऽपि द्रव्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदा-
भावान्नातिन्यासि । भावभिन्नत्वमभावत्वमिति महादेवः । अभावत्वमखण्डोपाधिरति-
रिक्तः पदार्थ इत्यात्मतत्त्वविवेके दीधितिकृतस्तेन नान्योन्याश्रयादिरिति मन्तव्यम् ।

अভাবস্তু ইত্যাদি গ্রহের দ্বারা অভাব বিভাগ করিতেছেন । দ্রব্যাদি ছয়টি
পদার্থের অত্যাগ্ভাভাবকে অভাব বলিবে অর্থাৎ দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব-পদার্থের ভেদ
যাহাতে থাকে, তাহাই অভাব । “সংসর্গাত্যাগ্ভাভাবভেদতঃ” পদের অর্থ—সংসর্গাভাব

৮ টিঙ্গনী

সমবায়ের অধিকরণ হইবে না ; পটের পরে সমবায়টি উৎপন্ন হইলে, অপ্রাপ্তি-
পূর্বক প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) হওয়ায়, সমবায়টি সংযোগ হইয়া যাইবে এবং অতঃ
সমবেত হইয়া উৎপন্ন হওয়ায় পট উহার অধিকরণও হইবে না । সুতরাং
সমবায়ের সম্বন্ধী সমবায়ী কারণ না হওয়ায় সমবায়ের উৎপত্তি ও বিনাশ নাষ্ট ।
পরন্তু সমবায়ের সম্বন্ধীর বিনাশে সমবায়ের জ্ঞানসামগ্রী বিনষ্ট হয় । কিন্তু
সমবায় নিত্য 'ও স্বতন্ত্র বলিয়া বিনষ্ট হয় না । তাই প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন—
“সম্বন্ধ্যানিত্যত্বেপি ন সংযোগবদনিত্যত্বং ভাববদকারণত্বাৎ” (সমবায়পরীক্ষা) ।

ভাট্ট ও বেদান্তিগণ সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই । তাঁহারা সমবায়
স্থলে তাদাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয় পরস্পর
ভিন্ন নহে । মাধ্ববেদান্তী ব্যাসতীর্থ তর্কতাণ্ডবে তত্ত্বচিন্তামণির সমবায়বাদ
খণ্ডনে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক নৈয়ায়িকের প্রশংসনযোগ্য ॥১১॥

বিস্তৃতি

দ্রব্য পদার্থে গুণাদি পাঁচটি পদার্থের ভেদ থাকিলেও দ্রব্যের ভেদ নাই । এইরূপ
গুণেও গুণের ভেদ নাই । সুতরাং কোন ভাবপদার্থেই ছয়টি ভাবপদার্থের ভেদ নাই ।
কিন্তু যাহাতে “দ্রব্যং ন, গুণো ন”—এইরূপে দ্রব্যাদি ছয়টির ভেদ থাকে, তাহাই
অভাব । তাই বলিলেন—অভাবত্বং দ্রব্যাদিষট্কাত্যাগ্ভাভাববত্বম্ ।

• प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥ १२ ॥

एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ।

विधत्वात् तद्विभागाभावात् संसर्गाभावं विभजते—प्रागभाव इति । संसर्गाभाव-
त्वमन्योन्याभावभिन्नाभावत्वम् । अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न-
संसर्गाभावस्य लक्षणमाह—अन्योन्येति । अन्योन्याभावेऽतिव्याप्तिवारणाय—भिन्नान्तं
विशेषणम् । घटादिभावपदार्थेऽतिव्याप्तिवारणाय—विशेष्यम् । अन्योन्याभावलक्षणमाह
—तादात्म्येति । तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्याऽभावस्य तत्त्वम् ।
तैनान्योन्याभाव-प्रतियोगिनस्तादात्म्येन प्रतिषेधः । अयं भावः—यस्याऽभावः, स
तस्याभावस्य प्रतियोगी । तन्निष्ठा प्रतियोगिता च धर्मसम्बन्धाभ्यामवच्छिद्यत इत्युत्सर्गः ।
ध्वंस-प्रागभावयोः प्रतियोगिता तु नैव सम्बन्धावच्छिन्नेति विशेषः । अभावबुद्धौ
प्रतियोग्यंशं प्रकारीभूतधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वमित्युत्सर्गस्तेनाभावबुद्धौ प्रतियोगी
येन प्रकारेण भासते, स प्रकारीभूतो धर्मः प्रतियोगितावच्छेदक इति येन च सम्बन्धेन
प्रतियोगी निषिध्यते, स प्रतियोगितावच्छेदकः सम्बन्ध इति चोच्यते । घटो न पट
इत्यादौ घटस्तादात्म्येन पटो न भवतीति घटे तादात्म्येन पटनिषेधस्तथा चान्योन्या-
भावो-य-प्रतियोगिता तादात्म्येनैवाऽवच्छिन्नेति । किरणावलीकृतस्तु तदात्मतया बुद्ध्या
ও অশ্রোতাভাবের ভেদ হেতু । অশ্রোতাভাব এক প্রকার বলিয়া তাহার বিভাগ না
থাকায় **প্রাগভাব** ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সংসর্গাভাবকে বিভাগ করিতেছেন ।
অশ্রোতাভাব ভিন্ন অভাবকে সংসর্গাভাব বলে । তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতियোগিতাক
বিস্তৃতি

যাহার অভাব, তাহাই সেই অভাবের প্রতियোগী । ভাব ও অভাব উভয়েই
অভাবের প্রতियোগী হয় । প্রতियোগিবিশিষ্ট অভাবের জ্ঞানে বিশেষণীভূত
প্রতियোগিতে যে ধর্ম বিশেষণরূপে বিষয় হয়, তাহার নাম প্রতियোগিতাবচ্ছেদক
ধর্ম । উহা প্রতियোগিতার অধিক দেশে অথবা নূনদেশে অর্থাৎ যেখানে প্রতियোগিতা
নাই, সেখানে থাকে না । কিন্তু প্রতियোগিতার সমানাদিকরণ হইয়া প্রতিয়োগী
পদার্থদ্বায়েই থাকে । এইরূপ যে সম্বন্ধে প্রতিয়োগী নিবিদ্ধ হয়, তাহাই অভাবের
প্রতियোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ । ৪২৭ ও প্রাগভাবের প্রতিয়োগী অসং (অবিজ্ঞান)
বলিয়া তাহাদের প্রতিয়োগিতা সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না । কিন্তু অত্যন্তাভাবের
প্রতিয়োগী নানা স্থলে নামা সম্বন্ধে থাকে । যেমন একই ঘটাব্যবহার প্রতিয়োগী

প্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্। বিনাশ্যভাবত্বং প্রাগভাবত্বম্। জন্ম্যাঃভাবত্বং ধ্বংসত্বম্।

প্রসঙ্গিতস্য নিষেধ ইत्याहुঃ। প্রাগভাবলক্ষণমাহ—বিনাশীতি। ধ্বংসেঃতিব্যাসি-
বারণায়—বিশেষণম্। ঘটাদাবতিব্যাসি-বারণায়—বিশেষ্যম্।

নতু প্রাগভাবসিদ্ধৌ কিং মানম্, ভূতলে ন ঘটঃ, কপালে ন ঘট ইতি প্রতীত্যোরবিশেষা-
দল্যন্তাভাবেনৈত্বোপপত্তিরিতি চেৎ। ন। ঘটো ভবিষ্যতীতি প্রতীতেস্তত্র মানত্বাৎ। ন
চন্যস্যাঃ প্রতীতির্ভবিষ্যত্ববিষয়ত্বাৎ কথং প্রাগভাববিষয়ত্বমিতি বাচ্যম্। বর্তমান-
প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বস্যৈব ভবিষ্যত্ব-পদার্থত্বাৎ। প্রতিযোগি-তদধ্বংসানাধার-কাল-
সম্বন্ধিত্বং তদ্বিতি চেৎ, অস্তু। তথাপ্যুত্পন্নস্য দ্বিতীয়লক্ষণে পুনরুৎপত্ত্যভাবাৎ তদ্ব্যবসায়-
সামগ্র্যকমেব কার্যং জনয়তীতি বাচ্যম্। কার্যভাবস্য কারণাভাব-প্রয়োজ্যত্বনিয়মাৎ।
অপি চেদং মা ভূদিতীচ্ছানুপপত্তিরপি প্রাগভাবে মানমিতি বোধ্যম্। ন চ প্রাগভাবোঃপি
জায়েত বিনাশিত্বাদিতি বাচ্যম্। ভাবত্বস্যোপাধিত্বাৎ, উৎপত্তিমতঃ প্রাগভাব-
জন্যত্বনিয়মাৎ প্রাগভাবস্যাপি প্রাগভাবকল্যণেনাঃনবস্থা-প্রসঙ্গাৎ।

‘অভাবকে অত্মোচ্ছাদ্যে বলাে অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতাটা তাদাত্ম্য সঙ্কেতের
দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাদাত্ম্যসঙ্কেতাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সেই অভাবই অত্মোচ্ছাদ্যে।
যে অভাবের বিনাশ আছে [অথচ উৎপত্তি নাই], তাহাকে প্রাগভাব বলে। যে

বিস্তৃতি

যদি সমবায় সঙ্কেত কপালে থাকে, অথচ থাকে না; সংযোগ সঙ্কেত ভূতলাদিত্তে থাকে,
কপালাদিত্তে থাকে না। এই জন্ত সংসর্গাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সঙ্কেত নানা।
পরন্তু অত্মোচ্ছাদ্যে প্রতিযোগী একমাত্র তাদাত্ম্য সঙ্কেতই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে।
এই জন্ত অত্মোচ্ছাদ্যে প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সঙ্কেত দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয়। আচার্য্য
উদয়ন লক্ষণাবলীতে আরোপিত তাদাত্ম্য সঙ্কেতের নিষেধকে অত্মোচ্ছাদ্যে বলিয়া-
ছেন। ন্যূনাগ কিস্ত তাদাত্ম্য সঙ্কেত প্রতিযোগীর নিষেধকেই অত্মোচ্ছাদ্যে বলেন।
তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—তাদাত্ম্যসঙ্কেতাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্।

‘যাহার অভাব, তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী। প্রাগভাবের উৎপত্তি স্বীকার
করিলে উৎপত্তির পূর্বে প্রতিযোগীর অস্তিত্ব, প্রাগভাবের প্রাগভাব ও উভয় প্রাগ-
ভাবের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। কিস্ত উহার কোনটাই প্রামাণিক নহে এবং একই
প্রতিযোগীতে বহু প্রাগভাবের বিরোধিতা কল্পনায় গৌরবত্ব হয়। এই জন্ত প্রাগ-

नित्यसंसर्गाभावत्वम् अत्यन्ताभावत्वम् । यत्र तु भूतलादौ घटादकमपसारितं पुनरानीतञ्च, तत्र घटकालस्य सम्बन्धाघटकत्वादत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि ।

ध्वंसस्य लक्षणमाह—जन्येति । प्रागभावेऽतिव्याप्तिवारणाय विशेषणम् । घटद्रा-
वतिव्याप्तिकारणाय विशेष्यम् । ननु ध्वंसस्याप्रामाणिकतया तल्लक्षणोक्तिरयुक्तेति चेत्,
अनित्यानामुच्छेदानुपपत्तेर्विनष्टो घट इति विलक्षणप्रतीतिश्च तत्र मानत्वात् । अत्यन्ता-
भावस्य लक्षणमाह—नित्येति । अभावस्यात्यन्तत्वं नित्यत्वं प्रतियोगिवृत्तित्वं वा ।
न्यायमञ्जरीकृतस्त्वभावद्वैविध्यमाहुः—न प्रागभावादित्ये तु भिद्यन्ते परमार्थतः । स हि
वस्तुन्तरोपाधिरन्योन्याभाव उच्यते । स एवावधिगम्यत्वादत्यन्ताभावतां ऋतः । इति ।
यत्तु रामरुद्रेणोक्तं दीधितिकाराः प्रागभावं नेच्छन्तीति । तदसत् । आत्मतत्त्वविवेक-
टीकायां तैरभावचतुष्टयाभ्युपगमात्, पदार्थतत्त्वनिरूपणग्रन्थस्य परपक्षोपन्यासपरत्वात् ।
नन्वत्यन्ताभावस्य नित्यत्वे घटानयनानन्तरं घटवति भूतले घटो नास्तीति प्रमाप्रतीत्या-
पत्तिरत आह—यत्रेति । सम्बन्धाघटकत्वात् । घटाभावसम्बन्धाप्रयोजकत्वात्, तथाच
घटाभावस्य नित्यत्वेऽपि भूतले तत्सम्बन्धाभावाद् भूतलवृत्तिघटसंयोगकालस्यात्यन्ता-
भावप्रतीतिरिति प्रतिबन्धकत्वाच्च न घटाभावबुद्धिरिति भावः । यत्र कालत्रयेऽपि प्रतियोगी
न स्यात्, तत्र तदत्यन्ताभावव्यवहारः । इह तु प्रतियोगिनो घटादेः कदाचित्

अभावेर उ०पत्ति आ०छे [अथ० ऋ०स ना०ई], ता०हाके ऋ०सा०भाव ब०ले । आ०र नि०ता
स०सर्गा०भावके ब०ले अ०ता०ज्ञा०भाव । ये भू०तला०दि०ते कि०ञ्च घ०टा०दि अप०सारि०त ह०ई०या०छे
ए०व० पु०नरा०य आ०नी०त ह०ई०या०छे, से०ई भू०तले घ०टका०ल [घ०टा०भा०वे०र] स०म०क्ते०र अ०घ०ट०क

विरति

भावेर उ०पत्ति श्रू०कृत ह०य ना०ई । कि०ञ्च प्रा०गभा०वे०र प्र०ति०यो०गी०र उ०प०पत्ति ह०ई०ले
प्रा०गभा०वे०र ऋ०स ह०य । ता०ई ब०लि०लेन—वि०ना०श०भा०व०त्त०म् ।

ऋ०से ये०रूप प्र०ति०यो०गी०र वि०रो०धि०त्त० क०ञ्चि०त ह०ई०या०छे, ऋ०से०र ऋ०से से०ई०रूप
प्र०ति०यो०गी०र वि०रो०धि०त्त० क०ञ्चि०ना क०रि०ले घ०ट०ऋ०से०र ऋ०स ह०ई०ले प्र०ति०यो०गी०र घ०टे०र
पु०नरा०वि०भाव ह०य ना० ब०टे ; का०र०ण घ०ट०वि०रो०धी० घ०ट०ऋ०से०र ऋ०स वर्त०मान र०हि०या०छे ।
कि०ञ्च उ०भ०य० ऋ०से०र भेद सिद्ध ह०य ना० ए०व० ए०क०ई प्र०ति०यो०गी०ते ब०ह ऋ०से०र वि०रो०धि०ता
श्रू०का०रे गौ०रव० ह०य । ए०ई ज०ञ्च ऋ०से०र वि०ना०श श्रू०कृत ह०य ना०ई । कि०ञ्च उ०प०पत्ति
आ०छे । ता०ई वि०श्वना०थ ब०लि०लेन—ज०ञ्चा०भा०व०त्त० इ०त्या०दि ।

प्रा०चीन नै०र्रा०यिक म०ते ये स०म०ञ्च प०दार्थे क०ञ्चन० प्र०ति०यो०गी० था०के ना, ता०हा०ते०ये

ঘটকালে ন ঘটাত্যন্তাभावबुद्धिः । तत्रोत्पादविनाशशाली चतुर्थोऽयमभाव इति सत्त्वान्नात्यन्ताभावः । किन्तु चतुर्थः संसर्गाभाव इति न्यायैकदेशिनो मतमाह— तत्रेति । प्रतियोगिमति देश इत्यर्थः । अयं संसर्गाभावः । विशिष्टस्वरूपस्य सम्बन्धत्वाभ्युपगमात् तदभावेनैव घटवति घटाभावप्रतीत्यभावोपपत्तौ चतुर्थ-संसर्गाभावस्वीकारस्तस्योत्पादविनाशस्वीकारश्चाप्रामाण्यक इत्यस्वरसः केचिदित्यनेन सूचितः । ननु मास्तु घटकाले घटात्यन्ताभावबुद्धिरत्यन्ताभावविरोधिनः प्रतियोगिनो घटस्य तत्र सत्त्वात्, घटोत्पत्तेः प्राक्काले तु स्यादेव, विरोधिनः प्रतियोगिनोऽसत्त्वादित्याशङ्क्यामेकदेशिनो मतमाह—अत्रेत्यादिना । अत्यन्ताभावस्य ध्वंस-प्रागभावाधिकरणवृत्तित्वे तस्य त्रैकालिकत्वं न स्यात्, प्रतियोगिनस्तत्र कदाचित् सत्त्वात् । घटप्रागभावाधिकरण-कपालस्य च घटसमवायिकारणत्वं न स्यात्, अत्यन्ताभावाधिकरणस्य तत्त्वानभ्युपगमादन्यथा गुणात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य द्रव्यलक्षणत्वायोगात् । ध्वंस-प्रागभावयोरुच्छेदश्च स्यात्, प्रागुत्पत्तेरत्यन्ताभावस्यैव प्रागभावत्वेन प्रतियोग्युत्तरकाले च ध्वंसत्वेन व्यवहारसम्भवात् । तस्मात् प्रतियोगिवद् ध्वंसप्रागभावधोरप्यत्यन्ताभावविरोधित्वमिति प्राचामाशयः ।

(“অপ্রয়োজক”) হওয়ায় [ঘটের] অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘটকালে [ঘটবিশিষ্ট ভূতলে] ঘটোভাবের জ্ঞান হয় না। [অর্থাৎ ঘটোভাবজ্ঞানকালীন ভূতলস্বরূপই ঘটোভাবের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ ও সম্বন্ধী ঘটোভাব—উভয় থাকিলেই ঘটোভাবের জ্ঞান হয়। প্রকৃত স্থলে ঘটকালে ঘটোভাবকালীন ভূতলস্বরূপ ঘটোভাবের সম্বন্ধ না থাকায় ঘটানয়নের পরে ভূতলে ঘটোভাব নিত্য বলিয়া থাকিলেও ‘ঘটো নাস্তি’ বলিয়া ঘটোভাবের জ্ঞান হয় না।] কেহ কেহ বলেন—সেখানে (ঘট আনয়নের অনন্তর পুনরায় ঘট উপস্থাপিত হইলে) এই (প্রতীয়মান) অভাবটী উৎপাদবিনাশশীল চতুর্থ

বিবৃতি

সর্বকালীন অভাব, তাহাই অত্যন্তাভাব। কিন্তু যে পদার্থে প্রতিযোগী কখনও থাকে, কখনও থাকে না, তাহাতে যে অভাব, উক্ত মতে তাহা অত্যন্তাভাব নহে—উৎপাদ বিনাশশীল চতুর্থ সংসর্গাভাব। নবাগণ কিন্তু উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ উক্ত মতে অসংখ্য অভাব ও তাহার উৎপত্তি বিনাশ স্বীকারে মহাগৌরব হয়। নবাগণের মতে উক্ত স্থলে যে অভাব, তাহাও অত্যন্তাভাব। পরন্তু প্রতিযোগী ঘটের বিদ্যমানতা কালে প্রতিযোগীর কাল তাহার অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধের ঘটক (সম্পাদক) না হওয়ায় অত্যন্তাভাব থাকিলেও তাহার জ্ঞান হয় না। তাই বলিলেন—যদি কু ইত্যাদি।

केचित् । अत्र ध्वंसप्रागभावाधिकरणे नात्यन्ताभाव इति प्रुचां मतम् । श्याम-
घटे रक्तो नास्ति, रक्तघटे श्यामो नास्तीति धीश्च प्रागभावं ध्वंसश्चावगाहते, न तु
ननु तर्हि रक्तरूप-प्रागभावाधिकरणे श्यामघटे रक्तो नास्तीति प्रतीतिः का गतिरिति चेत्,
तत्राह—श्यामघट इति । अवगाहते विषयीक्रियते । उक्तयुक्त्या तयोरत्यन्ताभाव-
विरोधित्वे सिद्धे तत्र तादृशप्रतीतिर्ध्वंसादि-विषयकत्वमनायत्या स्वीकार्यम् । तथा चोक्त-
मुपस्कारे—“एवञ्च यद्वस्तु यत्र न कदापि भविष्यति, न च कदाचिद् भूतं, तस्य वस्तुन-
स्तत्रात्यन्ताभावो मन्तव्यः । भूतभविष्यतोश्च तत्र प्रध्वंस-प्रागभावावलम्बन एव तत्रा-
संसर्गाभाव । ध्वंसं च प्रागभावैर अधिकरणे अत्यन्ताभावं थाके ना—एहै स्थले ईशाई
प्राचीन मत । श्याम घटे रक्तरूप नाई एवं रक्तवर्ण घटे श्याम रूप नाई—एहैरूपं ज्ञान
(रक्तरूपेण) प्रागभाव एवं (श्यामरूपेण) ध्वंसकेई अवगाहन (विषय) करे,
किञ्च ताहादेर अत्यन्ताभावके अर्थां रक्तरूप च श्यामरूपेण अत्यन्ताभावके विषय

विरुद्धि

प्राचीन नैयायिकेण मते ये पदार्थे प्रतिषेधोऽस्ति उपाधि च विनाश इति, सेथाने
अविषय प्रतिषेधोऽस्ति ये अभाव, ताहा प्रागभाव । आर विनष्ट प्रतिषेधोऽस्ति ये
अभाव, ताहा ध्वंस—अत्यन्ताभाव नहे एवं सेथाने सेहै प्रतिषेधोऽस्ति अत्यन्ताभाव
थाके च ना । कारण प्रतिषेधोऽस्ति त्राय ध्वंस एवं प्रागभाव च अत्यन्ताभावैर विरोधी ।
अतएव श्यामघटे ‘रक्तो नास्ति’ एहैरूपे रक्तरूपेण ये अभाव, ताहा रक्तरूपेण,
प्रागभाव एवं रक्त घटे ‘श्यामो नास्ति’ एहैरूपे श्यामरूपेण ये अभाव, ताहा श्याम-
रूपेण ध्वंसाभाव—अत्यन्ताभाव नहे एवं उहा स्वीकार करा च अनावश्यक । कारण
अवस्था स्वीकार्य प्रागभाव एवं ध्वंसैर द्वायाई उक्त अभाव प्रतीति उपपन्न इति ।
विशेषतः समयविशेषे अत्यन्ताभावैर सम्बन्ध स्वीकार करिले प्रतिषेधोऽस्ति उपाधिर
पूर्वे अत्यन्ताभाव प्रागभावरूपे एवं प्रतिषेधोऽस्ति ध्वंसैर परे अत्यन्ताभाव ध्वंस-
रूपे व्यवहृत इहेते पारे बलिवा अतिरिक्त प्रागभाव च ध्वंसैर स्वीकार अनावश्यक
इहिया पड़े । एहै जथा प्राचीनगण ध्वंस एवं प्रागभावके च अत्यन्ताभावैर विरोधी
बलिवाहेन । शङ्कर मिश्र च वैशेषिक सूत्रैर उपस्थारे (२।१।२) उहा समर्थन
करिवाहेन । किञ्च रघुनाथ शिरोमणि उक्त मत ग्रहण करेन नाई । प्रत्यूत त्रिनि
वाधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावैर दीधिति टीकाय उक्त मत खण्डन करिते बलिवाहेन ये,
ज्ञान घटे पूर्वे कान रक्तरूप उपपन्न इहिया विनष्ट इहिले एवं पारे सेहै घटे अथा

तदत्यन्ताभावं, तयोर्विरोधात् । नव्यास्तु—तत्र विरोधे मानाभावाद् ध्वंसादि-
कालावच्छेदेनाप्यत्यन्ताभावो वर्तते इत्याहुः ।

. नन्वस्त्वभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवादिति चेत् न, अनन्ताधिकरणात्म-
धिकरणे नास्तीति प्रत्ययः” । इतीति भावः । तत्र ध्वंस-प्रागभावयोः । मानाभावा-
दिति । ध्वंस-प्रागभावयोरत्यन्ताभावविरोधित्वे रक्तरूपध्वंस-रक्तान्तरप्रागभावाधि-
करणे घटे रक्तान्तरोत्पत्तौ मध्यरक्तेऽपि तस्मिन् पूर्वরক্তরূপধ্বংসমাদায় रक्तो नास्तीति
व्यवहारो दुर्वारः । तथा चोक्तं व्यधिकरणे दीधितिकृता—“न च प्रतियोगिवत्
तद्ध्वंस-प्रागभावयोरत्यन्ताभावविरोधित्वं मानाभावात् । अत एवान्तराश्रयामे रक्तं
रूपं नास्तीति प्रत्ययः । न चैष रक्तिमध्वंसाद्यवगाही, पूर्वापर-रक्तिमध्वंस-प्रागभाववति
तदानीं रक्तेऽपि तथाप्रत्ययप्रसङ्गादिति” । किञ्च समवायेन रक्तो नास्तीति प्रतीतेरपि
तत्र जायमानत्वात् तस्य ध्वंसादिविषयकत्वमयुक्तं, ध्वंसप्रागभावप्रतियोगितायां सम्बन्धा-
वच्छिन्नत्वानभ्युपगमादिति भावः ।

नन्वभावस्य भावातिरिक्तपदार्थत्वे मानाभावात् तद्विभागोऽनुपपन्न इति प्राभाकर-
शृङ्गां चिन्तामणेरभाववादमनुस्मरन्नाह—नन्विति । अधिकरणात्मकत्वं भावस्वरूप-

করে না । কারণ [অত্যস্তাভাবের সহিত] ধ্বংস ও প্রাগভাবের বিরোধ আছে ।
নব্যগণ কিন্তু এই বলেন—অত্যস্তাভাবের সহিত ধ্বংস ও প্রাগভাবের বিরোধে
প্রমাণ না থাকায় ধ্বংসাদিকালাবচ্ছেদেও অর্থাৎ যে কালে ধ্বংস ও প্রাগভাব থাকে,
সেইকালেও সেখানে (ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণে) তাহার অত্যস্তাভাব থাকে ।

[শঙ্কা] আচ্ছা, লাঘববশতঃ অভাবসমূহ অধিকরণ-স্বরূপ—এই যদি বলি, [উঃ]
না—তাহা বলিতে পার না । কারণ [অভাব] অনন্ত অধিকরণ স্বরূপ—এই কল্পনা

বিস্তৃতি

. রক্তরূপ উৎপন্ন হইলে, সেই রক্তরূপ বিশিষ্ট ঘটে পূর্ববিনষ্ট রক্তরূপের ধ্বংসকে বিষয়
করিয়া “রক্তং রূপং নাস্তি” এইরূপ জ্ঞান কেন হয় না ? বস্তুতঃ শ্রামঘটে “রক্তং রূপং
নাস্তি”—এইরূপ জ্ঞান যেমন হয়, “সমবায়েন রক্তং রূপং নাস্তি” এইরূপ বোধও হইয়া
থাকে । ইহা যে রক্তরূপের প্রাগভাবের বোধ, ইহা কোনরূপে বলা যায় না । কারণ
প্রাগভাব ও ধ্বংসের প্রতিযোগিতা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না । সুতরাং স্বীকার
করিতে হইবে—‘নাস্তি’ এইরূপে অত্যস্তাভাবেরই বোধ হয় । রক্ত ঘটে রক্তরূপের
অত্যস্তাভাব সম্বন্ধ না হওয়ায় সে স্থলে “রক্তং রূপং নাস্তি” এইরূপ বোধ হয় না ।

কত্বকৈল্যনাপেক্ষায়াঃতিরিক্তকল্যনায়া এব লঘীয়স্বাৎ । এবাধাধাধেয়भावो-
 প্যুপপद्यते । এবা তত্চচ্ছব্দগন্ধরसाद्यभावानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते ; अन्यथा
 त्वम् । तथाचोक्तं —“भावात्मकमभावो हि कयाचित् तु व्यपेक्ष्ये”ति । लाघवादिर्ति ।
 अतिरिक्तपदार्थाकल्पनादिति भावः । अभावस्य भावस्वरूपत्वे बाधकं गौरवं दर्शयितुमाह
 —अनन्तेति । लघीयस्त्वादिति । एकस्यैव घटाभावस्य नानाधिकरणस्थितस्य तत्तदधि-
 करणस्वरूपत्वे तत्तदधिकरणानां भेदात् तदभेदो दुर्वारः, अतिरिक्तत्वे तु स एक एवेति
 लाघवमिति भावः । ननु तत्तदधिकरणानां कल्प्यत्वे गौरवं स्याद् । न च तत् कल्प्यते,
 कर्तुंशत्वात् । अभावस्यातिरिक्तत्वकल्पने तु तवैव गौरवमत आह—एवमिति ।
 उक्तयुक्त्याऽधिकरणातिरिक्ताभावस्वीकारे चेत्पर्यः । आधाराधेयभाव इति । भूतले
 घटाभाव इत्यादौ भूतलस्याधिकरणत्वं घटाभावस्य चाधेयत्वमित्यर्थः । उपपद्यते इति ।
 अभावस्यातिरिक्तत्वे त्वयमाधाराधेयभावो युज्यते, अनतिरिक्तत्वे तु नोपपद्यते, एक-
 स्मिन्नाधाराधेयभावायोगादिति भावः । ननु घटाभावे घटो नास्तीत्यभावाधिकरणक-
 स्याभावस्याधिकरणात्मकत्वेऽपि यथा तव मते, आधाराधेयभावोपपत्तिस्तथैव ममाप्य-
 स्तिर्ति दूषणान्तरमाह—एवं चेति । उक्तयुक्त्याऽधिकरणातिरिक्ताभावस्वीकारे चेत्पर्यः ।
 तत्तच्छब्देति । तस्य तस्य शब्दस्य गन्धस्य रसादेश्चाभावानामित्यर्थः । अन्यथाः

অপেক্ষা [ভাব ভিন্ন] অতিরিক্ত অভাব কল্পনাতেই অধিক লাঘব হয় । তাহাতে
 অর্থাৎ অভাবকে অতিরিক্ত বলিলে আধারাধেয়ভাবও অর্থাৎ ‘ভূতলে ঘটাভাব’
 এইরূপ জ্ঞান ভূতল অধিকরণরূপে এবং ঘটাভাব আধেয়রূপে যে ভাসমান হয়,
 তাহাও উপপন্ন হয় । এইরূপ অভাবকে অতিরিক্ত বলিলে সেই সেই শব্দাভাব, গন্ধাভাব

বিস্তৃতি

সুতরাং শ্রবণ ও প্রাগভাবের সহিত অত্যজ্ঞাভাবের বিরোধ নাই । তাই বিশ্বনাথ
 বলিলেন—তস্মৈর্বিরোধে মানাভাবাৎ ।

প্রসিদ্ধ মীমাংসক প্রভাকরের মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ নহে । যে ভাবভূত
 অধিকরণে অভাবের জ্ঞান হয়, উক্ত মতে অভাব ঐ ভাবভূত অধিকরণ স্বরূপ ।
 কিন্তু নৈয়ায়িকগণ উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলেন—নানা অধিকরণস্থিত একই
 অভাব নানা অধিকরণ স্বরূপ,—এই কল্পনা অপেক্ষা অতিরিক্ত অভাব স্বীকারে লাঘব
 হয় । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—অতিরিক্ত-কল্পনাস্থা এব লঘীয়স্বাৎ ।

যদিও অভাবের অধিকরণগুলি উভয়মতেই স্বীকৃত বলিয়া কোন নূতন-কল্পনা নাই

তত্তদধিকরণানাং তত্তদিन्द्रিয়াগ্ৰাহ্যত্বাৎ প্রত্যক্ষত্বং ন স্যাৎ । এতেন জ্ঞানবিশেষ-
কালবিশেষায়াত্মকত্বমभावस्येति प्रत्युक्तम् , अप्रत्यक्षत्वापत्तेः ॥১২॥

সম্ভবত্বাধিকরণস্বরূপত্বে । তত্তদধিকরণানাং শব্দগন্ধাদ্যভাবাধিকরণানাম্ । তত্তদি-
न्द्रিয়াগ্ৰাহ্যত্বাদিতি । যেনেन्द्रিয়েণ যদ্ গৃহ্যতে, তেনেन्द्रিয়েণ তদभावोऽपि गृह्यत इत्युत्तरगः ।
तेन श्रोत्रग्राह्यस्य, शब्दस्याभावः श्रोत्रेणैव ग्राह्यः । एवं रसाभावादिष्वपि बोध्यम् ।
तथा चाऽभावस्याऽधिकरणस्वरूपत्वे गृहावच्छेदेनाकाशनिष्ठस्य शब्दाभावस्याकाशस्वरूप-
तया श्रोत्रग्राह्यत्वं न स्यात् , आकाशस्य श्रोत्रग्राह्यत्वादिति भावः । ननु यस्मिन् काले
भूतले घटाभावज्ञानं जायते, अस्तु तज्ज्ञानस्वरूपोऽभावः । घटो नास्तीत्याकारकज्ञानाधि-
करण-कालस्वरूपो वा, किमतिरिक्तकल्पनयेत्यभावस्य ज्ञानविशेषायात্মकत्ववादिनां
मतं चिन्तामणेरभाववादमनुरमरन् परिहरति—एतेनेति । पूर्वोक्तयुक्तित्रयेणेत्यर्थः ।
अप्रत्यक्षत्वापत्तेरिति । ज्ञानस्य कालस्य वा चक्षुरिन्द्रियाग्राह्यत्वाद् “भूतलादौ चक्षुषा
घटाभावं पश्यामी”ति घटाभावप्रत्यक्षं न स्यादिति भावः ॥१२॥

বা রসাভাবাদির প্রত্যক্ষও উপপন্ন হয় । অত্থা অর্থাৎ অতাবকে অধিকরণস্বরূপ
বলিলে সেই সেই অধিকরণ সেই সেই ইন্দ্রিয়ের [শব্দ গ্রাহক বা গন্ধাদিগ্রাহক
ইন্দ্রিয়ের] বেগ নহে বলিয়া [সেই সেই শব্দাভাবাদির] প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ।
ইহার দ্বারা অভাবের জ্ঞানবিশেষস্বরূপত্ব বা কালবিশেষস্বরূপত্ব অর্থাৎ যাহারা
“অভাবকে জ্ঞান-বিশেষরূপ বা কালবিশেষরূপ বলেন, তাঁহাদের মতও নিরাকৃত হইল ।
কারণ [জ্ঞানবিশেষ বা কালবিশেষ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বেগ নহে বলিয়া জ্ঞানবিশেষ বা
কালবিশেষরূপ সেই সেই শব্দাভাব বা গন্ধাভাবাদির] অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় ॥১২॥

বিস্তৃতি

তথাপি ‘ভূতলে ঘট’ এইরূপে আধার আধেয়ভাবে অভাব প্রতীতির জন্ত অতিরিক্ত
অভাব স্বীকার্য্য । অভাব অধিকরণ স্বরূপ হইলে এইরূপ আধার আধেয়ভাবে
অভাবের বোধ হইতে পারে না । কারণ অভিন্ন বস্তুতে আধার আধেয়ভাবে বোধ
হয় না । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—এবঞ্চাধারাদেয়ভাবোহপ্যুপপত্ততে ।

“ঘটাভাবে ন ঘটঃ, ঘটভেদো ন ঘটঃ” এইরূপে অভাবপদার্থে যে অভাবের বোধ
হয়, তাহা উক্ত অধিকরণ অভাবস্বরূপ—ইহা নৈয়ায়িকেরও স্বীকৃত । উক্ত স্থলে
অধিকরণতাবচ্ছেদকের ভেদবশতঃ যে রূপ আধার আধেয়ভাবে বোধ হয়, সেইরূপ
অজ্ঞাত হইতে পারে । ভূতরাং অভাব অধিকরণস্বরূপ । কিন্তু তাহাতে ভূতলাগিতে

বিবৃতি

শব্দাভাব বা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ শব্দাভাবের অধিকরণ ভূতলান্তর্গত আকাশ বা গন্ধাভাবের অধিকরণ জল শ্রবণেন্দ্রিয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। অত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে না। কারণ যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, সেই পদার্থের অভাবও সেই ইন্দ্রিয়েরই বিষয় হয়। শব্দাভাব আকাশস্বরূপ হইলেও উহা আকাশস্বরূপে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, কিন্তু শব্দাভাব-
 ০ রূপে শ্রবণেন্দ্রিয় বিষয়—এইরূপ কল্পনারও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং অভাব অতিরিক্ত। তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—তত্ত্বদধিকরণানামিস্মিয়াগ্রাহত্বাৎ ইত্যাদি।

যাহারা অভাবকে জ্ঞানবিশেষস্বরূপ বা কালবিশেষস্বরূপ বলেন, তাঁহাদের মতও ইহা দ্বারা নিরস্তু হইল। কারণ ঘটাব্যাব 'ঘটো নাস্তি'—এইরূপ জ্ঞান-স্বরূপ হইলে উক্ত ঘটাব্যাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে না। যেহেতু মনোবোধ্য জ্ঞান চক্ষুর বিষয় নয়। এইরূপ কালও চক্ষুর বিষয় হয় না। সুতরাং অভাব জ্ঞানবিশেষস্বরূপ বা কালবিশেষ-স্বরূপ নহে, অতিরিক্ত—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ॥১২॥

টিপ্পনী

সাংখ্যমতে ও গুরু প্রভাকরের মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ নহে। যে ভূতলে অভাবের জ্ঞান হয়, সেই ভূতলের তৎকালীন পরিণামবিশেষই অভাব পদার্থ—ইহা সাংখ্যমতে (তত্ত্বকৌমুদী ৫ম কাঃ দ্রষ্টব্য)। গুরু প্রভাকরের মতে যে অধিকরণে অভাবের জ্ঞান হয়, অভাব সেই অধিকরণ স্বরূপ, তাহা হইতে বস্তুতঃ অতিরিক্ত নহে।

কিন্তু শ্রায় বৈশেষিক মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও অন্তোন্তাভাব—এই চারি প্রকার অতিরিক্ত অভাব সমর্থন করিয়াছেন। গৌতমমতেও অতিরিক্ত অভাব স্বীকৃত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণির অভাববাদে (৭১৪ পৃঃ) পূর্বোক্ত চারিপ্রকার অভাবই সমর্থন করিয়াছেন। কোন সম্প্রদায়ে ছয় প্রকার অভাবও স্বীকৃত হইয়াছিল। মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট উক্ত মত প্রকাশ করিতে শ্রায়মঞ্জরীতে (৬০ পৃঃ) বলিয়াছেন—“ষট্ প্রকার ইত্যন্তো, অপেক্ষাভাবঃ সামর্থ্যাভাবস্তে চ চত্বার” ইতি। কিন্তু জয়ন্তভট্ট উক্ত মত কিম্বা মহর্ষি কণাদের মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি ধ্বংস ও প্রাগভাব—এই দুইটি অভাবই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্ত্যন্তাভাব ও অন্তোন্তাভাব প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত নহে (শ্রায়মঞ্জরী ৬০ পৃঃ)। দীর্ঘিতিকার প্রাগভাব স্বীকার করেন নাই বলিয়া রামকৃষ্ণদীকার বলিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘিতিকার পদার্থতত্ত্বনিরূপণে (৫৭ পৃঃ)

সাম্প্রদায়িক মত নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন—“প্রাগভাব এব ন পারমার্থিক ইত্যুত্বে ।” আত্মতত্ত্ববিবেকের দীর্ঘত্বিত (৫৮২ পৃঃ) তিনি চারিপ্রকার অভাবই স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রাগভাবত্ব প্রভৃতিকে অখণ্ডোপাধি ও অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াছেন ।

কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় উৎপত্তি-বিনাশশীল চতুর্থ প্রকার সংসর্গাভাবও স্বীকার করিয়াছিলেন । ভূতল হইতে ঘট অপসারিত হইলে তখন সেই ভূতলে ঘটাব জন্মে । পরে ভূতলে ঘট আনীত হইলে সেই অভাব বিনষ্ট হয় । এইরূপ অন্তঃপ্রাপ্ত উক্তরূপ অভাব অত্যন্তাভাব নহে । উহা উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট চতুর্থ সংসর্গাভাব । কিন্তু আচার্য্য উদয়ন, শঙ্করমিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি উক্তমত গ্রহণ করেন নাই । কারণ উক্ত মতে অসংখ্য অভাব ও তাহার উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকারে মহাগৌরব হয় । বস্তুতঃ সর্বকালে বায়ুতে রূপাভাবের হ্রায় কালবিশেষে যে অভাব, তাহাও অত্যন্তাভাব । সময়বিশেষেই উহা নিজের অধিকরণে সংসৃষ্ট হয়, সময় বিশেষে সংসৃষ্ট হয় না । যখন ভূতলে ঘট আনীত হয়, তখন ঐ ঘটাব নষ্ট হয় না । কারণ তাহা হইলে স্থানান্তর তখন সেই ঘটাবের বোধ হইত না । সুতরাং ভূতলে ঘট আনীত হইলে তখন ঘটাব থাকিলেও ভূতলে সংসৃষ্ট হয় না । এইজন্ত তখন ভূতলে ঘটাবের জ্ঞান হয় না । সুতরাং সময়বিশেষে যে অভাব, তাহাও অত্যন্তাভাব ।

খঃ ১০ম শতকের বাঙ্গালী নৈয়ায়িক শ্রীধর ভট্ট অত্যন্তাভাবের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গ্রন্থাক্ষরলীতে (২৩০ পৃঃ) বলিয়াছেন—“অত্যন্তাভাবে তু সর্বথা অসম্ভূতশ্চৈব বুদ্ধাবারোপিতস্ত দেশকালানবচ্ছিন্নঃ প্রতিষেধঃ” । ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীধর ভট্টের মতে অলীকের অভাবই অত্যন্তাভাব । মাধব বেদান্তী সম্প্রদায়েরও এই মত । আচার্য্য উদয়নও কিরণাবলীতে * অলীকের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন ।

কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ অলীকের অভাব স্বীকার করেন নাই । তিনি সম্বস্তরই অভাব প্রতিপাদন করিতে বলিয়াছেন—“নাস্তি ঘটো গেহে ইতি সতো ঘটস্ত সংসর্গপ্রতিষেধঃ” † । সুত্রোক্ত “সতঃ” পদের দ্বারা বুঝা যায়—বাহা অলীক,

* সংসর্গ্যমানপ্রতিষেধগিরূপোহভাবঃ সংসর্গাভাবঃ । তদাস্বাভিমান-প্রতিষেধগিরূপ্যন্ত তাদাস্বাভাবঃ । ন চ স্তম্ভেহধিকরণে পিশাচস্ত তাদাস্বাভাবান্ত্যায়মপি সংসর্গাভাব এবতি বাচ্যং...কিন্তু স্তম্ভান্ত্যায় প্রসঙ্গিতস্ত পিশাচস্তায় প্রতিষেধ ইতি । কিরণাখলী ৩২২-৩০ পৃঃ । কিন্তু কুহমাঞ্জলিতে (৩১২) আচার্য্য উদয়ন বিচারপূর্বক অলীকের অভাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ।

† উক্ত কণাদসূত্রে শঙ্কর মিশ্র সংযোগ সম্বন্ধের অভাবকেই অত্যন্তাভাব বলিয়া পরে ঘটের অভাবকেও অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন । কিন্তু উদয়নাচার্য্য কুহমাঞ্জলিতে সংসর্গের প্রতিষেধকেই অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন এবং কিরণাবলীতে তাদাস্বাভাব প্রতিষেধকেই অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন । পরন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ উদয়নাচার্য্যের এই মত গ্রহণ করেন নাই ।

সমসানামপি সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

ইদানীং পদার্থানাং সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যম্ বক্তুং প্রকরমতে—সমসানামিতি । সমানো ধর্মো যेषাং তে সাধর্ম্যাস্তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যং, সমানো ধর্ম ইতি ফলিতো’র্থঃ । ’এবং বিরুদ্ধো ধর্মো যেষাং তে বিধর্ম্যাস্তেষাং ভাবো বৈধর্ম্যং, বিরুদ্ধো ধর্ম ইতি ফলিতো’র্থঃ ।

সমপদার্থনিরূপণানন্তরমাত্মতত্ত্বাববোধৌপযিকত্বেন সমসানাং পদার্থানাং ন্যবিহেতুরূপং
• সাধর্ম্যং প্রশস্তপাদোক্তমনুস্মরন্থাহ—সমসানামিতি । জ্ঞানবিষয়তেতি । বিষয়ভেদেন

পদার্থ নিরূপণের অনন্তর সমসানাং ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পদার্থসমূহের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বলিতে আরম্ভ করিতেছেন । সমান ধর্ম সাহাদের, তাহাদিগকে বলে সাধর্ম্য, তাহাদের ভাব অর্থাৎ ধর্মকে বলে সাধর্ম্য । সাধর্ম্য অর্থ—সমান (এক) ধর্ম, ইহাই সাধর্ম্য শব্দের ফলিতার্থ । এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম সাহাদের, তাহারা বিধর্ম্য ;

টিপ্পনী

কণাদের মতে তাহার অভাব অসিদ্ধ । রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ কল্পলীকারের উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাহারা অলীকের অভাবও স্বীকার করেন নাই । কারণ অভাবজ্ঞান নিয়ত সবিকল্পকই হইয়া থাকে এবং উহাতে তাহার প্রতিযোগী বিশেষণরূপে বিষয় হয় । এই জ্ঞান অভাব-জ্ঞানের পূর্বে কোন স্থলে বিশেষণীভূত প্রতিযোগীর জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য । উক্ত প্রতিযোগী অলীক হইলে তাহা প্রমাণ-জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হয় না । সুতরাং অলীকের অভাব স্বীকার্য নহে ।

এই চারি প্রকার অভাবের মধ্যে ধ্বংস ও প্রাগভাব অনিত্য এবং অপর দুইটি অভাব নিত্য—ইহাই সুপ্রচলিত মত । পরন্তু শিবাদিত্য মিশ্র “সমপদার্থী”তে (৮৮-৮৯ পৃঃ) অতোত্তাভাবকেও অনিত্য বলিয়াছেন । কিন্তু ঘূটের নাশে ঘটভেদ বিনষ্ট হইলে, তাদান্ব্যভাবের অভাববশতঃ সেই বিনষ্ট ঘটে পটের তাদান্ব্য প্রসক্ত হয় বলিয়া নব্যগণ উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই । কোনও প্রাচীনমতে এই অতোত্তাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়াও স্বীকৃত হইয়াছিল । দীধিতিকার আশ্বত্থবিবেকের টীকায় (৫৭৮ পৃঃ) অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদি পদার্থের ভেদকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন । কুসুমাজলি প্রকাশেও উক্ত মতের উল্লেখ আছে ।

অভাব অধিকরণস্বরূপ—ইহাই পঞ্চপ্রমাণবাদী প্রভাকরের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
অভাব জ্ঞানস্বরূপ—ইহাও প্রভাকর মত বলিয়া গঙ্গেশ * ও মহাকবি শ্রীহর্ষ খণ্ডন-

ज्ञेयত্বं জ্ঞানবিষয়তা । সা চ সর্বত্রৈবাঽস্ति, ईश्वरज्ञानविषयतायाः केवलान्वयित्वात् । एवम् अभिधेयत्व-प्रमेयत्वादिकं बोध्यम् ॥१३॥

জ্ঞানবিষয়তায়া মেদেঽপি বিষয়তাৎনে রূপেণৈকত্বাৎ তস্যা: কেবলান্বয়িত্বম্ । एवं प्रमेयत्वादावपि बोध्यम् । वस्तुतस्तु—स्वाश्रयविषयतासम्बन्धेन सम्बद्धं ज्ञानत्वमेव ज्ञेयत्वम्, तस्य चैकत्वात् सर्ववृत्तित्वमिति न कोऽपि दोषः । कन्दलीकारास्तु ज्ञान-ग्रहणयोग्यत्वं ज्ञेयत्वं, तदपि स्वरूपमेवेत्याहुः । नन्वस्मदीयज्ञानानामल्पविषयत्वादल्प-विषयनिष्ठैव ज्ञानविषयतेति चेत्, तत्राह—ईश्वरज्ञानविषयताया इति । न चेश्वरज्ञान-विषयताया अपि विषयमेदाद् नानात्वमिति वाच्यम् । ईश्वरज्ञानविषयताया ईश्वरज्ञान-स्वरूपत्वात्, तस्य चैकत्वात् । तथा चोक्तमात्मतत्त्वविवेके दीधितिकृता—“ज्ञानस्वरूप-मेव ज्ञानस्यार्थेन सम्बन्ध” इति । केवलान्वयित्वादिति । सर्वविषयकेश्वरज्ञानस्वरूप-त्वादिति भावः । केवलान्वयित्वं तु वृत्तिमदभावप्रतियोगित्वं वृत्तिमदभावप्रतियोगिता-नवच्छेदक-धर्मवत्त्वं वा । ज्ञेयत्वादिकमित्यत्रादिपदार्थं भाष्यमनुस्मरन्नाह—एवमिति । अभिधेयत्वमभिधाविषयत्वमभिधानयोग्यत्वं वा । अभिधा चेश्वरेच्छारूपा शक्तिरिति नैयायिकाः, संकेतग्राह्योऽतिरिक्तः पदार्थ इति मीमांसकाः । प्रमेयत्वं प्रमाविषयत्वम् । प्रमेयत्वादीत्यादिपदेनाऽस्तित्व-धर्मत्व धर्मित्वादिकं ग्राह्यम् । तथा चोक्तं भाष्ये—“षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्व-ज्ञेयत्वानी”ति । तत्रास्तित्वं स्वरूपवत्त्वमिति कन्दलीकृतः, सत्तासम्बन्धबुद्धिविषयत्वमिति लीलावतीकृतः, अस्तीति-प्रत्ययवेद्यत्वमिति कण्णद्वरहस्यकृतः, कालसम्बन्धित्वमिति दिनकरीकृतः प्राहुः ॥१३॥

আহাদের ভাব অর্থাৎ ধর্মকে বলে বৈধর্ম্য । বৈধর্ম্য অর্থ—বিরুদ্ধ ধর্ম, ইহাই বৈধর্ম্য শব্দের ফলিতার্থ । জ্ঞেয়ত্ব শব্দের অর্থ—জ্ঞানবিষয়তা । সেই জ্ঞানবিষয়তা সমস্ত পদার্থেই আছে । কারণ জ্ঞেয়ের জ্ঞানবিষয়তাটি কেবলান্বয়ী (সর্বত্র বিद्यমান) । অভিধেয়ত্ব (সংকেতবিষয়ত্ব), প্রমেয়ত্ব (প্রমাজ্ঞানবিষয়ত্ব) প্রভৃতিকে এইরূপ (সকল পদার্থের সাধর্ম্য) জানিবে ॥১৩॥

टिप्पणी

খণ্ডখণ্ডে উল্লেখ করিয়াছেন । ফলকথা প্রভাকর মতে অভাব পদার্থ ভাব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে । গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণির অভাববাদে বিশেষ বিচার পূর্বক প্রভাকরের উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন ॥১২॥

†, গুরুধিয়মভাবন্ত স্থানে স্থানেহভিবিজ্ঞবান্ । প্রসিদ্ধ এব লোকহস্মিন বুদ্ধবদ্ধু: প্রভাকর: ॥—খণ্ডন-খণ্ডখণ্ডম্ (কাশী সং ১০৬০ পৃ:)

দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চ ভাবা অনেকে সমবায়িনঃ ।

দ্রব্যাদয় ইতি । দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষাণাং সাধর্ম্যম্—অনেকত্বং সমবায়িত্বঞ্চ । যদ্যপ্যনেকত্বম্ অभावेऽप्यस्ति ; तथाप्यনেকত্বে সতি ভাবত্বং

সতমস্যাভাবত্বকথনাৎ দ্রব্যাদীনাং গুণাণাং পদার্থানাং ভাবত্বং সাধর্ম্যং স্পষ্টম্ । অত-
স্তদুপেদ্য পঞ্চানাং পদার্থানামিতরব্যাবর্তনায়াঃ স্তব্ধবৈতুস্পষ্টং সাধর্ম্যং ভাস্কর্যমনুস্মরণাহ—
দ্রব্যাদয় ইতি । অত্র “দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চ” ত্যুদ্দেশ্যপদম্ । “ভাবা অনেকে” ইত্যেকং বিধেয়পদং,
সমবায়িন ইতি দ্বিতীয়ম্ । এবমন্যত্রাপি बोध्यम् । অনেকত্বমभावेऽतिव्याप्तम्, তস্যা-
নেকত্বাৎ, ভাবত্বাৎ সমবায়ো’সি আহ— यद्यपीति । অনেকত্বে সতীতি । অনেকত্বসমানা-
ধিকরণ-ভাবত্বং তদর্থঃ, তেনাभावेऽनेकत्वसत्त्वेऽपि भावत्वभावात् समवाये च भावत्व-
सत्त्वेऽप्यनेकत्वाभावान्नानेकत्व-समानाधिकरण-भावत्वम् । অতস্তত্র তত্র নাতিব্যাপ্তিরिति

দ্রব্যাদয়ঃ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষের সাধর্ম্য—
অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব । যদিও অনেকত্বটি অভাবেও আছে, তথাপি অনেকত্ব
বিস্তৃতি

সাতটি পদার্থের সাধর্ম্য হইতেছে—জ্যেষ্ঠত্ব, অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, অস্তিত্ব, ধর্মত্ব,
ধর্মিত্ব প্রভৃতি । বিশ্বনাথ তন্মধ্যে জ্ঞানবিষয়তাকে জ্যেষ্ঠত্ব বলিয়াছেন । কিন্তু বিস্ময়-
ভেদে বিষয়তা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জ্ঞানবিষয়ত্বরূপ জ্যেষ্ঠত্ব সাতটি পদার্থের সাধর্ম্য হয়
না । এই জ্ঞান লীলাবতীপ্রকাশে ও লীলাবতীকণ্ঠাভরণে পরস্পরাসম্বন্ধ জ্ঞানত্বই জ্যেষ্ঠত্ব
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । উক্ত জ্ঞানত্ব স্বাশ্রয়বিষয়তা সম্বন্ধ সকল পদার্থেই
বিद्यमान বলিয়া কেবলাদ্বয়ী । বাহার অভাব কোন পদার্থেই বর্তমান নহে, উহাকে
বলে কেবলাদ্বয়ী । আমাদের জ্ঞানবিষয়তা সকল পদার্থে থাকে না । কারণ আমাদের
সকল পদার্থের জ্ঞান সম্ভব নহে । সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক একটিমাত্র জ্ঞান ।
তাঁহার জ্ঞানবিষয়তাও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া একটা ও কেবলাদ্বয়ী । এইজ্ঞান বিশ্বনাথ
বলিলেন—ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তাস্থাঃ কেবলাদ্বয়িত্বাৎ ॥১৩॥

ছয়টি ভাব পদার্থের সাধর্ম্য—ভাবত্ব । উহা প্রসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বনাথ কারিকায়
দ্রব্যাদি পাঁচটির সাধর্ম্য বলিলেন—অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব । কেবল ভাবত্ব ছয়টি
ভাব পদার্থে এবং অনেকত্ব সমবায় ভিন্ন পাঁচটি ভাব পদার্থে ও অভাবে থাকে
বলিয়া ঐ ভাবত্ব বা অনেকত্ব দ্রব্যাদি পাঁচটির সাধর্ম্য হয় না । এইজ্ঞান বিশ্বনাথ
বলিলেন—অনেকত্ব সতি ভাবত্বঃ । যে পদার্থে অনেকত্ব ও ভাবত্ব—দুইটি

पञ्चानां साधर्म्यम् । तथा चाऽनेकभाववृत्ति-पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वमिति

भावः । नन्वेवेकस्मिन् घटद्रव्येऽव्याप्तिर्घटेऽनेकत्वाभावेनाऽनेकत्व-समानाधिकरण-भाव-
त्वाभावादतः किरणावलीप्रकाश-रीतिमनुस्मरन् तदर्थमाह—तथा चेति । अनेकेति ।

अत्र चानেকत्वं न संख्या, गुणादिब्रह्मावात्, किन्तु परस्परभिन्नत्वम् । तथा चानেকে
परस्परभिन्ना ये भावा द्रव्य-गुण-कर्मादयस्तद्वृत्तिस्तेषु वर्तमानो यः पदार्थविभाजकोपाधिः
पदार्थत्वस्य साक्षादव्याप्यो धर्मो द्रव्यत्वादित्त्वत्वमित्यर्थः । समवायेऽतिव्याप्तिवारणा-

याह—अनेकेति । अभावेऽतिव्याप्तिवारणाय—अनेकभाववृत्तीति । भावत्व धर्ममादाय
समवायेऽतिव्याप्तिरतस्तादृश-भाववृत्ति-धर्मवत्त्वमित्यनुत्वा पदार्थविभाजकोपाधीत्युक्तम् ।

समानाधिकरण ভাবত্ব [দ্রব্যাদি] পাঁচটির সাধর্ম্য । তাহা হইলেও অনেক ভাববৃত্তি-
পদার্থ-বিভাজক উপাধিমত্ত—ইহাই [অনেকত্ব সামান্যাদিকরণ ভাবত্ব শব্দের]

বিস্তৃতি

বিজ্ঞানম্ থাকে, তাহাতেই অনেকত্বটি ভাবত্ব সামান্যাদিকরণ বা ভাবত্বটি অনেকত্ব
সমানাদিকরণ হইয়া থাকে বলিয়া তাহাতেই অনেকত্ব সামান্যাদিকরণ ভাবত্ব থাকে ।
সমবায়ে বা অভাবে অনেকত্ব ও ভাবত্ব—তুইটি কখনও থাকে না বলিয়া উহাদের
অনেকত্ব সামান্যাদিকরণ ভাবত্ব সাধর্ম্য হয় না । উহা দ্রব্যাদি পাঁচটিরই সাধর্ম্য ।

আকাশ বা ঘটাদি এক একটা পদার্থে উক্ত সাধর্ম্য সম্ভাবিত হয় না । কারণ
একটি পদার্থে ভাবত্ব থাকিলেও অনেকত্ব থাকে না । এই জন্ত দ্রব্যাদি এক একটির
অনেকত্ব সামান্যাদিকরণ ভাবত্ব সাধর্ম্য হয় না । তাই অনেকত্ব-সমানাদিকরণ ভাবত্ব
কথার অর্থ হইবে—অনেকভাববৃত্তি-পদার্থবিভাজক উপাধিমত্ত অর্থাৎ অনেক যে ভাব
পদার্থ যেমন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ, তাহাতে বৃত্তি (বর্তমান) যে
পদার্থবিভাজক উপাধি দ্রব্যত্ব গুণত্ব প্রভৃতি, তদ্বৎই অনেক ভাববৃত্তি পদার্থ বিভাজক
উপাধিমত্ত । এ স্থলে বিভাজক শব্দে বিভাগের জনক বুঝায় না । কিন্তু যে ধর্মের
দ্বারা দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থের বিভাগ হইয়া থাকে, তাহাকেই বুঝায় । দ্রব্যত্ব,
গুণত্ব প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা ধর্মীর প্রতিপাদনরূপ বিভাগ হইয়া থাকে । এজন্ত
পদার্থবিভাজক উপাধিশব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব—এই
সাতটিকেই বুঝায় । অনেক ভাব পদার্থ দ্রব্য, গুণ প্রভৃতিতে বৃত্তি (বর্তমান) যে
দ্রব্যাদি পদার্থবিভাজক উপাধি, তাহা আকাশ প্রভৃতি একটি দ্রব্য বা গুণাদিতেও
থাকে । এজন্ত উহা আকাশাদি এক একটি দ্রব্যেরও সাধর্ম্য হয় । এই অভিপ্রায়ে
বিশ্বনাথ বলিলেন—অনেকভাববৃত্তি-পদার্থবিভাজকোপাধিমত্তম্ ।

सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्या गुणादिर्निर्गुण-क्रियः ॥ १४ ॥

फलितोऽर्थः । तेन प्रत्येकं घटादावाकाशादौ च नाव्याप्तिः । समवायित्वञ्च समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वं, न तु समवायवत्त्वं, सामान्यादावभावात् ।

सत्तावन्त इति । द्रव्यगुण-कर्मणां सत्तावत्त्वमित्यर्थः । गुणादिरिति । यद्यपि

फलितार्थकरणप्रयोजनमाह—तेनेति । अनेकत्वसमानाधिकरणभावत्वस्यैतादृशार्थविवक्षणेनेत्यर्थः । नाव्याप्तिरिति । अनेकभाववृत्ति-पदार्थविभाजकोपाधेर्द्रव्यत्वस्य घटाकाशयोः सत्त्वादिति भावः । समवायोऽस्यास्तीति व्युत्पत्त्या यदि समवायाश्रयत्वम्, तदा सामान्यादावव्याप्तिर्यदि समवेतत्वम्, तदा नित्यद्रव्येष्वव्याप्तिरतस्तस्यार्थमाह—समवायित्वमिति । सम्बन्धित्वं सम्बन्धानुयोगित्व सम्बन्धप्रतियोगित्वान्यतरवत्त्वम् । तेन सामान्ये नित्यद्रव्ये वा नाव्याप्तिः, सामान्यस्य समवायप्रतियोगित्वात्, नित्यद्रव्यस्य च समवायानुयोगित्वात् तत्र तयोः सद्भावात् । किरणावलीप्रकाशकृतस्तु समवेतवृत्ति-पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वं तदर्थं इत्याहुः । समवायवत्त्वं समवायाश्रयत्वम् । समवेत-समवेत-वृत्ति-पदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वं द्रव्यादि-चतुर्णां साधर्म्यं बोध्यम् । विशेषेऽतिव्याप्तिवारणाय—समवेतेति । द्रव्यादित्रयाणां साधर्म्यं प्रशस्तपदभाष्यमनुस्मरन्नाह—

सत्तावन्त इति । सामान्य-विशेषवत्त्वार्थशब्दाभिधेयत्व-धर्मजनकत्वाधर्मजनकत्वानां सुपलक्षणमेतत् । तथा च भाष्यम्—“द्रव्यादीनां त्रयाणामपि सत्तासम्बन्धः सामान्य-

फलितार्थः । एज्ज एक एकटी घटे वा आकाशे अव्याप्तिं हरेल ना अर्थां घटे, पट्टादि एक एकटी द्रव्ये वा गुणानिते अनेकत्वं समानाधिकरणं भावत्वं ना धाकिलेओ अनेक भावपदार्थ-वृत्ति-पदार्थविभाजक उपाधि द्रव्याद्यादि थाकाय एक एकटी द्रव्ये वा गुणे उक्त साधर्म्येयं अव्याप्तिं हय ना । समवायित्वं शक्येयं अर्थ—समवायं सम्बन्धेयं सम्बन्धित्वं, किञ्च समवायवत्त्वं (समवायाश्रयत्वं) नहै ; कारणं सामान्यं ओ विशेषे समवायवत्त्वं (समवायाश्रयत्वं) नाहै । सत्तावत्त्वः ग्रन्थेयं अर्थ—द्रव्य, गुण ओ कर्म्येयं सत्तावत्त्वं

विरति

समवायित्वके समवेतत्वं बलिने उहा असमवेतं परमागुणं साधर्म्यं हय न्ना ; समवायाश्रयत्वं बलिने उहा सामान्यं ओ विशेषेयं साधर्म्यं हय ना । कारणं उहाते समवायं थाके ना । एहज्ज विषयान्थं बलिनेन—समवायित्वं समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वम् । द्रव्यादि पाँचटिं प्रत्येकेहै केह समवायेयं अश्रययोगिरूपे केह, वा प्रतियोगिरूपे केह वा उभयरूपे समवायेयं सम्बन्धी हयैया थाके ।

গুণক্রিয়াশূন্যত্বমাद्यক্ষণে ঘটাদাবতিব্যাপ্তি, ক্রিয়াশূন্যত্বত্ব গগনাদাবতিব্যাপ্তি ;
তথাপি গুণবদবৃত্তিধর্মবত্বং, কর্মবদবৃত্তি-পদার্থবিভাজকোপাধিমত্বং চ তদর্থঃ ।

বিশেষবত্বং স্বসমযার্থশব্দাভিধেয়ত্বং ধর্মধর্মকর্তৃত্বত্বত্বং”তি । তত্র সামান্যবিশেষা
অনুবৃত্তিবিষয়বৃত্তিহেতুত্বাদ্ দ্রব্যত্বাদয়স্তদ্বত্বম্ । বৈশেষিকৈঃ স্বশাস্ত্রে ব্যবহারলাঘবায়া-
স্ৱর্থপদেন দ্রব্যাদয়ল্লয় এবাভিধীয়ন্তে ইত্যর্থশব্দাভিধেয়ত্বম্ , দীযমানাস্তদ্রব্যমাণা চ
ভূমিগঞ্জাজল-সংযোগো নরাস্থিসংযোগश्च গুণস্তীর্থগমনং শৌণ্ডিকগৃহগমনञ्च কর্ম ধর্মা-
ধর্মयोঃ কারণমিতি ধর্মজনকত্বমধর্মজনকত্বञ्চ দ্রব্যাদিত্রয়াণাং সাধর্ম্যম্ ।

ননু জাতিবিশিষ্টস্যৈব দ্রব্যাদেধর্মধর্মজনকত্বাদ্ বিশেষণস্যাপি জাতিস্তজনকত্ব-
মিতি চেৎ । ন । তस्याঃ স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদমাत्रेण चरितार्थত্বাৎ । বস্তুতস্তু বিহিত-
নিষিদ্ধ প্রযুক্তবিষয়স্যৈব দ্রব্যাদেঃ ক্রিয়ারূপতয়া ক্রিয়াশ্রয়তয়া বা ধর্মধর্মজনকত্বম্ ।
সামান্যাदीनां तदसम्भवात्त धर्माधर्मजनकत्वम् । तदुक्तं भट्टैः—“श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः
सा द्रव्य-गुणकर्मभिः । चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात् तेष्वेव धर्मता” ॥ इति ।
गुणादिरिति तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः । तेन गुणादीनां घण्णां निर्गुणत्वं निष्क्रियत्वं च
साधर्म्यम् । आद्यक्षणे घटादाविति । द्रव्यस्य गुणक्रियासमवयिकारणत्वाद् गुणक्रिययो-
रुत्पत्तेः प्राक् तत्सत्त्वं स्वीकार्यम् । अत एवोत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं तिष्ठतीति नियमः । तथा
‘आद्यक्षणे निर्गुणे घटादौ निर्गुणत्वमतिव्याप्तमिति भावः । गुणवदिति । गुणवद् द्रव्यं,
तत्रावृत्तिरविद्यमानो धर्मो गुणत्व-कर्मत्वाद्विस्तृत्वत्वं गुणादीनां साधर्म्यमिति भावः ।
कर्मवदिति । कर्मवद् द्रव्यं, तत्रावृत्तिरविद्यमानो यः पदार्थविभाजकोपाधिर्गणत्व-
कर्मत्वाद्विस्तृत्वत्वं गुणादीनां साधर्म्यमिति भावः । तदर्थस्तयोर्निर्गुणत्वनिष्क्रियत्वयो-

[साधर्म্য] । **গুণাদিঃ**—এই অংশের তাৎপর্য এই যে, যদিও গুণক্রিয়াশূন্য
[ঘটোৎপত্তির] প্রথম ক্ষণে ঘটে অতিব্যাপ্ত ও ক্রিয়াশূন্য গগনে অতিব্যাপ্ত, তথাপি
গুণশূন্য পদের অর্থ—গুণবদবৃত্তিধর্মবত্ব এবং ক্রিয়াশূন্য পদের অর্থ—কর্মবদবৃত্তি
পদার্থবিভাজক উপাধিমত্ব (কর্মবৎ দ্রব্য, তাহাতে অবৃত্তি যে পদার্থ বিভাজক উপাধি
বিস্তৃতি

দ্রব্য ও গুণ এক সময়ে উৎপন্ন হইলে দ্রব্য উহাদের পূর্ববর্তী না হওয়ায় সমবায়ী
কারণ হইতে পারে না । এইজন্য দ্রব্যের উৎপত্তির পরক্ষণে দ্রব্যে গুণ ও ক্রিয়া
উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং নির্গুণ উৎপত্তিকালীন দ্রব্যের সাধর্ম্য হইয়া
পড়ে । আকাশ, কল প্রভৃতি কিছু দ্রব্যে কখনও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না, সুতরাং

न हि घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिकं वा गुणवदवृत्ति कर्मवदवृत्ति ना, किन्तु गुणत्वादिकं तथा । आकाशत्वादिकन्तु न पदार्थविभाजकोपाधिः ॥१४॥

लक्षणिकार्थः । गुणवदवृत्तिदलस्य प्रयोजनमाह—घटत्वादिकमिति । तथा च गुणवदवृत्तिदलोपादानाद् घटत्वमादाय घटे नातिव्याप्तिर्घटत्वस्य गुणवदघटवृत्तित्वादिति भावः । कर्मवदवृत्तिदलस्य प्रयोजनमाह—द्रव्यत्वादिकमिति । तेन पदार्थ-विभाजकोपाधि-द्रव्यत्वमादाय द्रव्ये नातिव्याप्तिर्द्रव्यत्वस्य कर्मवदद्रव्यवृत्तित्वादिति भावः । तथा गुणवदवृत्ति कर्मवदवृत्ति वा । पदार्थविभाजकदलस्य प्रयोजनमाह—आकाशत्वेति । तेन कर्मवदवृत्त्याकाशत्वादिकमादायाकाशादौ नातिव्याप्तिराकाशत्वस्य पदार्थविभाजकोपाधित्वाभावादिति भावः ॥१४॥

—गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व प्रकृति, तद्वत्) । घटत्व, पटत्व प्रकृति वा द्रव्यत्व, पृथिवीत्व प्रकृति गुणविशिष्टे वा कर्मविशिष्टे पदार्थे (द्रव्ये) अवृत्ति नहे, किन्तु गुणत्व प्रकृतिहे सेहैरूप अर्थां गुणविशिष्टे पदार्थे वा कर्मविशिष्टे पदार्थे अवृत्ति हईया থাকे । आकाशत्व कालत्व प्रकृति [कर्मवत्पदार्थे अवृत्ति हईले] पदार्थविभाजक उपाधि नहे " ०

विश्रुति

निश्चिन्तय आकाशादि द्रव्येण साधर्म्य हईया पड़े । ताई विश्वनाथ बलिलेन—**गुणवदवृत्तिधर्मवत्त्वम्** अर्थां निगुणत्व पदेण अर्थ—गुणवदवृत्तिधर्मवत्त्व—गुणवान् द्रव्ये अवृत्ति ये गुणत्व, कर्मत्वादि धर्म, तद्वत् । उपपत्तिकालीन द्रव्ये निगुणत्व থাকिलेও गुणवदवृत्ति धर्म गुणत्वादि থাকे ना । এই জ্ঞ উহা দ্রব্যাদির সাধর্ম্য হয় না ।

এইরূপ নিষ্ক্রিয়ত্বপদের অর্থ কর্মবদবৃত্তি পদার্থবিভাজকোপাধিমত্ব অর্থাৎ কর্মবৎ দ্রব্যে অবৃত্তি (অবিद्यমান) যে পদার্থবিভাজক উপাধি গুণত্ব, কর্মত্ব প্রকৃতি, তদ্বৎ উহাই গুণাদির সাধর্ম্য । কারণ গুণ, কর্ম প্রকৃতিতে কর্মবদবৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধি—গুণত্ব, কর্মত্ব প্রকৃতি থাকে, কোন দ্রব্যে থাকে না । এজ্ঞ উহা দ্রব্যের সাধর্ম্য হয় না । এইরূপ অর্থ না করিলে নিষ্ক্রিয়ত্ব আকাশ, আত্মা প্রকৃতিতে থাকে বলিয়া অতিব্যাপ্ত হইত । এজ্ঞ বিশ্বনাথ বলিলেন—**কর্মবদবৃত্তিপদার্থ-বিভাজকোপাধিমত্বম্** ।

নিষ্ক্রিয়ত্বপদের কর্মবদবৃত্তি-পদার্থবিভাজক উপাধিমত্বকে অর্থ না বলিয়া কর্ম বদবৃত্তিধর্মবত্বকে অর্থ বলিলে উহা দ্রব্যেরও সাধর্ম্য হইয়া পড়ে । যেহেতু আকাশত্ব, কালত্ব প্রকৃতি কোন কর্মবৎ দ্রব্যে থাকে না । এজ্ঞ উহা কর্মবদবৃত্তি ধর্ম । উহা আকাশ, কাল প্রকৃতি দ্রব্যে থাকে । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—**আকাশত্বাদিকম্** ।

सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः ।

पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम् ॥ १५

“सामान्येति । सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यर्थः । पारि-
माण्डल्येति । पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणम् । कारणत्वं तद्भिन्नानामित्यर्थः ।
अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम् । तद्धि स्वाश्रयारब्ध-द्रव्य-परिमाणारम्भकं

सामान्यादीनां चतुर्णां साधर्म्यमाह—सामान्येति । सामान्यादित्रयाणान्तु कार्य-
त्वमकारणत्वमसामान्यविशेषवत्त्वं नित्यत्वमर्थशब्दानभिधेयत्वञ्च साधर्म्यं बोध्यम् ।
तथा च भाष्यं—“सामान्यादीनां त्रयाणां स्वात्मसत्त्वं बुद्धिलक्षणत्वमकार्यत्वमकारणत्वम्-
सामान्यविशेषवत्त्वं नित्यत्वमर्थशब्दानभिधेयत्वं चे”ति । तत्र स्वात्मसत्त्वं सत्ताविरहः ।
बुद्धिलक्षणत्वं बुद्धिमात्रप्रमाणकत्वम् । अनुवृत्तिबुद्धि-व्यावृत्तिबुद्धिरिहेति बुद्धिरित्येव
सामान्यादित्रये प्रमाणं, न त्वन्यत् । अकार्यत्वमनादित्वम् । कथमिति चेत् ? सामान्यस्य
हि कार्यत्वे व्यक्तिरेव तत्समवायिकारणं स्यात् । तथा च सामान्यं प्रतिव्यक्तिभिन्नं सत्
सामान्यरूपतां जह्यात् । विशेषस्य कार्यत्वे नित्यद्रव्याणां कदाचिद् विशेषाभावे व्यावर्त्त-
काभावाद् व्यावृत्तिसिद्धिर्न स्यात् । समवायोऽपि भावः निःसमवायः कथं समवायि-
कारणं विना भवेत्, उत्पन्नो वा कथं विनश्येत् । तस्मात् सुष्ठु सामान्यादीनाम-
कार्यत्वमिति । अकारणत्वं समवाय्यसमवायिकारणत्वाभाववत्त्वम्, ज्ञातृधर्मेतर-कार्या-
निमित्तत्वमनुगतबुद्ध्यादौ कारणत्वादिति भावः । असामान्यविशेषवत्त्वमपरजाति-
रहितत्वम् । नित्यत्वं विनाशरहितत्वम् । पारिमाण्डल्यमिति । परिमाण्डलाः परमाणव-
स्तेषां भावः पारिमाण्डल्यम्, परमाणुपरिमाणमित्यर्थः । एतच्च द्वयणुकपरिमाणस्या-
प्युपलक्षकं, तस्यापि परिमाणाजनकत्वात् । तद्भिन्नानां—पारिमाण्डल्य-भिन्नानाम् ।
तत्—अणुपरिमाणम् । स्वाश्रयेति । स्वम् अणुपरिमाणम्, तदाश्रयः परमाणुः, तदा-

१. **जाम्नाञ्च** ऐतानि अष्टौ अर्थ—जाम्नाञ्च, विशेषश्च, मयवाञ्च ७ अडादेव जाम्नाञ्च-
नक्षिकरञ्च [जाम्नाञ्च] । **पारिमाण्डल्य** ऐतानि अष्टौ द्वारा पारिमाण्डल्य भिन्न
मयञ्च पदार्थेव जाम्नाञ्च बलितेहेन । पारिमाण्डल्य शब्देव अर्थ—अणु पारिमाण । १० पारि-
माण्डल्य भिन्न मयञ्च पदार्थेव जाम्नाञ्च—कारणञ्च; हेहाहे पारिमाण्डल्य ऐतानि अष्टौ
अर्थ । अणु पारिमाण किञ्च काशरञ्च ७ कारण नहे । येहेतु ! उहा निजेव आश्रय
परमाणु वा द्यगुक् जकेव द्वारा आरञ्च [द्यगुक् वा जमरेव] जयेव पारिमाण

भवेत् । तच्च न सम्भवति, परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्ट-परिमाणजनकत्व-
नियमात्, महदारब्धस्य महत्तरत्ववदणुजन्यस्याणुतरत्वप्रसङ्गात् । एवं परममहत्-
रब्धद्रव्यं द्रव्यणुकम्, तत्परिमाणस्वारम्भकमित्यर्थः । तच्च स्वाश्रयारब्ध-द्रव्यपरिमाणा-
रम्भकञ्च । निषेधे हेतुमाह—परिमाणस्येति । स्वसमानजातीयेति । स्वम् असमवायि-
कारणभूतं परिमाणम्, तत्समानजातीयमणोरणुजातीयं महतो महजातीयम् । स्वोत्कृष्टं
चणोरणुतरं महतो महत्तरम् । तथा च स्वसमानजातीयं यदुत्कृष्टं परिमाणं महत्तरमहत्-
मादि, तदेव परिमाणमसमवायिकारणभूतं परिमाणं जनयतीति नियमस्तेन यत्र जनकत्व-
विशिष्टपरिमाणत्वं तत्र स्वसमान-जातीयोत्कृष्ट-परिमाणजनकत्वमिति व्याप्तिर्लभ्यते इति
भावः । तत्र दृष्टान्तमाह—महदारब्धस्येति । यथा महत् कपालपरिमाणं घटे महत्तर-
परिमाणजनकं तद्वदित्यर्थः । अणुतरत्वप्रसङ्गादिति । आहार्यव्याप्यारोपेणाहार्यव्यापका-
रोपः प्रसङ्गः । स एवानिष्टापादनरूपस्तर्कः । तथा च पारिमाण्डल्यं यदि जनकत्व-
विशिष्ट-परिमाणत्ववत् स्यात्, तर्हि स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणजनकं स्यात्, न च
तथेति तर्काकारः । तस्मात् पारिमाण्डल्यं न कारणमिति भावः । एतेनाऽलीकस्याऽणु-
तरत्वस्यापादनमयुक्तमिति प्रत्युक्तम् । स्वजन्यत्व-स्वसमान-जातीयत्व-स्वावधिकोत्कर्ष-
वत्त्वैतत्त्रितयसम्बन्धेन परिमाणवत्त्वस्यैवापादनात् । प्रसिद्धञ्चैतद् घटपरिमाणे । नन्वणु-
परिमाणस्याऽणुजन्यत्वाङ्गीकारे किं बाधकमिति चेत् । तथा सति व्यणुकस्य महत्त्वानु-
पत्याऽचाक्षुषत्वप्रसङ्गः । मूलस्य न्यूनतां प्रशस्तपादोक्तमनुस्मरन्नाह—एवमिति । बोध्यं

जनक इहेते पात्रे, तांश्च किञ्च सञ्चय नहे । कारण नियम आह्वे ये, परिमाण
निजेर तूल्य जातीय उ९कृष्ट परिमाणेन अर्था९ दीर्घ दीर्घतर परिमाणेन एव९ मह९
महत्तर परिमाणेन जनक ह्य । अतः९ मह९ परिमाणेन द्वारा आरक परिमाण येरूप
महत्तर इहेया थाके, मेहेरूप अणु परिमाण द्वारा आरक परिमाण अणुतर इहेया

बिद्वति

परिमाण चतुर्विध—अणु, मह९, दीर्घ ७ इत्य । आरञ्चक द्रव्येण परिमणन तद्वारक
द्रव्ये समान जातीय उ९कृष्ट परिमाण उ९पन्न करे, इहाहे नियम । अतः९ कपालादिर-
महत्तु परिमाण इहेते उ९पन्न घट-परिमाण येमन कपालादिर परिमाण इहेते उ९कृष्ट
(महत्तर) ह्य, अणुपरिमाण कारण इहेले अणु परिमाणो९पन्न परिमाण७ मेहेरूप
अणुपरिमाण इहेते उ९कृष्ट (अणुतर) इडक—एहे आपत्ति इहेवे । इहा प्रकाश
करिहे विखनाथ बलिलेन—अणुजन्यताणुतरत्वप्रसङ्गा९ । इहा९ ता९पर्या एहे ये—

পরিমাণমতীন্দ্রিয়সামান্য বিশেষাশ্চ বোধ্যাঃ । ইদমপি যোগিপ্রত্যক্ষো বিধয়স্য

ইত্যুনেনান্বয়ঃ । **পরমমহত্পরিমাণমিতি** । পরিমাণস্য স্বাশ্রয়ারব্ধ-দ্রব্য-পরিমাণজনক-
ত্বাত্ত্ব পরমমহত্পরিমাণাশ্রয়ারব্ধস্য দ্রব্যস্যাভাবাত্ত্ব পরমমহত্পরিমাণং ন পরিমাণ-
জনকমিতি ভাবঃ । **অতীন্দ্রিয়সামান্যম্** অতীন্দ্রিয়পরমাণ্বাদিনিষ্টং পরমাণুত্বাদি-
সামান্যম্ । স্ববিষয়ক-লৌকিকপ্রত্যক্ষং প্রত্যৈন্দ্রিয়ক-জাতেবিষয়তয়া হেতুত্বেন্দ্রিয়ত্বাদি-
জনকত্বাচ্চ পরমাণুত্বাদিসামান্যং ন কারণমিত্যর্থঃ । **অতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ** লৌকিক-সাক্ষাত-
কারাবিষয়ত্বম্ । **বিশেষাশ্চেতি** । অসমদীয়প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাদজনকত্বাচ্চ বিশেষাণাং ন
কারণত্বমিতি ভাবঃ । ন চ যোগি-প্রত্যক্ষং প্রতি তेषাং বিধয়তয়া কারণত্বমিতি বাচ্যম্ ।
যোগিপ্রত্যক্ষো বিধয়ানাংমহেতুত্বাত্ত্ব নাপ্যনুমিতি প্রতি তেষাং কারণত্বম্ ; ব্যাপ্তিশান-
স্বৈবানুমিতিহেতুত্বাভ্যুপগমেণ তেষামহেতুত্বাত্ত্ব । অগ্রে চৈতদ্ বদ্যতে । **বোধ্যা** ইতি ।

অকারণত্বেনেতি শেষঃ । **তথা চ** ভাষ্যম্—“কারণত্বং চান্যত্র পারিমাণ্ডল্যাভি-
ইতি । আদিশব্দেণ দ্ব্যণুকপরিমাণং পরমমহত্পরিমাণমন্ত্যাব্যবপরিমাণমন্ত্যশব্দঃ
মনঃপরিমাণং পরত্বাপরত্বে দ্বিপৃথকত্বাচ্চ ব্রাহ্মমিতি **কন্দলীকৃত** । পরমমহত্বম্,
“অন্ত্যাব্যবিরূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-পরিমাণানি, দ্বিত্ব-দ্বিপৃথকত্বপরত্বাপরত্বানি, বিনশ্য-
দবস্থ-দ্রব্যে সংযোগ-বিভাগ-বেগ-কর্মাণি, অন্ত্যশব্দঃ, চরমঃ সংস্কারো জ্ঞানশ্চেতি **কিরণা-**
খলীকৃতঃ । ননু যোগিপ্রত্যক্ষো বিধয়স্য কারণত্বমতে জায়মান-সামান্যস্য প্রত্যাসত্তিত্বমতে
জায়মানহেতোরনুমিতিকারণত্বমতে চ বিধয়বিধয়া প্রত্যাসত্তিবিধয়া লিঙ্গবিধয়া চৈতেষাং
পারিমাণ্ডল্যাदीনাং কারণত্বাত্ত্ব পারিমাণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমিত্যনুগতমত আহ—**ইদ-**
মিতি । পারিমাণ্ডল্যাदीনামকারণত্বমিত্যর্থঃ । **অপি**শব্দ এবকারার্থকোঃ ভিপ্রায়েণ-

পড়িবে । পরমাণু১৭ পরিমাণ, পরমাণু১৮ইতি অতীন্দ্রিয় জাতি এবং বিশেষ প্রভৃতি
এইরূপ (অকারণ অর্থাৎ কাহারও কারণ নহে) জানিবে । যোগিপ্রত্যক্ষে বিষয়
বিভূতি

পরিমাণ১৯ইতি সমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক নহে । কিন্তু জনক
পরিমাণ১৯ইতি সমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক । পরিমাণ১৯ যদি জনক
পরিমাণ হয়, তবে তাহা কপালাদির পরিমাণের শায় সমান জাতীয় উৎকৃষ্ট
পরিমাণের জনক হইবে—এইরূপ আপত্তি হইবে । এইরূপ আপত্তি ইহঁও নহে ।
কারণ তাহা হইলে পরিমাণ১৯ইতি পরিমাণ দ্বারা আরও দ্রব্য দ্ব্যণুকে সমান
জাতীয় উৎকৃষ্ট অন্তর পরিমাণ উৎপন্ন করিবে । তাহা হইলে দ্ব্যণুকের পরিমাণ ইহঁবে

ন কাৰ্ষ্যত্বং, জ্ঞায়মানসামান্যং ন প্রত্যাসত্তিঃ, জ্ঞায়মানং লিঙ্গং নানুমিতিকরণ-
নন্তরং যোজ্যঃ। ন কারণত্বমিতি। যোগিপ্রত্যক্ষেঽপি বিষয়স্য কারণত্বে তেষামতীতানা-
গতবিষয়কং প্রত্যক্ষং ন স্যাৎ, অতীতানাগতবিষয়য়োরসত্ত্বাদতো যোগিপ্রত্যক্ষে বিষয়স্য
ন কারণত্বমিতি ভাবঃ। ন প্রত্যাসত্তিরিতি। জ্ঞায়মানসামান্যস্য প্রত্যাসত্তিত্বেঽতীত-
ঘটাদিরূপ-সামান্য-জ্ঞানাধীনং সামান্যাশ্রয়-ভূতলকপালাদি-বিষয়কমলৌকিক-প্রত্যক্ষং
ন স্যাৎ, সামান্যস্য ঘটাदेस्तদানীমসত্ত্বাৎ, অতো জ্ঞায়মান-সামান্যং ন প্রত্যাসত্তিঃ,
কিন্তু সামান্যজ্ঞানং। তথা চ সামান্যস্য পারিমাণ্ডল্যাदेरकारणत्वमिति भावः।
नानुमितिकरणमिति। ज्ञायमानलिङ्गस्याऽनुमितिकरणत्वेऽतीतानागत-धूमादिना वह्न्या-

कारण नहे, ज्ञायमान सामान्य (सामान्यलक्षणा) प्रत्यागृष्टि (प्रत्यक्षेण प्रयोजक
मनिकर्ष) नहे एवं ज्ञायमान लिङ्ग अहमिति र करण नहे, এই অভিপ্রায়েই
বিস্তৃতি

অণুতর। সেই অণুতর পরিমাণও আশ্রয় দ্রব্যকে দ্বারা আরক দ্রব্য-ত্র্যাকে স্বলমান
জাতীয় উৎকৃষ্ট অণুতর পরিমাণ উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে-ত্র্যাকের পরিমাণ
হইলে অণুতর। তাহা হইলে ত্র্যাকে মহত্ব উৎপন্ন না হওয়ায় ত্র্যাকের-প্রত্যক্ষ হইবে
না। এইজন্ত ঐরূপ আপত্তি কাহারও ইষ্ট নহে। তাই পারিমাণ্ডল্যকে অকাংগ
স্বীকার করিতে হইবে।

পরমমহৎ পরিমাণের আশ্রয় কালাদি দ্রব্য দ্বারা কোন দ্রব্য আরক না
হওয়ায় কাল ও দিকের পরমমহৎ পরিমাণ কাহারও কারণ হয় না। এইজন্ত বিশ্বনাথ
বলিলেন—এবং পরমমহৎ পরিমাণম্।

জাতি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু অপর কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না।
জাতির লৌকিক প্রত্যক্ষে জাতি বিষয়রূপে কারণ হইলেও অতীন্দ্রিয় পরমাণুত্বাদি
জাতি, প্রত্যক্ষের প্রতিও কারণ নহে। যেহেতু তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ
তাহার আশ্রয় পরমাণু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে। প্রত্যক্ষ যোগ্য ব্যক্তির জাতিই
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং অতীন্দ্রিয় পরমাণুত্বাদি জাতি লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতিও
কারণ নহে। অলৌকিক যোগি-প্রত্যক্ষের প্রতিও উহার কারণ নহে। যেহেতু-
যোগিপ্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ নহে। অহমিতির প্রতি হেতুরূপেও উহার কারণ
নহে। কারণ এই মতে হেতুর জ্ঞানই অহমিতির কারণ—হেতু নহে। এই জন্ত অতীন্দ্রিয়
পরমাণুত্বাদি সামান্য ও বিশেষ কাহারও কারণ হয় না। তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—
অতীন্দ্রিয়সামান্যং বিশেষাশ্চ।

মিত্যমিপ্রায়েণোক্তম্ । আত্মমানস-প্রত্যক্ষো আত্ম-পরমহত্বস্য কারণত্বাৎ
পরমমহৎ পরিমাণমাকাশাদেবোধ্যম্ । তথ্যপি ন কারণত্বমিত্যাচার্য্যণামাশয়

‘চ্যনুমানং ন স্যাৎ, ধূমাদেহঁতোস্তদানীমসত্বাদতঃ পারিমাণ্ডল্যাदीनामकारणत्वमिति
भावः । परममहत्परिमाणस्याकारणत्वमाक्षिप्य स्पष्टयति—आत्मेति । कारणत्वादिति ।
लौकिकप्रत्यक्षं प्रति महत्त्वं समवायादिसम्बन्धेन कारणमिति नियमादिति भावः ।
आकाशादेरित्यतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिणा कालादेर्महत्परिमाणमकारणं बोध्यम्, शब्द-
प्रत्यक्षे गगनमहत्त्वस्य हेतुत्वादिति क्केचित् । कच्चित् कालादेरिति पाठः । अत्र मतान्त-

ইহা অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতির অকারণত্ব সাধন্য উক্ত হইয়াছে । আশ্মার পরম
মহত্ব আশ্মার মনস প্রত্যক্ষে [এবং আকাশের মহত্ব, শব্দের প্রত্যক্ষে] কারণ
হয় বলিয়া [পরম মহৎপরিমাণ পদে] কালাদির পরম মহৎ পরিমাণকে [অকারণ
বলিয়া] বুঝিতে হইবে । আশ্মার পরম মহৎ পরিমাণেরও কারণত্ব নাই, ইহাই আচার্য্য

বিস্তৃতি

লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় বর্তমান বলিয়াই কারণ—ইহা বহু সম্মত সিদ্ধান্ত ।
যোগিপ্রত্যক্ষে বিষয় কারণ হইলে যোগীর অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইত
না । কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয় বর্তমান নহে । এজ্ঞা যোগিপ্রত্যক্ষে বিষয়
বর্ত্তন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই । সুতরাং এই মতে যোগীর প্রত্যক্ষেও পারিমাণ্ডল্য
প্রভৃতি কারণ নহে । এইরূপ অভিপ্রায়েই পারিমাণ্ডল্যের অকারণত্ব উক্ত হইয়াছে ।
তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—যোগিপ্রত্যক্ষে বিষয়শূন্য ন কারণত্বম্ ।

অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে ত্রিবিধ সন্নির্কর্ষ প্রসিদ্ধ আছে,
সামান্যলক্ষণ তাহাদের অগ্রতম । লক্ষণ শব্দের অর্থ—স্বরূপ । প্রাচীন মতে জ্ঞায়মান
সামান্য স্বরূপই সন্নির্কর্ষরূপে অলৌকিক প্রত্যক্ষের হেতু । কিন্তু নব্যগণ উক্ত মত
গ্রহণ করেন নাই । তাঁহারা লক্ষণ শব্দের বিষয় অর্থ গ্রহণ করিয়া সামান্যবিষয়ক
জ্ঞানকেই সন্নির্কর্ষ বলিয়াছেন । সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষে পারিমাণ্ডল্য
সামান্যলক্ষণ সন্নির্কর্ষরূপেও কারণ নহে । এই অভিপ্রায়েই পারিমাণ্ডল্যের অকারণত্ব
উক্ত হইয়াছে । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—জ্ঞায়মান-সামান্য ন প্রত্যাসত্তিঃ ।

প্রাচীন মতে জ্ঞায়মান (জ্ঞানের বিষয়ীভূত বর্তমান) হেতুই অহমিতির করণ ।
উক্ত মতে পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি জ্ঞায়মান হেতুরূপে অহমিতির করণ হইলে,
পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতির অকারণত্ব সাধন্য হয় না । এইজ্ঞা আচার্য্য উদয়ন
জ্ঞানাতিবিক্ত কার্য্যের প্রতি ইহাদের অকারণত্ব সাধন্য বলিয়াছেন । কিন্তু নব্য মতে

অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ববর্তিতা ।

কারণত্বং ভবেত্ তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীৰ্তিতম্ ॥ ১৬

ইত্যন্যে । তন্ম । জ্ঞানাতিরিক্তং প্রত্যেকাঃ কারণতায়া আচার্যৈরুক্তত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

ননু কারণত্বং কিম্ ? অত আহ—অন্যথেতি । তস্য কারণত্বস্য ॥ ১৬

রমাহ—তস্যাপিতি । আত্মপরমমহত্বরিমাণস্যাপীত্যর্থঃ । আচার্য্যণামুদয়নাচার্য্য-
ণাম্ । আশয়ো মতম্ । অয়ম্ভাবঃ—“কারণত্বত্বেনাশ্রয় পারিমাণ্ডল্যাভিভ্য” ইতি
ভাষ্যব্যাক্যায়ামাদিপদগ্রাহ্যঃ পরমমহত্বাদয় ইত্যুক্তমাচার্য্যেণ । তেনাত্মপরম-মহত্ব-
মপ্যকারণমিত্যাচার্য্যশয় ইতি গম্যতে, তস্যাআত্মবৃত্তি-পরমমহত্বরিমাণুপরত্বে বিনিগমকা-
ভাবাদিতি । আচার্য্যৈরুক্তত্বাদিতি । কারণত্বশ্চ জ্ঞাতৃধর্মের-কার্য্যপিত্ত্বয়েতি কিরণাবল্যা-
মাচার্য্যঃ । জ্ঞাতৃধর্ম্য জ্ঞানাদয়স্তদতিরিক্ত-ভাবকার্য্য প্রতি কারণত্বং পারিমাণ্ডল্যমভিন্নানাং
সাধর্ম্যমিতি তদগ্রন্থার্থঃ । তথা চ পারিমাণ্ডল্যাदीনাং জ্ঞানাদয়তিরিক্ত-কার্য্য প্রত্যকারণত্ব-
ন তু জ্ঞানাদিকং প্রতি, তং প্রতি তेषাং কারণত্বাৎ । তেনাত্মপ্রত্যক্ষে চাত্মপরমমহত্বরিমাণস্য
কারণত্বমদ্বৈতমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

ননু কিমিদং কারণত্বমিত্যতঃ কুসুমাজ্জলেঃ প্রথমস্তবকীয়-প্রকাশমনুস্মরন্ মূলকার্য্য
আহ—অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্যেতি । অন্যথাসিদ্ধয়ভাববত ইত্যর্থঃ । নিয়তেতি । নিয়তত্ব-
উদয়নের মত—ইহা কেহ কেহ বলেন । তাহা (সঙ্গত) নহে । কারণ আচার্য্য উদয়ন
জ্ঞান ভিন্ন কার্য্যের প্রতি আত্মার পরম মহত্ব পরিমাণের অকারণত্ব বলিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

আচ্ছা, কারণত্ব পদার্থটি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্যথাসিদ্ধি-
শূন্য ইত্যাদি । মূলোক্ত তত্ত্ব পদের অর্থ—কারণত্বের ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

বিস্তৃতি

ব্যাপ্তিজ্ঞানই অহুমিতির করণ । স্তবরাং পারিমাণ্ডল্যগত ব্যাপ্তির জ্ঞান অহুমিতির করণ
হইলেও পারিমাণ্ডল্য করণ নহে । এই অভিপ্রায়েই পারিমাণ্ডল্যের অকারণত্ব উক্ত
হইয়াছে । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—জ্ঞানমানসং লিঙ্গং নাহুমিতি-করণম্ ।

পরম মহৎ পরিমাণের সাধর্ম্য—অকারণত্ব । ইহা উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহা অসঙ্গত ।
কারণ আত্মার মানস-প্রত্যক্ষে আত্মার পরম মহত্ব এবং শব্দের প্রত্যক্ষে আকাশের
পরমমহত্ব কারণ । যেহেতু প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ বলিয়া স্বীকৃত । স্তবরাং
সকল পরমমহত্বের অকারণত্ব সাধর্ম্য নহে । কেবল কাল ও দিকের পরম মহত্বেরই
অকারণত্ব সাধর্ম্য, ইহা বলিতে হইবে । তাই বলিলেন—আকাশাদেবৌষধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम् ।

एवं न्यायनयज्ञैस्तृतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम् ॥ १७

यत् समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयन्तु समवायिजनकं तत् ।

तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात् ॥ १८ ॥

तत्रेति । समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्वितीयमसमवायि-

व्यापकत्वम् । तच्च तद्विनिश्चयान्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदक-धर्मवत्त्वम् । पूर्ववर्त्तितेति । कार्याव्यवहितपूर्ववृत्तिजातीयत्वम् । तेनारण्यस्थ-दण्डेऽपि कारणत्वोपपत्तिः । तथा चान्यथासिद्धिशून्यत्वे सति नियतत्वे सत्यव्यवहितपूर्ववृत्तिजातीयत्वं कारणत्वमित्यर्थः । अनियत-पूर्ववर्त्तिनि रासभावावतिव्याप्तिवारणाय—नियतेति । वस्तुतस्तु पञ्चमान्यथा-सिद्धेर्यथाश्रुतार्थकत्वे घटादिकं प्रति रासभादेरप्यन्यथासिद्धत्वात् कारणलक्षणे नियतपदो-पादनं व्यर्थं स्यात्, “एते पञ्चान्यथासिद्धा” इति मूल-विरोधश्च दुर्वारः स्यात्, पञ्चमान्य-थासिद्धौ सर्वसामान्यथासिद्धीनामन्तर्भावेण तदभेदाभावात् । अतो मकरन्द-रीत्या पञ्चमान्यथासिद्धेर्लघुनियतपूर्ववर्त्तिसमवधाननियतत्वे तात्पर्यं कल्पनीयम् । तथा सति रासस्य पञ्चस्वन्यथासिद्धेष्वनन्तर्भावादतिव्याप्तिस्तद्वारणाय कारणलक्षणे—नियतेति । तथा च रासमस्य घटत्वावच्छिन्नं प्रति नियतत्वाभावान्नातिव्याप्तिः । नियतपूर्ववृत्तित्व-भाक्तौ दण्डत्वादावतिव्याप्तिस्तेषामपि नियतपूर्ववृत्तित्वादतः प्रथमसत्यन्तं विशेषणम् । घटं प्रति घटत्वावच्छिन्नस्यानन्यथासिद्धत्वान्नियतत्वाच्चातिव्याप्तिरत आह—पूर्ववर्त्ति-त्वमिति । इयं कारणताऽन्वय-व्यतिरेकगम्या लौकिकी । लोकवेदसाधारणी तु कारणता सहकारिवैकल्य-प्रयुक्त-कार्याभाववत्त्वरूपेति उपस्कारकृतः ॥१६॥

समवायिकारणस्वरूपमाह—यत्समवेतमिति । यदित्यव्ययं यस्मिन्नित्यर्थः । तथा च स्वकारणतावच्छेदकयद्धर्मविशिष्टे यद्धर्मविशिष्टं कार्यं समवायसम्बन्धेनोत्पद्यते, तद्धर्मा-वच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्नं समवायिकारणमित्यर्थः । घटत्वाद्यवच्छिन्नाः घटादयो हि घटादिकारणतावच्छेदक-कपालत्वाद्यवच्छिन्ने कपालादौ समवायसम्बन्धेनोत्पद्यन्त इति भवति घटत्वाद्यवच्छिन्नं प्रति कपालत्वाद्यवच्छिन्नं समवायि-कारणम् । तेन कपालादे-र्द्रव्यत्वादिना न घटादिसमवायि-कारणत्वापत्तिः । असमवायिकारणलक्षणस्य समवायि-कारणादावतिव्याप्तिवारणाय—तत्रासन्नमिति । तत्र तस्मिन् समवायिकारणे आसन्नं

तद्वद् हेतुं यदि अत्रैव अर्थः—समवायी कारणे आसन्न अर्थात् प्रत्यासन्न- (गृह्य) इति

কারণৈমিত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপি তুরীতন্তুসংযোগে পটাসমবায়িকারণত্বং স্খ্যাত্ ,
বেগাদীনাংমপ্যভিঘাতাঘসমবায়িকারণত্বং স্খ্যাত্ , एवं ज्ञानादीनामपीच्छाघसम-
सम्बद्धमित्यर्थः। সমবায়িকারণ-সমবেতেऽন্যথা সিদ্ধেऽতিব্যাসিবারণায়—জনকমিতি ।
নন্বতিব্যাসিতমিদসমবায়িকারণ-লক্ষণং, তুরীতন্তু-সংযোগাদীনাং পটাদিনিমিত্তানাং পটাদি-
সমবায়িকারণে তন্ত্বাদৌ সমবায়েন প্রত্যাশন্নত্বাদিত্যাহ—অত্র যদ্যপীতি । তুরী সূত্র-
• বেষ্টিতা নলিকা । মাকু ইতি বঙ্গভাষা । স্খ্যাদিতি । অসমবায়িকারণলক্ষণস্য তত্র
বিद्यमानत्वादिति भावः। न चेयमिष्टापत्तिः, तुरीतन्तुसंयोगनाशेऽपि पटनाशपत्तेः,
द्रव्यणुकनाशान्यथानुपपत्त्याऽसमवায়िकारणनाशस्य द्रव्यनाशकत्व-स्वीकारात्। वेगा-
दीनामित्यादिना स्पर्शसंग्रहः। अभिघातादीत्यादिना नोदनपरिग्रहः। स्ख्यাদिति ।
अभिघातादि-समवায়िकारणे प्रत्यासन्नत्वादभिघातादिजनकत्वादिति भावः। ननु
वेगादीनामभिघातादिकं प्रति कुतो नासमवायि-कारणत्वमिति चेत्। न। संयोगविभागा-
समवায়िकारणस्यैव कर्मपदार्थत्वाद् वेगादीनां तथात्वे कर्मत्वप्रसङ्गात्। ज्ञानादीत्या-
दिनेच्छापरिग्रहः। इच्छादीत्यादिना प्रवृत्तेः परिग्रहः। तन्तुसमवेतत्वे सति तुरी-तन्तु-
कारण, ताहाই দ্বিতীয় অসমবায়ী কারণ । এইরূপ লক্ষণে অর্থাৎ অসমবায়ী কারণের
লক্ষণ এইরূপ হইলে যদিও তুরী-তন্তুর সংযোগ পটের অসমবায়ী কারণ হইয়া
পড়ে এবং বেগ অভিঘাতেও ও স্পর্শ নোদনের অসমবায়ী কারণ হইয়া
পড়ে । এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছার এবং ইচ্ছা প্রবৃত্তির অসমবায়ী কারণ হইয়া

বিস্তৃতি

যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য উৎপন্ন হয়, তাহাই সেই কার্যের সমবায়ী কারণ ।
সমবায়ী কারণে সঞ্চদ্ব অর্থ কারণে যে জনক, তাহাকে বলে অসমবায়ী কারণ ।
তুরী-তন্তুর সংযোগ বস্তুর সমবায়ী কারণ তন্ত্বতে সঞ্চদ্ব হইয়া বস্তুর কারণ হয় ।
এইজ্ঞ উহা তন্ত্ব-সংযোগের দ্বারা বস্তুর অসমবায়ী কারণ হইয়া পড়ে । ইহা কিন্তু
স্বীকার্য নহে । কারণ দ্ব্যণুক নাশের অহরোধে অসমবায়ী কারণের নাশ কার্য্যব্যবহার
নাশক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, তুরীতন্ত্ব-সংযোগের নাশে পটের নাশ প্রসঙ্গ হয় । ইহা
কাহারও ইষ্ট নহে । এইরূপ বেগ অভিঘাতের (সংযোগবিশেষের) সমবায়ী কারণ লোষ্ট্র
বাণাদিতে সঞ্চদ্ব হইয়া অভিঘাতের জনক হওয়ায় উহাও অসমবায়ী কারণ হইয়া
পড়ে । ইহা স্বীকার করিলে বেগ কণ্ঠ হইয়া যাইবে । কারণ সংযোগ ও বিভাগের
অসমবায়ী কারণই কণ্ঠ । এইরূপ জ্ঞান প্রভৃতিও ইচ্ছাদির অসমবায়ী কারণ হইয়া

বায়িকারণত্বং স্যাৎ ; তথাপি পটাসমবায়িকারণলক্ষণে তুরীতন্তুসংযোগমিচ্ছত্বং দেয়ম্ । তুরীতন্তুসংযোগস্তু তুরীপটসংযোগং প্রত্যসমবায়িকারণং ভবত্যেব । এবং বেগাদিকমপি বেগস্পন্দাঘসমবায়িকারণং ভবত্যেবেতি তত্ক্তকার্য্যাসমবায়িকারণ-
সংযোগমিচ্ছত্বং সতি পটকারণত্বং পটাসমবায়িকারণত্বমিতি বিশিষ্ট্যৈব লক্ষণং কর্তব্য-
মিত্যাহ—তথাপি । তথা চাসমবায়িকারণস্য তত্ক্তদ্বিশেষলক্ষণে তত্ক্তদ্বিমিত্ত্বং
দেয়মিতি ভাবঃ । ননু সামান্যলক্ষণে তুরীতন্তুসংযোগমিচ্ছত্বং কুতো ন দেয়মিত্যত আহ “

পড়ে, ‘তথাপি পটের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে “তুরীতন্তুসংযোগভিন্নত্বে সতি
এইরূপ নিবেশ করিতে হইবে অর্থাৎ তন্তুসমবেতত্বে সতি তুরীতন্তু-সংযোগ ভিন্নত্বে
সতি পটকারণত্বং পটাসমবায়িকারণত্বম্ । যাহা তন্তুতে সমবেত এবং তুরীতন্তুর সংযোগ
হইতে ভিন্ন অথচ পটের কারণ, তাহাই পটের অসমবায়ী কারণ—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন
অসমবায়ী কারণের লক্ষণ বলিতে হইবে । তুরীতন্তুর সংযোগ কিন্তু তুরী-পট-
সংযোগের প্রতি অসমবায়ী কারণ হয়ই । এইরূপ বেগাদিও বেগোৎপন্ন ক্রিয়াদির প্রতি
অসমবায়ী কারণ হয়ই, অতএব সেই সেই কার্য্যের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে তৎতদ-

বিরতি

পড়ে এবং ইহা স্বীকার করিলে মহাগৌরব হইবে । কারণ আত্মার যাবতীয়
বিশেষণের প্রতি আত্মমনঃ-সংযোগই অসমবায়ী কারণরূপে ক্ৰান্ত হইয়াছে । জ্ঞান
প্রভৃতিতে অসমবায়ী কারণ বলিলে দ্বৈত, কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের জ্ঞান পৃথক্
পৃথক্ অসমবায়ী কারণ-কল্পনা করিতে হইবে । এইজন্ত অসমবায়ী কারণের বিশেষ
লক্ষণে অর্থাৎ যে সমস্ত কারণ প্রকৃত অসমবায়ী কারণ নহে, কিন্তু অসমবায়ী কারণের
সামান্য লক্ষণাক্রান্ত, সে স্থলে সেই সেই কার্য্যের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে
তৎতদভিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে । যেমন—বস্তুর অসমবায়ী কারণ তন্তু-
সংযোগ, তুরীতন্তু সংযোগ নহে । অথচ তুরীতন্তু সংযোগটি অসমবায়ী কারণের
সামান্য লক্ষণাক্রান্ত । সুতরাং বস্তুর অসমবায়ী কারণের লক্ষণে তুরীতন্তুসংযোগ-
ভিন্নত্ব দ্বিতে হইবে । এইরূপ অভিধাতের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে বেগভিন্নত্ব
নিবেশ করিতে হইবে । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—তন্তুৎকার্য্যাসমবায়িকারণলক্ষণে
তন্তুভিন্নত্বং দেয়ম্ — অর্থাৎ বস্তুর অসমবায়ী কারণের লক্ষণ হইবে—তন্তু-
সমবেতত্বে সতি তুরীতন্তু-সংযোগভিন্নত্বে সতি পটকারণত্বং পটাসমবায়িকারণত্বম্ ।
এইরূপ যে যে কার্য্যের নিমিত্তকারণ অসমবায়ী কারণের লক্ষণাক্রান্ত হইবে, সেখান

লৈল্লণে তত্ত্বিভ্রত্বং দেয়ম্ । আত্মবিশেষগুণানান্তু* কুত্ৰাপ্যসমবায়িকারণত্বং নাস্তি । তেন তত্ত্বিভ্রত্বং সামান্যলক্ষণে দেয়মেব ।

অথ সমবায়িকারণে প্রত্যাশস্ত্রং দ্বিবিধং কার্যকারণপ্রত্যাশস্ত্যা, কারণৈকার্য-
প্রত্যাশস্ত্যা চ । আद्यং যথা—ঘটাদিকং প্রতি কপাল-সংযোগাদিকমসমবায়ি-

—তুরীতি । অসমবায়ি-কারণত্বং নাস্তীতি । নন্বস্তু জ্ঞানাदीনামিচ্ছাদিকং
প্রত্যসমবায়ি-কারণত্বমিতি চেৎ । ন । ধর্মাধর্মদুঃখয়োরনুত্যাদাদধর্মাচ্চ ধর্ম-সুখযো-
রনুত্পত্তেরাত্মমনঃ-সংযোগস্যৈব নিখিলাত্মবিশেষগুণোত্পত্তৌ সামর্থ্যাভ্যুপগমাৎ ; জ্ঞানাदीনাं
পুনস্তথাत्वकल्पने गौरवादिति व्योमशिवाचार्यवचनात् । জ্ঞানোত্পত্তৌ নান্যেষামিচ্ছাদী-
নামাত্মবিশেষগুণানামসমবায়ি-কারণত্বমপি ত্বাত্মমনঃসংযোগস্যৈবেতীচ্ছাদিকং প্রতি
তস্যৈব কারণত্বমুচিতমিতি ন্যায়মঙ্করীকৃতঃ । কন্দলীকারা অপ্যেবমেবাহুঃ । নন্বেব-
মপি ধর্মাধর্মयोरशेषकार्योत्पत्तौ कारणत्वादात्मसमवेतत्वाच्चासमवायित्वं स्यादिति चेत् ।
न । विनिगमनाभावाद् धर्माधर्मयोरिच्छादिकं प्रत्यसमवायित्वानिरूपणात् असमवायि-
कारणानां स्वाश्रयदेशे कार्यजनकत्वस्वाभाव्यात् धर्माधर्मयोश्च स्थानान्तरेष्वपि सुखदुःखादि-
जनकत्वादन्यथा स्वर्गादिषु तदभावप्रसङ्गात् । तद्विभ्रतत्वम् आत्मविशेष-गुणविभ्रतत्वम् ।

নন্বেবমপি ঘटरূপাসমবায়িকারণে কপালরূপেঃসংযোগস্তিত্ব রূপসমবায়িকারণে ঘটে,
প্রত্যাশস্ত্রত্বাভাবাদিতি চেৎ তত্রাহ—অত্রিতি । অসমবায়িকারণ-লক্ষণ ইত্যর্থঃ । প্রত্যা-
শস্ত্রং সম্বন্ধম্, সামান্যধিকরণ্যমিতি যাবৎ । কার্যকারণেতি । কার্যেণ সহকৈস্মিন্নর্থৈ
প্রত্যাশস্তিঃ সাচ্ছাত্ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ, সমবায়-সম্বন্ধ ইতি 'যাবদ্' । কারণৈকার্যেতি ।
কারণেন সহকৈস্মিন্নর্থৈ প্রত্যাশস্তিঃ, পরম্পরা-সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ, স্বসমবায়ি-সমবেতত্বসম্বন্ধ

ভিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে অর্থাৎ পটকার্যের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে “তুরীতত্ত্ব-
সংযোগ-ভিন্নত্বে সতি” ; ঘটের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে “চক্রকপাল-সংযোগ-
ভিন্নত্বে সতি” ; অভিঘাতের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে “বেগভিন্নত্বে সতি” এইরূপ
নিবেশ করিতে হইবে । জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার বিশেষ গুণগুলি কিন্তু কোন
কার্যেই অসমবায়ী কারণ হয় না । এই জন্য অসমবায়ী কারণের সামান্তলক্ষণে
‘তদ্বিভ্রত্ব’ (আত্মবিশেষগুণভিন্নত্ব) নিবেশ করিতেই হইবে ।

এস্থলে সমবায়ি-কারণে প্রত্যাশস্ত্র (সম্বন্ধ) দুই প্রকার হয় । প্রথমটী—কার্যকারণ-
প্রত্যাশস্তি- (সমবায় সম্বন্ধ) দ্বারা । দ্বিতীয়টী—কারণৈকার্য-প্রত্যাশস্তি (স্ব-সমবায়ি-

কারণম্ । তত্র কার্যেণ ঘটেন সহ কারণস্য কপালসংযোগস্যৈকস্মিন্ কপালে প্রত্যাসত্তিরস্তি । দ্বিতীয়ং যথা—ঘটরূপং প্রতি কপালরূপম্ অসমবায়িকারণম্ । স্বংগতরূপাদিকং প্রতি সমবায়িকারণং ঘটস্তেন সহ কপালরূপস্যৈকস্মিন্ কপালে প্রত্যাসত্তিরস্তি । তথা চ কচিৎ সমবায়সম্বন্ধেন, কচিৎ স্বসমবায়ি-সমবেতত্ব-
ইতি যাবত্ । আद्यং কার্যৈক্যপ্রত্যাসত্তয়া কারণম্ । তত্র আद्यোদাহরণে । তথা চেতি ।
দ্বিবিধ-প্রত্যাসত্তিবিবক্ষণে চেত্যর্থঃ । কচিৎ দ্রব্যোত্পত্তৌ । কচিৎ গুণোত্পত্তৌ ।

সমবেতত্ব সম্বন্ধ) দ্বারা । প্রথমটির (কার্যৈক্য-প্রত্যাসত্তির) উদাহরণ এই যে—
ঘটাদি কার্যের প্রতি কপাল-সংযোগাদি অসমবায়ী কারণ । সে স্থলে কার্য ঘটের
সহিত অসমবায়ী কারণ কপালসংযোগের একই কপালে প্রত্যাসত্তি (সম্বন্ধ) আছে
অর্থাৎ অসমবায়ী কারণ কপালদ্বয়-সংযোগ কার্যৈক্যপ্রত্যাসত্তি বা সমবায় সম্বন্ধে
একই কপালে ঘটের সহিত প্রত্যাসন্ন (সম্বন্ধ) হইতেছে । দ্বিতীয়টির উদাহরণ—
ঘটের রূপের প্রতি কপালদ্বয়ের রূপ অসমবায়ী কারণ । ঘটগত রূপাদির প্রতি
সমবায়ী কারণ ঘটে । সেই ঘটের সহিত কপালরূপের একই কপালে প্রত্যাসত্তি
(সম্বন্ধ) আছে অর্থাৎ ঘটরূপের অসমবায়ী কারণ কপালরূপ ঘটরূপের সমবায়ী
কারণ ঘটে সাক্ষাৎ প্রত্যাসন্ন (সম্বন্ধ) না হইলেও কারণৈক্য-প্রত্যাসত্তি বা
অসমবায়ি সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যাসন্ন (সম্বন্ধ) হইতেছে । এইরূপ দ্বিবিধ প্রত্যাসত্তি

বিস্তৃতি

সেই কার্যের অসমবায়ী কারণের লক্ষণে “তদ্ভিন্নত্ব” অর্থাৎ সেই অসমবায়ী
কারণের লক্ষণাক্রান্ত নিমিত্ত কারণের ভেদ নিবেশ করিতে হইবে ।

ঘটের প্রতি কপাল সমবায়ি কারণ । ঐ কপালে ঘট সমবায় সম্বন্ধে এবং কপাল
তাদাত্ত্ব সম্বন্ধে ও দণ্ড স্বজ্ঞভূমিমত্তা সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য ঘটের সহিত সমানাধিকরণ
হয় । এইরূপ অসমবায়ী কারণ কপাল সংযোগ ও ঘট উভয়ে কপালে থাকিয়া
সমানাধিকরণ হয় । তাই উহাদের কার্যকারণভাব হইয়া থাকে । কার্য ও কারণ
সমানাধিকরণ (এক অধিকরণে অবস্থিত) না হইলে উভয়ের কার্য-কারণভাব হয়
না । কিন্তু ঘটরূপের অসমবায়ী কারণ কপালরূপ ঘটরূপের সমবায়ী কারণ ঘটে বা
বস্তুরূপের অসমবায়ী কারণ তত্ত্বরূপ বস্ত্রে সম্বন্ধ নহে বলিয়া সমানাধিকরণ নহে ।
অতরাং উহার অসমবায়ী কারণ হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কায় বিশ্বনাথ বলিলেন—
সমবায়ি-কারণে প্রত্যাসন্ন দ্বিবিধম্ ।

সম্বন্ধেনেতি ফলিতোऽর্থঃ। ইত্থং কার্যকারণকারণৈকান্যন্যতরপ্রত্যাसत्त्या
समवायिकारणे प्रत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभिन्नम् असमवायिकारणमिति सामान्य-
स्वसमवायीति । खम् असमवायिकारणं कपालरूपम् , तत्समवायीत्यर्थः । फलितोऽर्थ
इति । द्विविधप्रत्यासत्त्योरिति शेषः । किरणावलीप्रकाशमनुस्मरन्नसमवायिकारण-
लक्षणस्य निष्कर्षमाह—इत्थं चेति । तथा च समवाय-स्वसमवायि-समवेतत्वान्यतर-
सम्वन्धेन समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सत्यात्मविशेष-गुणान्यत्वे सति कारणत्वमसमवायि-
कारणत्वमिति सामान्यलक्षणं पर्यवसितम् । निमित्तकारणलक्षणमाह—आभ्यामिति ।
समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यामित्यर्थः । भावप्रधानोऽयं निर्देशः । समवायि-
कारणत्वासमवायिकारणत्वाभ्यामिति यावत् । कारणं कारणत्वम् । तेन ध्वंसनिमित्त-
कारणे मुद्गरादौ नाव्याप्तिः, मुद्गरादिनिष्ठनिमित्ततायां तयोर्भेदस्त्वादिति भावः ।

इदमत्रावधेयम्—कारणं तावद् द्विविधं—फलोपहितं स्वरूपयोग्यं च । यत्कारण-
व्यवहितोत्तरक्षणे कार्योत्पत्तिस्तत् फलोपहितं कारणम् । तच्चोपधायकशब्देनापि
व्यवहियते । **फलोपहितत्वम्**—अव्यवहितपूर्वत्वसम्वन्धेन फलविशिष्टत्वम् । **स्वरूप-
योग्यत्वं**—कारणतावच्छेदकधर्मवत्त्वम् । अत एव घटं प्रत्यरण्यस्थ-दण्डानां स्वरूपयोग्य-

कथিত হওয়ায় কোন স্থলে সমবায়ি সঙ্কে, কোন স্থলে বা স্বসমবায়িসমবেতত্ব সঙ্কে
[অসমবায়ী কারণ সমবায়ি কারণে প্রত্যাগস্তি অর্থাৎ সঙ্কে হইয়া থাকে]—ইহাই
দ্বিবিধ প্রত্যাগস্তি কথার ফলিতার্থ । এইরূপে কার্য্যেকার্য্য প্রত্যাগস্তি (সমবায়)
এবং কারণৈক্য-প্রত্যাগস্তি (স্বসমবায়ি-সমবায়)—এতদ্ব্যতীত সঙ্কে সমবায়ী কারণে
সঙ্কে, জ্ঞানাদি ভিন্ন কারণকে অসমবায়ী কারণ বলে, ইহাই [অসমবায়ী কারণের]

বিস্তৃতি

দ্রব্যের উৎপত্তি স্থলে অসমবায়ী কারণ কার্য্যেকার্য্য প্রত্যাগস্তি দ্বারা (সমবায়
সঙ্কে) এবং গুণের উৎপত্তি স্থলে কারণৈক্যপ্রত্যাগস্তি দ্বারা (স্বসমবায়ি-সমবেতত্ব
সঙ্কে) সমবায়ী কারণে সঙ্কে হইয়া কার্য্যের জনক হয় । কপালের রূপ—ঘটরূপের
সমবায়ী কারণ ঘটে স্বাশ্রয়-সমবেতত্ব সঙ্কে সঙ্কে হইয়া ঘটরূপের জনক হইয়াছে ।
এস্থলে স্বশব্দের অর্থ—অসমবায়ী কারণ কপালরূপ প্রভৃতি । কপালরূপের সমবায়ী
কারণ কপালে ঘট সমবেত হওয়ায় উহা স্বাশ্রয়-সমবেত হইয়াছে । এইজন্য কপালরূপ
স্বাশ্রয়-সমবেতত্ব সঙ্কে ঘটেই সঙ্কে হয় । তাই 'বিশ্বনাথ বলিলেন—কিটিং
সমীকৃতসঙ্কেন ইত্যাদি ।

যেন সহ পূর্বभावः, কারণমাदाय वा यस्य ।

অন্য প্রতি পূর্বभावे জ্ঞাতে যত্পূর্বभावविज्ञानम् ॥ ১৭

লক্ষণং পর্যবসিতম্ । আभ्यां সমवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्नं कारणं तृतीयं निमित्तकारणमित्यर्थः ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

ইদানীমন্যথাসিদ্ধত্বমেব ক্রিয়তাং পদার্থানাম্, তদাহ—যেনেতি । যত্ কার্য কারণত্বেন ব্যবহারঃ । নিমিত্তকারণং তু সাধারণসাধারণমেদেন দ্বিবিধম্ । তত্র কার্য-সামান্যং প্রতি সাধারণ-নিমিত্তকারণানি চাষ্টবিধানি—ঈশ্বরঃ, তজ্জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যঃ দিক্‌কালাবদৃষ্ট প্রাগ্‌भावश्चेति तर्कामृतकाराः । প্রতিবন্ধকসংসর্গাभावस्तু নবমং সাধারণ নিমিত্তকারণমিতি প্রাচীননৈয়ায়িকাঃ । প্রতিবন্ধকাল্যন্তাभाव एव साधारणं कारण-मिति मणिकृतः । অসাধারণ-নিমিত্তকারণানি কার্যমেদেনাঃ কবিধানীতি ॥ ১৭ ॥ ১৮

কুসুমাজ্জলে: প্রথমস্তবকস্য প্রকাশমনুস্মরন্ রুদ্রস্যান্যথা সিদ্ধপদস্যার্থং বক্তুমুপ-
সামান্য লক্ষণ পর্য্যবসিত হইল । এই সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ হইতে পর—ভিন্ন কারণই তৃতীয় নিমিত্ত কারণ । ইহাই “আভ্যাম্” ইত্যাদি কারিকার অর্থ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

সম্প্রতি (অত্থাংসিদ্ধত্বটি কারণ-লক্ষণ নিরূপণের অন্তর) কোন কোন পদার্থ

বিস্তৃতি

ঘটের নিমিত্ত কারণ দণ্ড প্রভৃতি মূলোক্ত নিমিত্ত লক্ষণের লক্ষ্য হয় না । কারণ উহার দণ্ডরূপাদির প্রতি সমবায়ী কারণ হওয়ায় সমবায়ী কারণ ভিন্ন নহে । যে যে পদার্থ যে কার্যের প্রতি সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণরূপে প্রসিদ্ধ, সেই পদার্থ হইতে ভিন্ন হইয়া যে সেই কার্যের কারণ হয়, তাহাই সেই কার্যের নিমিত্ত কারণ—এইরূপ বলিলে, দণ্ড প্রভৃতি ঘটের সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ হইতে ভিন্ন হওয়ায় নিমিত্ত লক্ষণের লক্ষ্য হইলেও স্বংসের নিমিত্ত কারণ ঐ লক্ষণের লক্ষ্য হয় না । কারণ স্বংসের সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ অপ্রসিদ্ধ । উহা মাত্র নিমিত্ত কারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইজন্য উক্ত লক্ষণের তাৎপর্য্য হইবে—সমবায়ী-কারণত্ব ও অসমবায়ীকারণত্ব হইতে ভিন্ন যে কারণত্ব, তাহাকে বলে নিমিত্তকারণত্ব । উহাই নিমিত্ত কারণের লক্ষণ । স্বংসের নিমিত্ত কারণ মুদগর প্রভৃতিতে যে নিমিত্তত্ব আছে, তাহাতে সমবায়ীকারণত্ব ও অসমবায়ীকারণত্বের ভেদ-আছে বলিয়া স্বংসের নিমিত্তকারণের লক্ষণে অব্যাপ্তি হয় নাই । এই তাৎপর্য্যেই বিশ্বনাথ বলিলেন—সম-বায়ীকারণাসমবায়ী-কারণাভ্যাং ভিন্নং তৃতীয়ং নিমিত্তকারণম্ ॥ ১৭ ॥ ১৮

প্রতি কারণস্য পূর্ববর্তিতা যেন রূপেণ গৃহ্যতে, তৎ কার্যং প্রতি তদ্রূপমন্যথাসিদ্ধ-
মিত্যর্থঃ । যথা ঘটং প্রতি দণ্ডত্বমিতি । দ্বিতীয়মন্যথাসিদ্ধমাহ—কারণমিতি ।
যস্য স্বাতন্ত্র্যেণাঽন্বয়ব্যতিরেকৌ ন স্তঃ, কিন্তু কারণমাদায়ৈবাঽন্বয়ব্যতিরেকৌ
গৃহ্যেতে, তদন্যথাসিদ্ধম্ । যথা দণ্ডরূপম্ । তৃতীয়মাহ—অন্যং প্রতীতি । ‘অন্যং
ক্রমতে—যেনেতি । যৎ কার্যং—যদ্বর্মাৱচ্ছিন্নং কার্যম্ । রূপেণ—ধর্মিণ । গৃহ্যতে
জ্ঞায়তে । তৎ কার্যং—তদ্বর্মাৱচ্ছিন্নং কার্যম্ । তেন দণ্ডত্বপ্রত্যয়ং প্রতি দণ্ডত্বস্য
ন কারণত্বব্যাহতিঃ । তথা চ কারণতাবচ্ছেদকধর্মঃ প্রথমান্যথাসিদ্ধঃ । তদ্রূপং তৎ
কারণতাবচ্ছেদক-রূপম্ । স্বাতন্ত্র্যেণ—স্বকারণনৈরপেक्ष্যেণ । অন্বয়ঃ—স্বাধিকরণে
কার্যসত্ত্বম্ । ব্যতিরেকঃ—স্বাভাবাধিকরণে ‘কার্য্যভাবঃ । কারণং—স্বকারণম্ ।
অন্যথাসিদ্ধমিতি । यस্য স্বাতন্ত্র্যেণ পূর্ববর্তিত্বং নাস্তি কিন্তু স্বকারণং গৃহীত্বৈব
পূর্ববর্তিত্বং, সোঽপ্যন্যথাসিদ্ধঃ । তথা চ কারণবিশেষগুণত্বং দ্বিতীয়ান্যথাসিদ্ধত্ব-
মিতি ফলিতম্ । অন্যং প্রকৃতকার্য্যজনকমন্যম্ । তেন চতুর্থান্যথাসিদ্ধে কুলাল-
পিত্রাদৌ নাতিব্যাসিঃ । তস্য ঘটজনক-কুলালং প্রতি পূর্ববর্তিত্বাদিতি ‘ভাবঃ । ন
চৈবমাকাশ-সংযোগাদিকং প্রত্যাকাশস্যাঽন্যথাসিদ্ধত্বপ্রসঙ্গঃ, আকাশত্বেন তস্যেষ্টত্বাত্ ।
আকাশত্বেন তদন্যথাসিদ্ধমপি দ্রব্যত্বেন ন তদন্যথাসিদ্ধম্, শব্দপূর্ববর্তিত্বমজ্ঞাত্বা—

কেবল অত্থথাসিদ্ধ, তাহা যেন সহ ইত্যাদি কারিকায় বলিতেছেন । যেন সহ
ইত্যাদি গ্রন্থের এই অর্থ—যে কার্য্যের প্রতি কারণের পূর্ববর্তিতা যেক্রমে (যে ধর্ম্ম
পূর্বস্কারে) জ্ঞাত হয়, সেই কার্য্যের প্রতি সেই রূপটি (ধর্ম্মটি) প্রথম অত্থথাসিদ্ধ ।
যেমন ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব [প্রথম অত্থথাসিদ্ধ] । কারণমাদায় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা
দ্বিতীয় অত্থথাসিদ্ধ বলিতেছেন । যাহার [কোন কার্য্যের প্রতি] স্বতন্ত্র (কারণ
নিরপেক্ষ) অদ্বয়-ব্যতিরেক নাই, কিন্তু নিজ কারণকে আশ্রয় করিয়াই অদ্বয়-ব্যতিরেক
গৃহীত (জ্ঞাত) হয়, সেই পদার্থটি [দ্বিতীয়] অত্থথাসিদ্ধ । যেমন ঘটের প্রতি দণ্ডরূপ
[দ্বিতীয় অত্থথাসিদ্ধ] । অত্থ প্রতি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা তৃতীয় অত্থথাসিদ্ধ

• বিবৃতি

যাহার অভাব, তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী । অভাব-জ্ঞানের প্রতি সেই
প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ । অনত্থথাসিদ্ধির প্রতিযোগী অত্থথাসিদ্ধির জ্ঞান না হইলে
কারণের সামান্য লক্ষণে অনত্থথাসিদ্ধির (অত্থথাসিদ্ধির ভেদের) জ্ঞান হইতে পারে
না । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন—ইদানীমত্থথাসিদ্ধত্বমেব ক্রিয়তাম্ ।

প্রতি পূর্ববর্তিত্বং গৃহীত্বৈব যস্য যত্ কার্য প্রতি পূর্ববর্তিত্বং গৃহ্যতে, তস্য তত্ কার্য
প্রত্যন্যথাসিদ্ধত্বম্ । যথা ঘটাদিকং প্রত্যাশাস্য । তস্য হি ঘটাদিকং প্রতি
কারণত্বমাকাশত্বেনৈব স্যাৎ । তদ্বি শব্দ-সমবায়িকারণত্বম্ । এবম্ তস্য
শব্দ-প্রতি কারণত্বং গৃহীত্বৈব ঘটাদিকং প্রতি জনকত্বং ব্রাহ্মম্, অতস্তদন্যথা-
সিদ্ধম্ । ননু শব্দাশ্রয়ত্বেন তস্য কারণত্বে কাঃ অন্যথাসিদ্ধিরিতি চেৎ ? পঞ্চমীতি
গৃহাণ । নন্বাকাশস্য শব্দং প্রতি জনকত্বে কিমবচ্ছেদকমিতি চেৎ ? কবত্বা-

পি সংযোগ-পূর্ববর্তিত্বগ্রহাৎ । ননু ন কেবলং শব্দ-সমবায়িকারণত্বমাকাশত্বং, কিন্তু
শব্দাশ্রয়ত্বমপি । তথা চাকাশস্যান্যং প্রতি পূর্ববর্তিত্বাঃ গৃহ্যমাণত্বান্নান্যথাসিদ্ধত্ব-
মিতি শঙ্কতে—নন্বিতি । পঞ্চমী পঞ্চমী অন্যথাসিদ্ধিঃ । গৃহাণ জানীহি । নন্বেব-
মাকাশস্য শব্দং প্রত্যপি সমবায়িকারণত্বং ন স্যাৎ, অবচ্ছেদকাभावात् । ন চাকাশ-
ত্বস্যাবচ্ছেদকত্বম্, তস্য শব্দসমবায়িকারণত্বেনাবচ্ছেদ্যত্বাৎ, অবচ্ছেদ্যস্যাবচ্ছেদক-
ত্বাযোগাদন্যস্য চানিরূপণাদিত্যাশয়বান্ পৃচ্ছতি—নন্বিতি । কিমবচ্ছেদকমিতি ।

বলিতেছেন। প্রকৃত ঘটাদি কার্য্য ভিন্ন কোন কার্য্যের প্রতি পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত
(জ্ঞাত) হইয়াই বাহার ঘটাদি কার্য্যের প্রতি পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হয়, সেই পদার্থটি
সেই ঘটাদি কার্য্যের প্রতি [তৃতীয়] অত্থাসিদ্ধি। যেমন ঘটের প্রতি আকাশ
[তৃতীয় অত্থাসিদ্ধি]। তাহার কারণ এই যে, আকাশ আকাশত্ব-
রূপেই ঘটাদি কার্য্যের প্রতি কারণ হইতে পারে। সেই আকাশত্ব হইতেছে
শব্দের সমবায়িকারণত্ব। সুতরাং শব্দের প্রতি আকাশের কারণতা (পূর্ববর্তিত্ব)
জানিয়াই ঘটাদি কার্য্যের প্রতি [আকাশের] জনকতা (পূর্ববর্তিত্ব) জানা যায় ;
এইজন্য আকাশ [ঘটাদি কার্য্যের প্রতি] অত্থাসিদ্ধি। [পূঃ] আচ্ছা, শব্দাশ্রয়ত্বরূপে
আকাশ [ঘটাদি কার্য্যের] কারণ হইলে কোন অত্থাসিদ্ধি হইবে ? এই যদি

বিস্তৃতি

আকাশত্ব বিশিষ্ট আকাশ ঘটের পূর্ববর্তী—এইরূপ জ্ঞান হইলে আকাশ ঘটের
কারণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু প্রথমে আকাশে বিশেষণীভূত আকাশত্বের
জ্ঞান না হইলে উক্ত বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞানে
বিশেষণের জ্ঞান কারণ। সুতরাং শব্দসমবায়িকারণত্ব বা শব্দপূর্ববর্তিত্বরূপ
আকাশত্বের জ্ঞানের অনন্তর আকাশে ঘটপূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হওয়ায়, আকাশ ঘটের
প্রতি অত্থাসিদ্ধি হয়। তাই বিদ্বনাথ বলিলেন—অতস্তদত্থাসিদ্ধম্ ।

জনকং প্রতি পূর্ববর্তিতামপরিজ্ঞায় ন यस्य गृह्यते ।

দিক্ বিশেষপদার্থো বেতি । চতুর্থমন্যথাসিদ্ধমাহ—জনকং প্রতীতি । যত্কার্য-জনকং প্রতি পূর্ববর্তিত্বং গৃহীত্বৈব यस्य যত্ কার্য প্রতি পূর্ববর্তিত্বং গৃহ্যতে, তস্য তত্ কার্য প্রত্যন্যথাসিদ্ধত্বম্ । যথা কুলালপিতুর্ঘটং প্রতি, তস্য- হি কুলালপিতৃত্বেন ঘটং প্রতি জনকত্বেজন্যথাসিদ্ধিঃ, কুলালত্বেন রূপেণ জনকত্বে

নিরবচ্ছিন্নকারণতায়াসম্ভবাৎ, অন্যথা কার্যাণাং নিয়তকারণনিয়ম্যত্বানুপপত্তেরিতি প্রশ্নকর্তুরাশয়ঃ । উত্তরয়তি—কবত্বাদিকমিতি । কবর্ণবত্বাদিকমিত্যর্থঃ । আদি-পদেন খবর্ণবত্বাদিপরিশ্রহঃ । নন্বেবং বিনিগমনাবিরহাদ্ বহুনাং বর্ণানাং কারণতাবচ্ছেদ-কত্বস্বীকারে গৌরবং স্থাৎ, কারণতাবচ্ছেদকধর্ম-বিশিষ্টস্যৈব কার্যোৎপত্তিহেতুত্বেন ককারা-দিবর্ণাসত্বদশায়ামবচ্ছেদকাভাবাবচ্ছেদান্তরানুৎপত্তিশ্চ স্য়াৎ, অতঃ কলপান্তরমাহ— বিশেষপদার্থো বেতি । তথা চ ককারাদিবর্ণাভাবকালে শব্দান্তরোৎপত্তয়ে কারণতাবচ্ছেদক-রূপেণাকাশে বিশেষ-স্বীকার ইতি ভাবঃ ॥১৬॥

অন্যথাসিদ্ধত্বমিতি । কার্যজনকং প্রতি গৃহীতপূর্ববৃত্তির্যস্ত্কার্য প্রতিপূর্ববর্তিতয়া জ্ঞাতঃ, কারণ-কারণং তচ্চতুর্থমন্যথাসিদ্ধমিতি ফলিতোর্থঃ । ননু কারণ-কারণস্যাস-

বলি । [উঃ] পঞ্চম অত্থথাসিদ্ধি বলিয়া জানিও । [পূঃ] আচ্ছা, আকাশ শব্দের প্রতি- কারণ হইলে [সেই কারণতার] অবচ্ছেদক (অন্যান এবং অনতিরিক্ত দেশবৃত্তি ব্যাবর্তক ধর্ম) কি হইবে? এই যদি বলি । [উঃ] ক-[বর্ণ] বস্ত্র, খ-[বর্ণ] বস্ত্র, প্রভৃতি বা-বিশেষ পদার্থ [সেই কারণতার অবচ্ছেদক জানিও] ॥১৭॥

জনকং প্রতি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা চতুর্থ অত্থথাসিদ্ধি বলিতেছেন । যে কার্যের জনকের প্রতি পূর্ববর্তিত্ব জানিয়াই যাহার যে কার্যের প্রতি পূর্ববর্তিত্ব জানা যায়, সেই পদার্থটি সেই কার্যের প্রতি [চতুর্থ] অত্থথাসিদ্ধি । যেমন কুন্তকারের পিতা ঘটের

বিরতি

কারণতার ব্যাপ্য কোন অবচ্ছেদক ধর্ম আকাশে স্বীকৃত না হইলে আকাশে শব্দসমবায়িকারণত্ব থাকিতে পারে না । কেননা কারণতা নিরবচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে অত্ৰ পদার্থ হইতে শব্দের উৎপত্তি হইতে পারিত এবং আকাশই একমাত্র শব্দের জনক—এইরূপ কারণের নিয়মও থাকিত না । অত্চ এইরূপ নিয়ম নৈয়ায়িকের অবশ্য স্বীকার্য । সুতরাং শব্দের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক কি? ইহাও বক্তব্য । পূর্বপক্ষীর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—কিমবচ্ছেদকমিতি ।

অতিরিক্তমথাপি যদ্বৈশ্রিত্যবশ্যকপূর্ব্বেভাবিনঃ ॥ ২০ ॥

ত্বিষ্টাপত্তিঃ, কুলালমাত্রস্য ঘটং প্রতি জনকত্বাৎ। পঞ্চমমন্যথাসিদ্ধমাহ—
অতিরিক্তমিতি। অবশ্যকলুপ্ত-নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিন এব কার্যসম্ভবে তদ্বিন্নমন্যথা-

ন্যর্থসিদ্ধত্বে স্বর্গং প্রতি যাগস্যান্যথাসিদ্ধত্বং ত্বাৎ, তস্য স্বজন্য-স্বর্গজনকাপূর্ব্বং প্রতি কারণত্বাদিত্যি চেৎ। ন। “দর্শ্যপৌর্ণমাসাম্ভ্যাং স্বর্গকামো যজেত”তি শ্রুত্যা স্বর্গং প্রতি যাগস্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বে প্রথমমবগতে পশ্চাদপূর্ব্বং প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিত্বগ্রহাৎ। তথা চোক্তমীশ্বরানু-
মানমণৌ মণিকৃতা—“যত্র জন্মস্য পূর্ব্বভাবেঃস্বগতে জনকস্য পূর্ব্বভাবোঃস্বগম্যতে, তত্র জন্মেন জনকস্থান্যথাসিদ্ধিঃ। যত্র চ জনকস্য তথাৎস্বগতে জন্মস্য পূর্ব্বভাবাবগম-
স্তত্র তদ্বৎস্বাং তস্য জনকত্বমেবে”তি। তথা চ শ্রুয়মাণ-স্বর্গসাধনত্বনির্বাণায় কল্পিত-
স্বাপূর্ব্বস্য ন স্বর্গসাধনত্ববিরোধঃ। অত এব ব্যাপারেণ ব্যাপারিণো নান্যথাসিদ্ধত্বমিতি
নিয়মঃ। অতিরিক্ত—মিহ। কারিকার্থমাহ—অবশ্যকলুপ্তনিয়তেতি। লঘুনিয়তে-

প্রতি [অন্ত্যাসিদ্ধ]। সেই কুলকার পিতার কুলকারপিতৃত্বরূপে জনকত্ব বলিলে
অন্ত্যাসিদ্ধ হইবে, কুলালত্বরূপে কুলকার পিতার জনকত্ব বলিলে ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ
জনক হউক—এই আপত্তি ইষ্টই (কুলালত্বরূপে কুলকার-পিতা জনকই) হইবে।
কারণ কুলালমাত্রই ঘটের জনক হইয়া থাকে। অতিরিক্তম্ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা
পঞ্চম অন্ত্যাসিদ্ধ বলিতেছেন। অবশ্যকলুপ্ত (কারণরূপে অবশ্য স্বীকার্য্য) নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী
পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেই কার্য্য সম্ভব হইলে তদ্বিন্ন [সমস্তই] অন্ত্যাসিদ্ধ—ইহাই অতিরিক্তম্
বিস্তৃতি

ঘটের প্রতি কুলালপিতা কুলাল-পিতৃত্বরূপে কারণ—ইহা বলিলে কুলালপিতা
ঘটের প্রতি অন্ত্যাসিদ্ধ হয়, কারণ হয় না। যেহেতু প্রথমে কুলালপিতাতে কুলাল-
পিতৃত্বের জ্ঞান করিতে হইবে। কারণ উহা কারণতার অবচ্ছেদক। কুলাল
পিতৃত্ব হইতেছে কুলাল জনকত্ব অর্থাৎ কুলাল পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব। সুতরাং কুলাল
পিতার ঘটজনক কুলালের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব-বোধের পরে ঘটপূর্ব্ববর্ত্তিত্বের বোধ হইতেছে।
যাহাতে প্রথমে কার্য্যজনকের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব জ্ঞান হইয়া পরে কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের জ্ঞান
হয়, তাহা সেই কার্য্যের প্রতি অন্ত্যাসিদ্ধ। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—
তস্মা হি কুলালপিতৃত্বেন ঘটং প্রতি জনকত্বেহন্ত্যাসিদ্ধিঃ।

কুলালপিতা কুলালত্বরূপে ঘটের কারণ—ইহা বলিলে কুলালপিতা ঘটের প্রতি
অন্ত্যাসিদ্ধ হইবে না—কারণই হইবে। যেহেতু কুলালপিতার ঘটপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব জ্ঞানই

सिद्धमित्यर्थः । अत एव प्रत्यक्षे महत्त्वं कारणम् , अनेकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम् ।
तत्र हि महत्त्वमवश्यकत्वं तेनाऽनेकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम् । न च वैपरीत्ये किं

त्यर्थः । लघुत्वं च शरीरकृतमुपस्थितिकृतं सम्बन्धकृतञ्च । तत्र घटादिप्रत्यक्षं प्रत्यनेक-
द्रव्यत्वापेक्षया महत्त्वस्य कारणतायां शरीरकृतं लाघवम् । गन्धं प्रति रूपप्रागभावा-
पेक्षया गन्धप्रागभावस्य कारणत्वे चोपस्थितिकृतं लाघवम् , अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य
कारणत्वाद् गन्धरूप-कार्योपस्थित्यनन्तरं गन्धप्रागभावस्यैव शीघ्रमुपस्थितेः , न तु रूपप्राग-
भावस्य शीघ्रमुपस्थितिस्तदुपस्थितेः रूपज्ञानसापेक्षत्वात् । घटं प्रति दण्डत्व-दण्डरूपाद्य-
पेक्षया दण्डादेः कारणत्वे दण्डघटितपरम्परासम्बन्धानपेक्षत्वेन सम्बन्धकृतं लाघवम् । तथा
च लघुनियत-पूर्ववृत्तिभिन्नत्वमन्यथासिद्धत्वमित्यन्यथासिद्धेः सामान्यलक्षणम् । अस्यामेवे-
तरासामन्तर्भावो बोध्यः । मकरन्दकृतस्तु अवश्यकल्प-लघुनियतपूर्ववृत्तिसमवधान-
नियतत्वस्यैवान्यथासिद्धत्वमाहुः । तेन प्रामाण्ये गुणेन दोषाभावस्य, प्रत्यक्षे महत्त्वेना-
ऽनेकद्रव्यत्वस्यान्येषां वा गुरुणां पदार्थानामन्यथासिद्धिसिद्धिर्भवति । अनन्यथासिद्ध-
रासभादेर्वासरकतया कारणलक्षणे नियतपदमपि सार्थकं भवति । अत एव अवश्यकलुप्त-
नियत-पूर्ववृत्तिभिन्नस्याऽन्यथासिद्धत्वकथनादेव । अनेकद्रव्यत्वम्—अणुभिन्नद्रव्यत्वम् । न
त्वनेकद्रव्य-समवेतत्वम् , तस्य द्वयणुकेऽपि सत्त्वेन द्वयणुकप्रत्यक्षत्वापत्तेः । तत्र प्रत्यक्षे ।
हि यस्मात् । अवश्यकलुप्तमिति । यद्यपि महत्त्वानेकद्रव्यत्वयोस्तुल्याधिकरणवृत्तित्वेन
इत्यादि ग्रन्थे अर्थः । एहेज्ज अत्रात्मे महत्त्वं कारणं, अनेकद्रव्यात् (अणुभिन्नं द्रव्यात्)
अत्रात्मिन् । कारणं अत्रात्मे महत्त्वं [कारणरूपे] अवश्यकलुप्तं, एहेज्ज अनेकद्रव्यात्

विश्रुति

प्रथमे इहेयाहे, घटेजनक कुलालेन पूर्ववर्तिज्ञेन ज्ञान प्रथमे ह्य नाहे । अत्रात्मे
कुलालरूपे कुलालपिता घटेन कारणं । एहे अभिप्राये विश्रुताथ बलिलेन—
कुलालहेन रूपेण जनकत्वे विष्टापत्तिः ।

* एहेले इहा अवश्य ज्ञातव्यं ये, कारणेन कारणं चतुर्थं अत्रात्मिन् इहेले
कार्यजनक व्यापारेण ये जनक, ताहा कार्येण प्रति अत्रात्मिन् ह्य ना ।
येथाने कोन कार्येण प्रति ज्ञेय पूर्ववर्तिज्ञेन ज्ञानेन अनन्तरं जनकेन
पूर्ववर्तिज्ञेन ज्ञानं ह्य, सेथाने ज्ञेय द्वारा जनक अत्रात्मिन् ह्य । किन्तु सेथाने
जनकेन पूर्ववर्तिज्ञेन ज्ञानेन परे ज्ञेय पूर्ववर्तिज्ञेन ज्ञानं ह्य, सेथाने ज्ञेय
द्वाराहे जनकेन जनकत्वं निरुहं ह्य । प्रथमे यदि उद्यमन, निपातन प्रवृत्ति

বিনিগমকমিতি বাচ্যম্ । মহত্বত্বজ্ঞাতে: কারণতাবচ্ছেদকত্বে লাঘবান্ন ।

তুল্যমবশ্যক্লুপ্তত্বম্ , তথাপি মহত্বাপেক্ষাযাঃ অনেক-দ্রব্যত্বস্য শরীরকৃতগুরুতয়া লঘুভূতং
মহত্বমেব নিয়তপূর্ববর্তিত্বেনাবশ্যক্লুপ্তমিতি ভাবঃ । **বৈপরীত্যে** মহত্বস্যান্যথাসিদ্ধত্ব-
জ্ঞেকদ্রব্যত্বস্য চাবশ্যক্লুপ্তত্বে । **বিনিগমকমিতি** । একতরপক্ষীয়যুক্তিসাধকমিত্যর্থঃ ।
একতরপক্ষপাতিনি যুক্তিবিনিগমনা । **লাঘবান্ন**—শরীরকৃতলাঘবান্ন ॥২০॥

অত্থাশিদ্ধ । [পূঃ] ইহার বিপরীত পক্ষে কি বিনিগমনা আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতি
অনেকদ্রব্যত্বই কারণ, মহত্ব অত্থাশিদ্ধ, এইরূপ বিপরীত কার্যকারণভাবও হইতে
পারে । কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্বই কারণ, অনেকদ্রব্যত্ব অত্থাশিদ্ধ, এই পক্ষে কি
বিনিগমক (একতরপক্ষের সাধক যুক্তি) আছে ? অর্থাৎ কোন বিনিগমক নাই—ইহা
বলিতে পার না । কারণ মহত্বজ্ঞাতি কারণতাবচ্ছেদক হইলে লাঘব হয় অর্থাৎ
প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ হইলে মহত্ব জ্ঞাতি কারণতাবচ্ছেদক হয় । উহা অনেক

বিবর্তি

ব্যাপারে ছেদনের পূর্ববর্তিত্ব জ্ঞান হইয়া পরে কুঠারে ছেদনের পূর্ববর্তিত্ব জ্ঞান
হইত, তবে কুঠার ছেদনের প্রতি অত্থাশিদ্ধ হইত । কিন্তু প্রথমে কুঠারে ছেদনের
পূর্ববর্তিত্ব জ্ঞানের অনন্তর উত্তমন, নিপাতনাদি ব্যাপারে ছেদনের পূর্ববর্তিত্ব জ্ঞান
শূন্যায় কুঠার ছেদনের প্রতি জনকের জনক হইলেও অত্থাশিদ্ধ হয় না । কারণ
পূর্বগৃহীত পূর্ববর্তিত্ব (কারণত্ব) নির্বাহের জন্তই উত্তমন নিপাতনাদি ব্যাপার কল্পিত
হইয়াছে এবং তজ্জন্তই কুঠারেছেদনের পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হইয়াছে । এইরূপ যাগস্থলেও
প্রথমে স্বর্গের প্রতি যাগের পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত হইয়া পরে অপূর্বের পূর্ববর্তিত্ব গৃহীত
হইলেও তদ্বারা যাগ স্বর্গের প্রতি অত্থাশিদ্ধ হয় না । কারণ যাগের শ্রুতান্ত স্বর্গ-
সাধনত্ব নির্বাহের জন্ত যে যাগব্যাপার অপূর্ব কল্পিত হইয়াছে, তদ্বারা যাগ অত্থাশিদ্ধ
হইতে পারেনা । এইজন্ত নিয়ম হইয়াছে—ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপারী অত্থাশিদ্ধ হয় না ।

বিশ্বনাথ অবশ্যক্লুপ্ত নিয়তপূর্ববর্তী ভিন্নকে পঞ্চম অত্থাশিদ্ধ বলেন । এস্থলে
অবশ্যক্লুপ্ত শব্দের অর্থ—লঘু । এই লঘু তিন প্রকার—শরীরকৃত, সম্বন্ধকৃত ও
উপস্থিতিকৃত । প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব ও অনেকদ্রব্যত্ব তুল্যভাবে নিয়তপূর্ববর্তী
হইলেও মহত্ব শরীরকৃত লঘু বলিয়া অবশ্যক্লুপ্ত ; অনেকদ্রব্যত্ব তত্ত্বিন্ন বলিয়া উক্ত
প্রত্যক্ষের প্রতি অত্থাশিদ্ধ । গন্ধ কার্যের প্রতি গন্ধপ্রাগভাব ও রূপপ্রাগভাব
তুল্যভাবে নিয়ত পূর্ববর্তী হইলেও গন্ধকার্যের উপস্থিতির পরেই গন্ধপ্রাগভাবের
উপস্থিতি শীঘ্র হয় । কিন্তু রূপের উপস্থিতির অনন্তর রূপপ্রাগভাবের উপস্থিতি হয়

एते पञ्चाऽन्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम् ।

घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्शितम् ॥ २१ ॥

तृतीयन्तु भवेद् व्योम कुलाल-जनकोऽपरः ।

पञ्चमो रसभादिः स्यादेतेष्ववश्यकस्त्वसौ ॥ २२ ॥

रासभादिरिति । यद्-घटव्यक्तिं प्रति रासभस्य नियतपूर्ववर्तित्वमस्ति, तत्रापि
• तद्घटजातीयं प्रति सिद्धकारणभाववैर्दण्डादिभिरेव तद्व्यक्तेरपि सम्भवे रासभोऽ-
न्यथासिद्ध इति भावः । एतेष्विति । एतेषु पञ्चस्वन्यथासिद्धेषु मध्ये पञ्चमोऽ-
न्यथासिद्ध आवश्यकस्तेनैव परेषां चरिचार्थत्वात् । तथा हि दण्डादिभिरवश्यकत्वात्-
नियतपूर्ववर्तिभिरेव कार्यसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम् । • न च वैपरीत्ये

अन्यथासिद्धानां क्रमेणोदाहरणान्याह मूलकार—एते पञ्चेति । तत्त्वचिन्तामणि-
कारास्त्वनुमानमणौ त्रिविधमेवान्यथासिद्धिमाहुः । तत्र द्वितीय-चतुर्थयोः • प्रथम-
तृतीयेऽन्तर्भावो बोध्यः । तन्मते साहित्यमेकज्ञानविषयत्वं बोध्यम् । रासभादिरित्या-
दिना शकटादेः परिग्रहः । तेन पञ्चमान्यथासिद्धेन । परेषां दण्डत्वादीनां चतुर्णाम् ।
चरितार्थत्वं संग्रहः । तदेव दर्शयति—तथा हीति । दण्डादिभिरित्यादिना चक्र-
सूत्र-सलिलादेः परिग्रहः । दण्डत्वादिकमित्यादिना दण्डरूपादेः परिग्रहः । वैपरीत्ये

अव्याप्त्यपेक्षा शरीरकृत लघू । एहं लाघवह एवाने विनिगमक । मूलोक्त रासभादि,
अद्वैत तात्पर्या एहं ये, ये घटेन (कोन एकटी विशिष्ट घटेन) प्रति गर्दभेन नियत
पूर्ववर्तिता आह ; सेश्वले सेहं घटजातीयैर प्रति (सेहं घटेन तुल्य अग्राह घटेन
प्रति) कारणरूपे सिद्ध (निश्चित) दण्ड चक्रादि द्वाराह सेहं घटव्यक्तिरु उन्पत्ति
हहेते पारे बलिया [घटमात्रेन प्रति] रासभ अग्रथासिद्ध । एतेषु अद्वैत अर्थ
एहं ये—एहं पाँचटी अग्रथासिद्धेन मध्ये पञ्चम अग्रथासिद्ध आवश्यक (अवश
स्वीकार्य) । कारण ताहार द्वाराह अग्राह अग्रथासिद्धगुलि चरितार्थ (सुगृहीत)
हहेता याय । येमन अवशकूण्ड नियत पूर्ववर्ती दण्डादिन द्वाराह कार्य सम्भव
विवृति

बलिया गङ्गेन प्रति रूपप्रागभावैर उपस्थिति शीघ्र ह्य ना । यदि पाकज गङ्ग स्थले
गङ्ग उं रूपेन युगपत् उन्पत्ति ह्य बलिया उभयेहं युगपत् उपस्थित ह्य । तथापि
अपाजक गङ्ग स्थले गङ्गप्रागभावह प्रथमे उपस्थित ह्य बलिया गङ्गेन प्रति
गङ्गप्रागभावह अवशकूण्ड, रूपप्रागभाव तद्विन्न बलिया अग्रथासिद्ध । ताह विवनाथ

কিঁ বিনিগমকমিতি বাচ্যম্ । দণ্ডত্বস্য কারণত্বে দণ্ডঘটিত-পরম্পরায়াঃ ।
সম্বন্ধত্বকল্পনে গৌরবাৎ । এবমন্যেষামপ্যনেনৈব চরিতার্থত্বং সম্ভবতি ॥১৬-২২

দণ্ডং ত্রিহায় দণ্ডত্বস্য জনকত্বেঃম্যুপগম্যমানে । পরম্পরায়াঃ স্বাপ্রয়জন্যভ্রমিমত্বস্য ।
গৌরবাৎ সম্বন্ধকৃতগৌরবাৎ ॥২১-২২॥

হওয়ায় দণ্ডত্বাদি অত্থাশিক্ষা । [পূঃ] ইহার বিপরীত পক্ষে অর্থাৎ ঘটাদি কার্যের
প্রতি দণ্ডত্ব কারণ, দণ্ড অত্থাশিক্ষা, এইরূপ কল্পনা না করিয়া দণ্ড কারণ—দণ্ডত্ব অত্থা-
শিক্ষা—এইরূপ কল্পনায় কি বিনিগমনা (একতর পক্ষের সাধক যুক্তি) আছে অর্থাৎ
কোন বিনিগমনা নাই, ইহা বলিতে পার না । [উঃ] [কারণ ঘটের প্রতি] দণ্ডত্ব কারণ
হইলে দণ্ডঘটিত পরম্পরার সম্বন্ধত্ব কল্পনায় গৌরব হয় অর্থাৎ ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব
স্বাশ্রয়জ্ঞাত্ত্বমিমত্ত্ব সম্বন্ধে [স্ব—দণ্ডত্ব] কারণ হইতে পারে । কিন্তু উহা স্বজ্ঞাত্ত্বমিমত্ত্ব
সম্বন্ধে অপেক্ষা গুরু হওয়ায় সম্বন্ধকৃত গৌরব হয় । এই গৌরবই এখানে বিনিগমক
(একতর পক্ষের সাধক যুক্তি) । এইরূপে পঞ্চম অত্থাশিক্ষার দ্বারাই অত্থা
অত্থাশিক্ষাগুলিও চরিতার্থ (সংগৃহীত) হয় ॥২০—২২॥

বিস্তৃতি

বুলিলেন—অত এব প্রত্যক্ষে মহত্ত্বং কারণম্, অনেকদ্রব্যত্বমত্থাশিক্ষাম্ ।

ঘটের প্রতি দণ্ড ও দণ্ডত্ব তুল্যরূপে নিয়ত পূর্ববৃত্তি হইলেও দণ্ডই কারণ হইবে,
দণ্ডত্ব হইবে না—ইহার প্রতি যুক্তি কি ? বস্তুতঃ দণ্ড স্বজ্ঞাত্ত্বমিমত্ত্ব-সম্বন্ধে
ঘটের সমবায়ি কারণে থাকিয়া ঘটের কারণ হয় । কিন্তু দণ্ডত্ব কারণ হইলে স্বাশ্রয়জ্ঞাত্ত্ব-
ভ্রমিমত্ত্ব সম্বন্ধে কারণ হইতে পারে । স্বজ্ঞাত্ত্বমিমত্ত্ব অপেক্ষা স্বাশ্রয়জ্ঞাত্ত্ব-ভ্রমিমত্ত্ব গুরু ।
অতরাং সম্বন্ধকৃত লঘু হয় বলিয়া দণ্ডই ঘটের কারণরূপে অবশ্যকোপ্ত, দণ্ডত্ব
তদ্ভিন্ন বলিয়া অত্থাশিক্ষা । এইজন্তই বিশ্বনাথ বুলিলেন—পরম্পরায়াঃ
সম্বন্ধত্বকল্পনে গৌরবাৎ ॥১৯-২২ ॥

টিপ্পনী

প্রশস্তপাদাচার্য্য প্রশস্তপাদভাষ্যে বলিয়াছেন—“বদ্যং পদার্থানাং সাধর্ম্য-
বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ” অর্থাৎ সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা ছয়টি
পদার্থের যে তত্ত্ব জ্ঞান, উহাই নিঃশ্রেয়সের হেতু । বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের রীতি
অনুসরণ করিয়া পদার্থের উদ্দেশের পরে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য নিরূপণ করিয়াছেন ।
এস্থলে সাধর্ম্য শব্দে অমূর্ত্ত ধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য শব্দে ব্যাবৃত্ত ধর্ম্য বুঝায় ।

এই সাধর্ম্য প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে কারণত্ব পদার্থের নির্বচনও প্রদর্শিত

समवायि-कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम् ।

गुणकर्ममात्रवृत्तिं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम् ॥ २३

समवायीति । स्पष्टम् । गुणकर्मैति । असमवायिकारणत्वं गुणकर्म-
भिन्नानां वैधर्म्यम्, न तु गुणकर्मणोः साधर्म्यमित्यत्र तात्पर्यम् । अथवा असम-

प्रासङ्गिकं समाप्य प्रशस्तपादोक्तमनुस्मरन् नवद्रव्याणां साधर्म्यमीह—समवायि-
कारणत्वमिति । द्रव्यस्यैवेति । एवशब्दो व्यवच्छेदार्थकः । तेन गुणकर्मदीनां समवायि-
कारणत्व-व्यवच्छेदः । मूलेऽसमवायिकारणत्वं गुणकर्मणोः साधर्म्यमुक्तम् । तच्चाऽयुक्तम्,
आत्मविशेषगुणानामसमवायिकारणत्वविरहात् । तस्मादात्मविशेषगुणेषु ज्ञानादिष्वव्याप्ति-
रतो मूलत्वार्थं वैधर्म्यपरतया योजयति—असमवायिकारणत्वमिति । साधर्म्यप्रकरणे
वैधर्म्यकथनमयुक्तमित्याशयेनाह—अथवेति । असमवायि-कारणेति । असमवायिकारण-

समवायि इत्यादि ग्रन्थे अर्थ स्पष्ट । गुणकर्म इत्यादि ग्रन्थे ऐक्य अर्थे इ
तात्पर्यं ये, असमवायि-कारणत्वात् गुण ओ कर्म भिन्न बावतीय पदार्थेन वैधर्म्यं, किञ्च
गुण ओ कर्मन साधर्म्यं नह । अथवा [ए ष्टले] असमवायि-कारणत्वं शब्देन अर्थ—

टिप्पणी

हईयाहे । कारणत्वं पदार्थं अत्रासिद्धवृत्तिं बलिता विश्वनाथ पाँच प्रकार
अत्रासिद्धेन स्वरूपओ प्रदर्शन करियाहेन । वस्तुतः ताँहार मते अत्रासिद्धि
एकटी । नव नैय्यायिकगणेरओ एही मत । विश्वनाथ प्रथम चारिटीके पक्षमेर
अन्तर्गत करिया नवयमतेरही समर्थन करियाहेन । गणेशोपाध्याय भूमानचिन्तामणि
तिनप्रकार अत्रासिद्धि बलिताहेन । वर्द्धमानोपाध्याय कूळमाञ्जलिप्रकाशे (१।१७)
पाँच प्रकार अत्रासिद्धि बलिताहेन । किञ्च लक्षण निर्वचने विश्वनाथ ताँहार सहित
एकमत हन नाई ।

कारणरूपे संभावित पदार्थगुलिकेही प्राचीनगण अत्रासिद्धि बलितेन । किञ्च
नवयमते कारण भिन्न समस्तही अत्रासिद्धि ॥२२॥

विरुद्धि

गुण ओ कर्मन साधर्म्य हईतेहे असमवायिकारणत्वं । आत्मा विश्वगुण किञ्च
काहारओ असमवायी कारण नहे । अतः असमवायिकारणत्वं गुण ओ कर्मन साधर्म्य हय
किरूपे ? एही आशङ्कार समाधान करिते विश्वनाथ बलिलेन—असमवायिकारणत्वं
गुणकर्मभिन्नानां वैधर्म्यम् ।

অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে ।

বায়িকারণবৃত্তি-সত্তাভিন্ন-জাতিমত্বং তদর্থঃ । তেন জ্ঞানাदीनामसमवायि-
कारणत्वविरहेऽपि नाव्याप्तिः ॥ ২৩ ॥

অন্যত্রৈতি । নিত্যদ্রব্যাদিণি পরমাণ্বাশাশাदीनि विहायाश्रितत्वं साधर्म्य-
मित्यर्थः । आश्रितत्वन्तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्त्वं, विशेषणतया नित्या-
भूते गुणे कर्मणि वा वृत्तिर्विद्यमाना या सत्ताभिन्ना गुणत्व-कर्मत्व-जातिस्तद्वत्त्वं गुण-कर्मणोः
साधर्म्यं विवक्षितमिति भावः । सत्ताभिन्न-द्रव्यत्व-जातिमति द्रव्येऽतिव्याप्ति-वारणाय
—वृत्त्यन्तनिवृत्तिः । तेन द्रव्ये नातिव्याप्तिर्द्रव्यत्वस्यासमवायिकारणवृत्तित्वाभावात् ।
असमवायिकारणवृत्तिजातिमत्त्वमित्युक्तौ पुनस्तत्रैवातिव्याप्तिः, असमवायिकारणवृत्तिजातेः
सत्ताया द्रव्येऽपि सत्त्वात्, अतः—सत्ताभिन्नेति । असमवायि-कारण-वृत्ति-सत्ताभिन्न-
धर्मवत्त्वमित्युक्तौ, द्रव्यगुणान्यतरत्वरूप-धर्ममादाय पुनस्तत्रैवातिव्याप्तिरतो—जातीति ।
वृत्तित्वं जातिमत्त्वं च समवायेन बोध्यम् । तेन—असमवायिकारणवृत्तिसत्ताभिन्न-
जातिमत्त्वरूपस्याऽर्थस्य विवक्षणेन । नाव्याप्तिरिति । असमवायिकारण-संयोगादि-
वृत्ति-सत्ताभिन्न-जातेर्गुणत्वस्य तत्र सत्त्वादिति भावः ॥ २३ ॥

নিত্যদ্রব্যাদিরিক্তানাম সাধর্ম্যমাহ—অন্যত্রৈতি । নিত্যদ্রব্যাদিণি । পৃথিব্যপ-
অসমবায়িকারণবৃত্তি-সত্তাভিন্ন-জাতিমত্বং অর্থাৎ অসমবায়ী কারণে যে গুণ ও কর্ম,
তাহাতে বৃত্তি যে সত্তাভিন্ন গুণত্ব ও কর্মত্ব জাতি ; সেই গুণত্ব বা কর্মত্ব জাতিমত্ব ।
সেইজন্ত অর্থাৎ অসমবায়িকারণত্ব শব্দের এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় জ্ঞানাदि
বিশেষণগুণের অসমবায়ি-কারণত্ব না থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না, (কারণ উহাতে
অসমবায়িকারণবৃত্তি সত্তাভিন্ন জাতিমত্ব রহিয়াছে) ॥ ২৩

अणुत्र इत्यादि ग्रहेण अर्थ—परमाणु, आकाश प्रकृति नित्य द्रव्य अर्थात् पृथिवी,
जल, तेजः ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনকে পরিত্যাগ
বিস্তৃতি

অসমবায়িকারণত্ব গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য নহে, কিন্তু গুণ ও কর্ম ভিন্ন বাবতীয়
পদার্থের বৈধর্ম্য । পরন্তু সাধর্ম্য প্রকরণে বৈধর্ম্যের উপদেশও সম্ভব নহে । তাই
অসমবায়িকারণত্ব পদের অর্থ নির্দেশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—অথবা ইত্যাদি ।

যে যে স্থলে সাধর্ম্য লক্ষণের এইরূপ অব্যাপ্তি হইবে, সে স্থলে এই জাতীয় অর্থ
করিয়াই অব্যাপ্তি পরিহার করিতে হইবে ।

ক্ষিত্যাदीনাং নবানান্তু দ্রব্যত্ব-গুণযোগিতা ॥ ২৪

ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এষ চ ।

পরাপরত্ব-মূর্ত্তত্ব-ক্রিয়া-বেগাশ্রয়া অমী ॥ ২৫ ॥

নামপি কালাদৌ বৃত্তে: । ইদানীং দ্রব্যস্যৈব বিশিষ্ট্য সাধর্ম্যং বক্তুমান্ভে—
ক্ষিত্যাदीনামিতি । স্পষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

- ক্ষিতিরिति । পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুমনসাং পরত্বাপরত্ববত্বং মূর্ত্তত্বং ক্রিয়াবত্বং
তেজোবায়ুনাং পরমাণব আকাশাদি-পঞ্চকণ্ডেতি নব ন্যদ্রব্য্যাণি । তানি বিহায়াশ্রিতত্বং
সর্ব্বেষাং সাধর্ম্যম্ ' উক্তঞ্চ ভাষ্যে—আশ্রিতত্বং চান্যত্র ন্যদ্রব্যেভ্যঃ' ইতি । সমবায়্যা-
দি সম্বন্ধেন সর্বাধারতানিয়ামক-কালিকসম্বন্ধাতিরিক্ত-সম্বন্ধেন । বিশেষণতয়া—
কালিক-বিশেষণতয়া । ননু সমবায়্যেऽপ্যেতদাশ্রিতত্বং নাस्तीতি চেৎ । ন । অনবস্থাভয়েন
সমবায়স্য সমবায়ান্তরাभावेऽपि स्वस्वरूपसम्वন্ধेनाधाराश्रितत्वात् । মূলে গুণযোগিত্যেতি ।
গুণবত্বং সাধর্ম্যমিত্যর্থঃ । ন চাত্মক্ষেপে ঘটেऽব্যাস্তিরিতি বাচ্যম্ । লক্ষ্যৈকদেশে সর্ব্বদা-
ऽবৃত্ত্যা হব্যাস্তেরম্ভুপগমাৎ , ন তু কাদাচিত্কাবৃত্ত্যা । তথা চ দ্বিতীয়ক্ষেপে ঘটে গুণবত্ব-
সত্ত্বান্নাব্যাস্তিরিতি ভাবঃ । উক্তঞ্চ ভাষ্যে—পৃথিব্যাदीनां नवानामपि द्रव्यत्व-योगः
स्वात्मन्यारम्भकत्वं गुणवत्त्वं कार्यकारणाविरोधित्वमन्त्यविशेषवत्त्वमिति । তত্র স্বাत्मन্য-
রম্ভকত্বং স্বসমবেতকার্যজনকত্বম্ । কার্যकारणाविरोधित्वं कार्यकारणयोरन्यतरेणापि
द्रव्यजातीयं न विनाश्यते । শব্দো গুণঃ স্বকার্যেণ দ্বিতীয়শব্দেন বিনাশ্যতে, কর্ম চোক্ত-
সংযোগেন স্বকার্যেণ, তথাऽন্যঃ শব্দঃ স্বকারणेनোপান্ত্যেন । নৈব দ্রব্যজাতীয়ম্ । তদ্বি-
কচিৎ সমবায়িকারণনাশেন কচিদসমবায়িকারণনাশেন নশ্যতীত্যর্থঃ । অন্যবিশেষ-
বত্বম্—অন্যবিশেষবদ্বৃতি-भावविभाजकोपाधिमत्त्वं, तेनाऽन्यद्रव्ये नाव्याप्तिः ॥ ২৪ ॥

পৃথিব্যাदीनां पञ्चानां साधर्म्यमाह—पृथिवीति । परतत्वापरत्ववत्त्वमिति । परत्व-

করিয় [যাবতীয় পদার্থের] আশ্রিতত্বটি সাধর্ম্য । আশ্রিতত্ব শব্দের অর্থ নিষ্ক—যম-
বায়াদি সম্বন্ধে (কালিকবিশেষণতা ভিন্ন যে কোন সম্বন্ধে) বৃত্তিমত্ব । কারণ কালিক-
বিশেষণতা সম্বন্ধে নিত্য পদার্থগুলিও কালাদিতে আশ্রিত হয়, তাহাতে আশ্রিতত্ব
নিষ্ঠ পদার্থেরও সাধর্ম্য ইহঁয়া পড়ে] । সম্ভ্রতি ক্ষিত্যাदीनाम् ইত্যাদি গ্রন্থের
দ্বারা বিশেষ করিয়া দ্রব্যেরই সাধর্ম্য বলিতেছেন । এই কারিকার অর্থ—স্পষ্ট ॥ ২৪ ॥

• ক্ষিতিঃ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনের পরত্ববত্ব,

বেগবত্বং চ সাধর্ম্যম্ । ন চ যত্র ঘটাদৌ পরত্বমপরত্বং বা নোত্পন্নং, তত্রাব্যাসি-
 রিতি বাচ্যম্ । পরত্বাদিসমানাধিকরণ-দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ।
 'মূর্ত্তত্বং অপকৃষ্টপরিমাণবত্বম্ । তচ্চ তেষামেব, গগনাদিপরিমাণস্য কৃতোऽপ্যপ-
 বত্বমপরত্ববত্বং চেত্যর্থঃ । তত্র পরত্বং দ্বিবিধং দিক্কৃতং কালকৃতঞ্চ । তত্র দূরস্থে দিক্-
 কৃতং পরত্বম্, অয়ং বিপ্রকৃষ্ট ইতি প্রত্যয়কারণম্ । জ্যেষ্ঠে কালকৃতং পরত্বম্, অয়ং জ্যেষ্ঠ
 ইতি প্রত্যয়কারণম্ । এবমপরত্বমপি দ্বিবিধম্ । তত্র সমীপস্থে দিক্কৃতমপরত্বম্,
 অয়ং সন্নিহিত ইতি প্রত্যয়নিমিত্তম্ । কনিষ্ঠে কালকৃতমপরত্বম্, অয়ং কনিষ্ঠ ইতি প্রত্যয়-
 নিমিত্তম্ । উক্তসাধর্ম্যাণামব্যাসিমাশঙ্কতে—**ন** চেতি । পরিহরতি—**পরত্বা**দীতি ।
 যত্র পরত্বমপরত্বং বা সমুৎপন্নং, তस्মিন্নেবাধিকরণে বর্ত্তমানা যা দ্রব্যত্বস্য সাক্ষাদব্যাপ্যা
 পৃথিবীত্ব-জলত্বাদি-জাতিঃ, তাদৃশজাতিমত্বং তेषাং সাধর্ম্যং বিবক্ষিতম্ । তেনাঃসুৎপন্ন-
 পরত্বে ঘটে নাব্যাসিস্তত্র তাদৃশজাতিঃ পৃথিবীত্বস্য সত্বাৎ । আত্মন্যতিব্যাসিবারণায়
সমানাধিকরণান্তম্ । সত্তামাদায় পুনস্তত্রৈবতিব্যাসিরতো **দ্রব্যত্বব্যাপ্যে**তি । অত্র
 চ দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্বং দ্রব্যত্বভিন্নত্বে সতি দ্রব্যত্বসাক্ষাদব্যাপ্যত্বং बोध्यम् । অন্যথা
 দ্রব্যত্বস্যাপি দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্বাৎ তদাদায়াত্মন্যতিব্যাসিঃ স্যাৎ । দ্রব্যত্বসাক্ষাদ-
 ব্যাপ্যত্বস্তত্র দ্রব্যত্বভিন্নত্বে সতি দ্রব্যত্বব্যাপ্যব্যাপ্যত্বে সতি দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্বম্ । দ্রব্য-
 গুণান্যতরত্বমাদায় পুনস্তত্রৈবতিব্যাসিস্তদ্বারণায়—**জাতি**তি । **অপকৃষ্টে**তি । অবিমু-
 ক্তি-পরিমাণবত্বমিত্যর্থঃ । তেন পরমাণুপরিমাণত্বাঃপকৃষ্টত্বাभावेऽपि तत्र नातिव्याप्तिः ।
तच्च—অপকৃষ্টপরিমাণবত্বম্ । **तेषां**—পৃথিব্যাदीनां पञ्चानाम् । যত্র ঘটাদৌ ক্রিয়া
 নোত্পন্না, সুপলাদৌ বা বেগো নোত্পন্নস্তত্রাব্যাসিবারণায় পূর্বোক্তরীতিমতিদিশতি—**পূর্ব-**

অপরত্ববত্ব, মূর্ত্তবত্ব, কর্মবত্ব ও বেগবত্ব সাধর্ম্য । [পূঃ] আচ্ছা, যে ঘটাদিতে পরত্ব বা অপরত্ব
 উৎপন্ন হয় নাই, সেই ঘটাদিতে অব্যাপ্তি হয়, ইহা বলিতে পার না ? [উঃ] কারণ
 [এ স্থলে পরত্ববত্ব শব্দের অর্থ] পরত্ব-সমানাধিকরণ দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ব বিবক্ষিত
 হইয়াছে অর্থাৎ পরত্বের সমানাধিকরণ এবং দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য যে জাতি, তাদৃশ
 জাতিমত্ব পরত্ববত্ব শব্দের অর্থ । [উহা পরত্বরহিত ঘটেও থাকায় সেখানে অব্যাপ্তি
 হয় না ।] মূর্ত্ত হইতেছে—অপকৃষ্ট পরিমাণবত্ব (বিভূ ভিন্ন দ্রব্যবস্তুর পরিমাণবত্ব) ।
 সেই অপকৃষ্ট পরিমাণবত্ব কিন্তু তাহাদেরই অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনেরই;
 কারণ গগনাতির (আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার) পরিমাণ কোনও পরিমাণের অপেক্ষা

कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत् ।

कृष्टत्वाभावात् । पूर्ववत् कर्मवत्त्वं कर्मसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम् ।
वेगवत्त्वं वेगवद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्त्वञ्च बोध्यम् ॥ २५ ॥

कालेति । कालाकाशात्मदिशां सर्वगतत्वं परममहत्त्वञ्च साधर्म्यम् । सर्वगतत्वं
सर्वमूर्त्तसंयोगित्वम् । परममहत्त्वत्वं जातिविशेषोऽपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वं वा ।

वदिति । परत्ववत्त्वेत्यादौ कृतनिष्कर्षवदित्यर्थः । कर्मेति । यस्मिन् द्रव्ये कर्म समुत्पन्नं,
तस्मिन् कर्माधिकरणे वृत्तिर्या द्रव्यत्व-साक्षाद्व्याप्या पृथिवीत्वादजातिः, तादृशजाति-
मत्त्वं तदर्थस्तेनाऽत्यन्तकर्मणि घटे नाव्याप्तिस्तत्रापि तादृश-पृथिवीत्वादिजातेः सत्त्वात् ।
आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय—कर्मसमानाधिकरणेति । सत्तामादाय तत्रैवातिव्याप्तिस्तद्-
वारणाय—द्रव्यत्व-व्याप्येति । व्याप्यत्वमत्र पूर्ववद् बोध्यम् । आकाशपृथिव्यन्यतरत्व-
मादायाकाशोऽतिव्याप्ति-वारणाय—जातीति । वेगेति । व्यावृत्तिस्तु पूर्ववद्दहनीया ॥२५॥

आकाशादीनां चतुर्णां साधर्म्यमाह—सर्वगतत्वमिति । सर्वैर्मूर्त्तैः सह संयोग
आकाशादीनां, न तु सर्वत्र संयोगः, तेषां निष्क्रियत्वात् । तथा च भाष्यं—“सर्वगतत्वं
अपक्वञ्च नह । पूर्वैर ग्राय अर्थां परवत्त्वञ्च शब्देर ग्राय कर्मवत्त्वञ्च शब्देर अर्थ वृत्तिरे
इहेवे—कर्म-समानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्त्वञ्च अर्थां कर्मैर समानाधिकरण एव
द्रव्यत्वेर व्याप्य ये जाति, तादृश जातिमत्त्वञ्च । [एवं] वेगवत्त्वञ्च शब्देर अर्थ वृत्तिरे
इहेवे—वेगवद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्त्वञ्च अर्थां वेगयुक्त पदार्थे विद्यमान एव
द्रव्यत्वेर व्याप्य ये जाति, तादृश जातिमत्त्वञ्च ॥२५॥

काल इत्यादि ग्रहेण अर्थ—काल, आकाश, आग्निः ओ दिक्तेर सर्वगतत्वं ओ पञ्चम-
विद्यति

काल, आकाश, आग्निः ओ दिक्—एहे चारिटी विहू द्रव्येर साधर्म्या—सर्वगतत्वं ओ
परममहत्त्वञ्च । सर्वगत शब्दे सकल पदार्थेर सहित संयुक्त—एहे अर्थ वृत्ता याय ।
किञ्च ए स्थले ताहा संभव नहे । कारण कालादि चारिटी पदार्थ येम निष्क्रिय ।
मूर्त्त पदार्थ (पृथिवी, जल, तेजः, वायु ओ मनः) व्यातीत अत्र समस्त पदार्थ ओ सेहेरूप
निष्क्रिय । निष्क्रिय पदार्थस्यैर संयोग संभव नहे । एज्ज ए स्थले सर्वगत शब्देर
अर्थ इहेवे सर्वमूर्त्तसंयोगित्वञ्च । कालादिर क्रिया ना थाकिले ओ मूर्त्त द्रव्यसुल्लि सक्रिय
बलिया कालादिर सहित ताहादेर संयोग संभव ह्य । तहि विद्यन्नाथ बलिलेन—
सर्वगतत्वं सर्वमूर्त्तसंयोगित्वम् ।

क्षিত्यादि पञ्च भूतानि चत्वारि स्पर्शवन्ति हि ॥ ২৬

क्षিত্যাदीতি । পৃথিব্যমেজোবায়্বাকাশানাং ভূতত্বম্ । তচ্চ বহিরিन्द्रিয়গ্রাহ্যবিশেষ-
গুণবত্বম্ । অত্র গ্রাহ্যত্বং লৌকিকপ্রত্যক্ষ-স্বরূপযোগ্যত্বং बोध्यम् । तेन ज्ञातो घट

परममहत्त्वं सर्वसंयोगिसमानदेशत्वञ्चे”ति । निष्क्रिये आकाशादौ सर्वगतत्वं न सम्भवती-
त्यतस्तत्त्वार्थमाह—**सर्वभूतं** । सर्वशब्देनात्र प्रकृतापेक्षया मूर्तद्रव्याणि गृह्यन्ते, न तु
सर्वाणि द्रव्याणि, अमूर्तানাं निष्क्रियतया परस्परसंयोगासम्भवात् । ननु परम-महत्त्वत्वस्य
कारणतानवच्छेदकत्वादहं परमমহানিতি প্রতীতেরभावाच्च न जातित्वमित्यस्वरसादाह—
अपकर्षानाश्रयेति । अपकर्षानाश्रयमहत्परिमाणत्वमित्यर्थः । तेनाऽपकर्षरहितेऽपि परमाणौ
नातिव्याप्तिस्तत्र महत्परिमाणाभावात् । **भूतत्वमिति** । साधर्म्यमिति शेषः । तथा च
भाष्यं—“पृथिव्यादीनां पञ्चानामपि भूतत्वेन्द्रियप्रकृतित्व-बाह्यैकैकेन्द्रियग्रাহ्यविशेषगुण-
वत्त्वानी”ति । तच्च भूतत्वम् । **बहिरिन्द्रियेति** । बहिरिन्द्रियाणां चक्षुरादीनां पञ्चानां
ग्रह्यो यो रूपादिविशेषगुणस्तद्वत्त्वमेव भूतत्वम् । **व्योम** शिवाचार्यास्तु भाष्यटीकायां
भूतत्वं जातिरित्याहुः । बहिःपदानुपादाने मनोग्राह्यविशेषगुणवत्यात्पन्यतिव्याप्तिरत आह
—**बहिरिति** । परमाणुरूपादेरप्रत्यक्षतया बहिरिन्द्रियग्रह्य-विशेषगुणवत्त्वस्य परमाणा-
व्याप्तिरतो बहिरिन्द्रियग्रह्यजातिमद्विशेषगुणवत्त्वं ग्रह्यम् । बहिरिन्द्रियग्रह्यजाति-
मत्-संयोगादिमति कालादावतिव्याप्तिवारणाय—विशेषेति । “ज्ञातो घट” इति चाक्षुष-
अत्यक्षे स्वसंयुक्तमनः-संयुक्तात्मसमवेत-ज्ञानरूप ज्ञानलक्षण-सन्निकर्षेण घटविशेषणीभूत-
ज्ञानस्यापि चक्षुरिन्द्रियग्रह्यत्वाद् बहिरिन्द्रियग्रह्य-ज्ञानरूप-विशेषगुणवत्त्वस्यात्मनि
सत्त्वादतिव्याप्तिरत आह—अत्र ग्रह्यत्वमिति । **प्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वमिति** । प्रत्यक्ष-
विषयतावच्छेदकधर्मवत्त्वम् । तथा च लौकिक-सन्निकर्ष-प्रयोज्य-बहिरिन्द्रियग्रह्य-जाति-
मद्व-विशेषगुणवत्त्वं भूतत्वमिति फलितम् । तेन लौकिकत्वनिवेशनेन । **उपनीतभान-**

मহত্বটী সাধর্ম্য । সর্বগতত্ব ইহেতেছে—সর্বমূর্ত্তসংযোগিত্ব । পরমমহত্বত্ব একটী
বিশেষ জাতি অথবা অপকর্ষানাস্রয়-পরিমাণত্ব অর্থাৎ যে পরিমাণ অপকর্ষের অনাস্রয়,
তাদৃশ পরিমাণত্বই পরমমহত্বত্ব । **ক্ষিত্যা**দি গ্রহের অর্থ—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু
ও আকাশের ভূতত্ব [সাধর্ম্য] । সেই ভূতত্বটী ইহেতেছে বহিরিन्द्रিয়গ্রাহ্য-বিশেষ-
গুণবত্ব অর্থাৎ যে যে বিশেষ গুণগুলি বহিরিन्द्रিয়ের গ্রাহ্য, তাদৃশ বহিরিन्द्रিয়গ্রাহ্য
বিশেষগুণবত্বই ভূতত্ব । এ স্থলে গ্রাহ্যত্ব শব্দে লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপ-

ইত্যাডিপ্রত্যকো জ্ঞানস্থাঃপুণীতমানবিষয়ত্বাত্ তদ্ব্যত্মানি নাতিব্যাপ্তিঃ, নবা

বিষয়ত্বাত্ জ্ঞানলক্ষণসন্নির্গমণ সন্নির্গমস্য বিষয়স্য যদ্ ভানং জ্ঞানং, তদ্বিষয়ত্বাত্ ।

তদ্ব্যতি জ্ঞানলক্ষণসন্নির্গমপ্রযোজ্য-বহিরিন্দ্রিয়জন্য-প্রত্যক্ষ-বিষয়-জ্ঞানগুণবতি । ন্যূতি-
ব্যাপ্তিরিতি । “জাতো ঘট” ইতি জ্ঞানবিশিষ্ট-ঘটবিষয়ক-জ্ঞানে বিশেষণীভূত-জ্ঞানাংশে

যোগ্যত্বকেই বুঝিতে হইবে । সেইজন্ম ‘জাতো ঘটঃ’ (জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট) এইরূপ
প্রত্যক্ষে জ্ঞান উপনীত ভানের (জ্ঞানলক্ষণাজন্ম অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের) বিষয়
হইলেও, সেই জ্ঞানবিশিষ্ট আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ জাতো ঘটঃ—এইরূপ
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে, বিশেষ্য ঘটেরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়বেত্ত, সেইরূপ ঘটে বিশেষণীভূত বিশেষগুণ
জ্ঞানও জ্ঞানলক্ষণ সম্বন্ধে বাহ্যেন্দ্রিয়বেত্ত এবং উহা আত্মাতে থাকায়, ভূতত্ব লক্ষণের
অতিব্যাপ্তি হয়, কিন্তু গ্রাহ্যদের অর্থ—লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য । সুতরাং
বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্ব কথার অর্থ হইতেছে বহিরিন্দ্রিয়জন্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের
স্বরূপযোগ্য বিশেষগুণবত্ত্ব । উক্ত জ্ঞান বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণ হইলেও বাহ্যেন্দ্রিয়-
জন্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য বিশেষগুণ না হওয়ায় এবং আত্মাতে বহিরিন্দ্রিয়-
জন্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য বিশেষগুণবত্ত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না ।

বিবৃতি

পৃথিবী, জল, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের সাধারণ্য—ভূতত্ব । ব্যোমশিবাচার্য্য
প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যোমবতীরুক্তিতে ভূতত্বকে জাতি বলিলেও বিশ্বনাথ মূর্ত্ত্ত্বের
সহিত ভূতত্বের সাধারণ্য স্বীকার করেন বলিয়া উহাকে জাতি বলেন নাই । তাই
তিনি ভূতত্বের নির্বচন করিতে বলিলেন—বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বম্ ।

সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি ছয়টি লৌকিক সন্নির্গম হইতে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে
বলে লৌকিক প্রত্যক্ষ । সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ—এই তিনটি অলৌকিক
সন্নির্গম হইতে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে বলে অলৌকিক প্রত্যক্ষ । জাতো ঘটঃ—
এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয় লৌকিক সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের সহিত সম্বন্ধ হয় ।
কিন্তু ঘটের বিশেষণ জ্ঞান চক্ষুর বিষয় নহে বলিয়া, চক্ষুঃ লৌকিক সংযোগাদি সম্বন্ধে
তাহার সহিত সম্বন্ধ হয় না । পরন্তু অসংযুক্ত-মনঃসংযুক্তাসমবেত-জ্ঞানবিষয়ত্বরূপ
অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ-সম্বন্ধে জ্ঞানের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞানের অলৌকিক
প্রত্যক্ষ হয় । সুতরাং ঘটের বিশেষণ জ্ঞানও বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষগুণ । উহা
আত্মাতে থাকে বলিয়া বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্ব আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয় । এই
জন্ম বিশ্বনাথ বলিলেন—অত্র গ্রাহ্যত্বং লৌকিকপ্রত্যক্ষস্বরূপযোগ্যত্বম্ ॥২৬॥

দ্রব্যারম্ভশ্চতুৰ্ভু স্যাৎথাকাশ-শরীরিণাম্ ।

অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষগুণ ইত্যতে ॥ ২৩

প্রত্যক্ষাবিষয়-রূপাদিমতি পরমাণ্বাदावव्याप्तिः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्, महत्त्वलक्षणकारणान्तरासन्निधानाच्च न प्रत्यक्षत्वम् । अथवा आत्मावृत्ति-विशेष-गुणवत्त्वं तत्त्वम् । चत्वारिती । पृथिव्यग्नेजोवायूनां स्पर्शवत्त्वम् ॥ २६ ॥

দ্রব্যারম্ভ ইতি । পৃথিব্যগ্নেজোবায়ুশ্চ তুৰ্ভু দ্রব্যারম্ভকত্বম্ । ন চ দ্রব্য-
নারম্ভকে ঘটাदावव्याप्तिः ; द्रव्यसमवायिकारणवृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य
लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वाभावादिति भावः । स्वरूपयोग्यता-निवेशस्य फलमाह—न चेति ।
स्वरूपयोग्यत्वादिति । अयमाशयः—यद्यप्यरण्यस्थ-दण्डो घटं न जनयति, तथापि तत्र
घटोत्पादनयोग्यत्वं वर्त्तते । तच्च योग्यत्वं कारणतावच्छेदक-दण्डत्व-धर्मवत्त्वम् । एवं
परमाणुरूपादावपि प्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं वर्त्तते । तच्च योग्यत्वं प्रत्यक्षविषयतावच्छेदक-
रूपत्व धर्मवत्त्वम् । तथा च प्रत्यक्षस्वरूपयोग्यस्य रूपादिविशेषगुणस्य परमाण्वादावपि
सत्त्वान्नाव्याप्तिरिति । ननु परमाणुरूपादेर्योग्यत्वे कुतो न तस्य प्रत्यक्षमत आह—
महत्त्वेति । लाघवादाह—अथवेति । तत्त्वं भूतत्वम् ॥ २६ ॥

দ্রব্যারম্ভকত্বং দ্রব্যসমবায়িকারণত্বম্ । অন্ত্যাবয়বিন্যব্যাতিমাশঙ্কতে—নচেতি ।
সমাধানমাহ—দ্রব্যেত্যাदिना । द्रव्यस्य घटादेर्यत् समवायिकारणं कपालादि तदवृत्तिर्या
द्रव्यत्वस्य साक्षादव्याप्या जातिः पृथिवीत्व-जलत्वादिरूपा, तादृशजाति-मत्त्वं विवक्षित-

“আর প্রত্যক্ষের অবিসয় রূপাদিবিধিই পরমাণু প্রভৃতিতেও অব্যাপ্তি হয় না (কারণ
পরমাণুতে বহিরিঙ্গিয়জ্ঞাত লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য বিশেষ গুণবস্তু আছে ।)
কারণ পরমাণুগত সেই রূপাদিও প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য (বিশেষগুণ) ; কিন্তু মহৎরূপ
[প্রত্যক্ষের অতীত কারণ উহাতে] না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না । অথবা
আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবস্তুই ভূতত্ব অর্থাৎ আত্মাতে অবিद्यমান যে বিশেষগুণ, তাদৃশ
বিশেষগুণবস্তুই ভূতত্ব । চত্বারি ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—পৃথিবী, জল, তেজঃ ও
ও বায়ুর স্পর্শবস্তু [সাক্ষ্য] ॥ ২৬ ॥

দ্রব্যারম্ভ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই যে, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু—এই
চারিটিতে দ্রব্যারম্ভকত্ব (দ্রব্যের সমবায়ি-কারণত্ব) আছে । দ্রব্যের অনারম্ভক ঘটাদিতে
[এই লক্ষণের] অব্যাপ্তি হয় না । কারণ [দ্রব্যারম্ভকত্ব শব্দে] দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তি

বিস্তৃতত্বান্ । অথাকাশশরীরণামিতি । আকাশাত্মনামব্যাপ্যবৃত্তিচক্ষিক-
বিশেষগুণবৎ সাধর্ম্যমিত্যর্থঃ । আকাশস্য বিশেষগুণঃ শব্দঃ । স চাব্যাপ্যবৃত্তিঃ,
যদা কিঞ্চিদবচ্ছেদেন শব্দ উৎপদ্যতে, তদান্যাবচ্ছেদেন তদভাবস্ত্যপি সত্বান্ ।
ক্ষণিকত্বঞ্চ তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্ । যোগ্যবিমুশেষগুণানাং স্বোক্তবৃত্তি-

মিত্যর্থঃ । তেন ঘটাদৌ নাব্যাপ্তিস্তত্র পৃথিবীত্বাদিরূপায়াস্তাদৃশজাতে: সত্বাত্ । আত্ম-
স্বজাতিমাদায়াত্মন্যতিব্যাপ্তিরতো—**বৃত্ত্যন্তং** বিশেষণম্ । সত্তাদিকমাদায় গগনেঽতি-
ব্যাপ্তিবারণায়—**দ্রব্যত্বব্যাপ্যে**তি । বৃত্তিত্বং তাদৃশজাতিমত্বঞ্চ সমবায়েন বোধ্যম্ ।
মূলে **শরীরিপদ**মাগম্যপরম্ । **ব্যাপ্যবৃত্তি**ত্বং স্বাত্ম্যন্তাভাবসমানাধিকরণত্বম্ ।
বিশেষগুণবত্বমিতি । বিশেষগুণাশ্চ বুদ্ধ্যাদিরূপা বদ্যমাণাঃ । তল্লক্ষণনির্বচনে
বর্ধমানোপাধ্যায়স্তু— স্বাশ্রয়সমানাধিকরণ-দ্রব্যবিভাজকোপাধ্যত্যন্তাভাব-সমানাধি-
করণ-গুণাবৃত্তি-গুণবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্য-জাতিমদ্-গুণত্বং **বিশেষগুণত্বম্** ।, স্বং গন্ধত্বং,
তস্যাশ্রয়ো গন্ধঃ, তত্সমানাধিকরণো দ্রব্যবিভাজকোপাধিঃ পৃথিবীত্বং, তদত্যন্তাভাব-
সমানাধিকরণো গুণো জলাদৌ স্নেহাদিস্তদবৃত্তিগন্ধলক্ষণগুণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিগন্ধত্বং
তদ্বদগুণত্বং গন্ধস্য । एवं রূপত্বাদিজাতিরূপাদায় রূপাদৌ বর্ণ্যেদিত্যাহুঃ । শব্দজানা-
দীনামব্যাপ্যবৃত্তিত্বমুপাদয়তি—**আকাশ**স্যেত্যাदिना । ননু ক্ষণিকত্বং নাম ক্ষণমাত্র-
স্থায়িত্বং বৌদ্ধৈরঙ্কীকৃতং, তচ্চ নাস্মিন্মতসিদ্ধমতঃ ক্ষণিকত্বস্যার্থমাহ—**ক্ষণিকত্ব-**
মিতি । ধ্বংসপ্রতিযোগিনি ঘটাদাবতিব্যাপ্তিবারণায়াহ—**তৃতীয়ক্ষণে**তি । স্বোক্ত-
পত্তিতৃতীয়ক্ষণে বৃত্তির্যস্য, एवंবিধো যো ধ্বংসস্তত্প্রতিযোগিত্বমেব ক্ষণিকত্বম্ । জ্ঞানা-

দ্রব্যব্যাপ্য-জাতিমন্তুই বিবক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যারম্ভকর্তৃ শব্দের অর্থ—দ্রব্যের
সমবায়ী কারণে বৃত্তি (বিজ্ঞমান) যে দ্রব্যব্যাপ্য জাতি (পৃথিবীত্ব, জলত্ব,
তেজত্ব ও বায়ুত্ব জাতি), সেই জাতিমন্তু । [ঘটাদির সমবায়ী কারণ কপালাদিতে
দ্রব্যব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্ব থাকে । সেই পৃথিবীত্ব ঘটাদি সমস্ত পৃথিবীতে প্রকাশ্য
অব্যাপ্তি হয় না] । **আকাশ** ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই যে, আকাশ ও সমস্ত আত্মার
অব্যাপ্যবৃত্তি-বিশেষগুণবত্ত্ব এবং ক্ষণিক বিশেষগুণবত্ত্ব সাধর্ম্য । আকাশের বিশেষগুণ
শব্দ । উহা অব্যাপ্যবৃত্তি । কারণ আকাশের কিঞ্চিৎ অবচ্ছেদে (কোন দেশে) যখন
শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন [সেই আকাশের] অত্র অবচ্ছেদে (দেশে) তাহার অভাবও
থাকে । ক্ষণিকত্ব শব্দের অর্থ—তৃতীয়ক্ষণ-বৃত্তি-ধ্বংস-প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণে

যোগ-বিশেষগুণ-নাশ্যত্বাৎ প্রথমশব্দস্য দ্বিতীয়শব্দে ন শাশ্বতঃ । এবং জ্ঞানাदीना-

दीनां क्षणिकत्वमुपपादयति—योग্যেति । প্রত্যক্ষযোগ্যেত্যর্থঃ । তেন ধর্মাদি-ভাবনা-
সংস্কারাণামযোগ্য-বিশেষগুণানাং ন ক্ষণিকত্বম্ । ন চ জ্ঞানস্য ক্ষণিকত্বে প্রমাণা-
भाव इवि वाच्यम् । প্রত্যক্ষাদেবে প্রমাণত্বাৎ । তথা হি—ক্ষণিক-বিद्युत्सम्पात्तादि-विषयक-
प्रत्यक्षस्य क्षणिकत्वं सर्वानुभवसिद्धम् । আশুতরविनाशशीलेषु क्रमिकेष्वेकजातीयनाना-
कर्मसु एकस्य पुंसो नानाज्ञानानामाशुतरविनाशोत्पादौ प्रतिनियतविषयत्वेन कल्पनीयौ ।
स्थिरविषयेष्वपि प्रतिक्षणं निमेषोन्मेषसन्ततौ पूर्वसन्निकर्षविच्छेदात् सन्निकर्षान्तरोत्-
पादाच्च ज्ञानाणामप्युत्पादविनाशावूहनीयौ । तथा च स्थिरविषया अपि बुद्ध्यः क्षण-
चतुष्टयाव्यापिका व्यवधाननिवर्त्तनीयत्वात् प्रदीपप्रभावत् । अन्यथोन्मील्य निमीलित-
नयनानामपि रूपसाक्षात्कार-प्रसङ्गः । न च व्यवधाननिवर्त्तनीयत्वमेवासिद्धं पूर्वज्ञानस्यैवानु-
वर्त्तनादिति वाच्यम् । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरानिवर्त्तनीयत्वे स्थिरविषयेन्द्रियासन्निकर्षेऽपि
पूर्वज्ञानानुवृत्त्युपलम्भप्रसङ्गात् । किञ्च ज्ञानस्य ज्ञानान्तरानिवर्त्तनीयत्वे संस्कार-स्मरणयो-
रनावश्यकत्वप्रसङ्गः, विषयविनाशे निर्विषयज्ञानसद्भावप्रसङ्गः, युगपन्नानाबुद्धीनामनु-
व्यवसायप्रसङ्गः, प्रचितशरीरनानानुव्यवसायव्यक्तीनां योगपद्यप्रसङ्गः प्रवृत्त्यनुपपत्ति-

উৎপন্ন যে ক্ষণিক, সেই ক্ষণিকের প্রতিযোগিতাই ক্ষণিকত্ব ! বিদ্যুৎ প্রবাহের (আকাশ ও
আল্লামার) প্রত্যক্ষ যোগ্য বিশেষ গুণগুলি, স্রোত্তরকালবৃত্তি (ঐ বিশেষ গুণের অব্যাহিত
পরক্ষণে উৎপন্ন) যোগ্য বিশেষ গুণের দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা প্রথম

বিস্তৃতি

আকাশ ও আল্লামার সাধর্ম্য—অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষগুণবত্ত্ব ও ক্ষণিক বিশেষগুণবত্ত্ব ।
স্বাতন্ত্র্যত্বাবের সন্মানাধিকরণ পদার্থকে অর্থাৎ যে পদার্থ নিজের অভাবের সহিত
একই অধিকরণে থাকে, তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলে । আকাশ ও আল্লামায় বিশেষগুণ
ও তাহার অভাব থাকে বলিয়া আকাশ ও আল্লামার বিশেষগুণগুলি সংযোগের দ্বারা
অব্যাপ্যবৃত্তি । তাই আকাশ ও আল্লামার সাধর্ম্য হইতেছে—অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষ
গুণবত্ত্ব । বৌদ্ধমতে দ্বিতীয়ক্ষেণে যে বস্তুর নাশ হয়, সেই বস্তু ক্ষণিক । ইহা কিন্তু
দ্বায়বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত নহে । তাই বিশ্বনাথ উহার অর্থ করিলেন—ক্ষণিকত্বং
তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিস্বংসপ্রতিযোগিত্বম্ ।

আল্লামা ও আকাশে প্রত্যক্ষযোগ্য কোন বিশেষগুণের উৎপত্তির পরে যে গুণ
উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা ই পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণটি তৃতীয়ক্ষেণে বিনষ্ট হয় ।

मपि । ज्ञानादिकं यदात्मनि विमौ शरीरावच्छेदेनोत्पद्यते, तदा घटाद्यवच्छेदेन

प्रसङ्गश्च दुर्वारः स्यात् । तस्माद् ज्ञानस्य ज्ञानान्तरनाशत्वं संस्कारनाशत्वं वा स्वीकार्यम् । एतेनेच्छादीनां पूर्वज्ञाननाशकत्वं निरस्तम् । ज्ञानसंस्कारयोरेव तन्नाशकत्वात्, अन्येषां तत्कल्पने गौरवात् । अत एवोक्तं किरणावल्यामाचार्यैः—पूर्वपूर्व-बुद्धीरुत्तरोत्तराः प्रतिघ्नन्ति । तदभावे संस्कारः क्वचिदुभयमपीति । **स्वोत्तरवृत्ति**ति ।

- स्वपदं नाशगुणपरं, तदुत्तरवृत्तिस्तद्वितीयक्षणावृत्तियौ योग्यौ विशेषगुणस्तन्नाशत्वादि-त्यर्थः । इदञ्चापेक्षाबुद्धयतिरिक्तस्थले । तत्र तु तृतीयक्षणावृत्तिरित्येव वक्तव्यम् । अत्र योग्य-विभुविशेषगुणनाशः कार्यः ; स्वोत्तरोत्पन्नयोग्यविशेषगुणस्तन्नाशकः । तत्र कार्यशे योग्यत्व-विशेषणोपादानात् प्रायश्चित्तादिजन्यादृष्टनाशे न व्यभिचारः, अदृष्टस्याऽयोग्यविशेष-गुणत्वात् । पाकादिजन्य-रूपादिनाशे व्यभिचारवारणाय—**विभ्विति** । संयोगादिनाशे व्यभिचारवारणाय—**विशेषेति** । नाशकांशे योग्यत्व-विशेषत्वयोरुपादानाद् द्वितीय-क्षणावृत्तिरित्येवोत्पन्नादृष्टसंयोगादिना तृतीयक्षणे नापेक्षाबुद्धिनाश इति महादेवः । तदयुक्तम् ; स्वोत्तरवृत्तिना येन केनचिद् ज्ञानादीनां नाशोऽपि द्विज्ज्ञानावस्थायित्वसम्भवादेतावत्पर्यन्ता-नुधावनस्य व्यर्थत्वात् । न चैवमपेक्षाबुद्धेः स्वोत्तरोत्पन्नादृष्टसंयोगादिना नाशः स्यादिति वाच्यम् । द्वित्वप्रत्यक्षानुरोधात् तस्या द्वित्वसामान्यज्ञाननाशत्वेन त्रिज्ज्ञानस्थायित्वाभ्यु-पगमात् । अन्यथा स्वाव्यवहितक्षणे योग्यविशेषगुणोत्पत्तौ तेन तन्नाशस्य दुर्वारत्वप्रसङ्गः । किञ्च योग्यविशेषगुणस्य नाशकत्वे विग्रहादिदर्शनोत्तरमदृष्टाद्यत्पत्तौ तेन तन्नाशाप्रसङ्गः, सुषुप्तिप्राक्कालीनज्ञानस्यानाशात् सुषुप्त्युच्छेदप्रसङ्गश्च स्यात् । अतएव **ऽद्वैतसिद्धिकारा-**स्तृतीयमिथ्यात्वलक्षणे उदीच्यत्वेन नाशकत्वमाहुः । **ज्ञानादीनामपीति** । अव्याप्यवृत्ति-

नाशकः नाश इति । एतद्वैकल्यं ज्ञान, ऐच्छा प्रकृतिः अव्याप्यवृत्तिः । यथैव शरीरावच्छेदे (शरीरावच्छेदः) विद्म आकाशात् ज्ञान, ऐच्छा प्रकृति उद्भवः इति, तथैव घटावच्छेदे

विश्वविधि

एतन्मते विनाश—विद्मः प्रत्यक्षयोग्य विशेषगुण । आरंभः तांशः नाशक—श्रोत्रवर्ती गुणः । • विद्मः ये कोन विशेषगुण श्रोत्रवर्ती गुणः नाश—एतद्वैकल्यं नियम इति । प्रायश्चित्तं ज्ञान ह्रस्वदृष्टेः नाश इति ना । कारण नाशक प्रायश्चित्तं गुण नहि । ये कोन पदार्थेन ये कोन विशेषगुण श्रोत्रवर्ती गुणः नाश—एतद्वैकल्यं नियम इति । आकाशसंयोगादि इति पृथिवीरूपेण विनाश इति, किञ्च तांशः इति

তদভাবোঽস্ত্যেব । एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्वयावस्थायि । इत्थञ्चाव्याप्यवृत्तिविशेष-
गुणवत्त्वं क्षणिकविशेषगुणवत्त्वञ्चार्थः । पृथिव्यादौ रूपादिविशेषगुणोऽस्तीत्यतोऽ-

त्वমিতি शेषः । तदेवोपपादयति—ज्ञानादिकमिति । क्षणिकपदस्य वैयर्थ्यात्ক্ষणद्वयाभि-
प्रायेण^१ कारिकार्थमाह—इत्थमिति । अनेन प्रकारेण शब्दस्य ज्ञानादीनाञ्चाव्याप्यवृत्तित्वे
क्षणিকत्वे च सिद्धे इत्यर्थः । नन्वव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्त्वमीश्वरेऽव्याप्तम्, तद्गुणानां
व्याप्यवृत्तित्वादि चेत् । न । तस्य जीवसाধर्म्यपरत्वात् । अत एव मूले शरीरीत्युक्तम् ।
ईश्वरमाधर्म्यपरत्वे त्वव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्त्वপদেনাऽव्याপ্যवृत्ति-वृत्ति-गुणत्वव्याप्य-जाति-
मत्त्वं विवक्षणीयम् । ननु विशेषगुणवत्त्वमात्रमेव साधर्म्यमस्तु, किमव्याप्यवृत्तित्वदलेने-
त्यत आह—**पृथिव्यादाविति ।** अव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्वस्य साधर्म्यत्वे पृथिव्यादाविति-

(ঘটাদির অন্তর্গত) আত্মাতে তাহার অভাব থাকে । এইরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বিহু
দ্রব্যের বিশেষ গুণগুলিও ক্ষণদ্বয়স্থায়ী । [এইজন্ত উহার ক্ষণিক ।] এইরূপে শব্দ ও
জ্ঞানাদির অব্যাপ্যবৃত্তি ও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্যবৃত্তিক্ষণিক ইত্যাদি
গ্রন্থের অর্থ হয়—অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষগুণবস্ত্র এবং ক্ষণিক বিশেষগুণবস্ত্র । পৃথিবী

বিস্তৃতি

না । কারণ পৃথিবীর রূপ বিহুর বিশেষ গুণ নহে । সুতরাং কেবল গুণ বা
বিশেষগুণ স্বোত্তরবর্ত্তি-গুণ-নাশ নহে ; কিন্তু যোগ্য বিহুর বিশেষগুণগুলি স্বোত্তরবর্ত্তি-
গুণনাশ । এইজন্ত বিশ্বনাথ বলিলেন—**যোগ্যবিহুবিশেষগুণানাম্ ।**

বিহ্যৎ প্রভৃতি ক্ষণিক বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে ক্ষণিক, উহা সকলেরই অমুভবসিদ্ধ ।
চক্ষুর নিষেধ ও উন্মেষে স্থির বিষয়েও চক্ষুর পূর্ব সন্মুখ বিচ্ছিন্ন ও নূতন সন্মুখ উৎপন্ন
হইলে উক্ত বিষয়ে পূর্বজ্ঞানের বিনাশ ও জ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়—ইহা অবশ্য
স্বীকার্য্য । তাহা না হইলে চক্ষুঃমুদ্রিত করিলেও পূর্বজ্ঞানের অমুভব ও তাহার
উপলব্ধিও হইত । বস্তুতঃ জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি যদি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট না হইয়া
অমুভব হইত, তবে একই আত্মাতে নানা বিষয়ের বহু জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া অমুভব
হইত ও তাহাদের প্রত্যক্ষও হইত এবং অনিত্য বস্তু বিনষ্ট হইলেও তাহার জ্ঞান
শীর্ণিত । ইহা কিন্তু কাহারও অমুভবসিদ্ধ নহে । অতএব জ্ঞান প্রভৃতি স্বোত্তরবর্ত্তি
গুণ নাশ—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । এইজন্ত বলিলেন—**স্বোত্তরবর্ত্তিগুণনাশত্বাৎ ।**
আকাশ ও আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণের উৎপত্তির পরে যে গুণ উৎপন্ন হইবে,
তাহা দ্বারাই পূর্বগুণ বিনষ্ট হয় । এজন্ত ঐ বিশেষগুণগুলি স্বোত্তরবর্ত্তি গুণনাশ ।

ব্যাপ্যবৃত্তিত্যুক্তম্ । পৃথিব্যাদাব্যাপ্যবৃত্তিঃ সংযোগাদিরস্তুতি বিশেষগুণেত্যুক্তম্ ।
ন চ রূপাদীনামপি কদাচিত্ তৃতীয়জ্ঞানে নাশসম্ভবাৎ জ্ঞানিকবিশেষগুণবত্বং
জ্ঞিত্যাদাবতিব্যাপ্তমিতি বাচ্যং ; চতুঃজ্ঞানবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণবত্বস্য
তদর্থত্বাৎ । অপেক্ষাবুদ্ধিঃ জ্ঞানত্রয়ং তিষ্ঠতি, জ্ঞানচতুষ্টয়ন্তু ন কিমপি জন্যজ্ঞানা-

ব্যাপ্তিরিত্যাহ—পৃথিব্যাদাবিতি । চতুঃজ্ঞানবৃত্তীতি । চতুঃজ্ঞানবৃত্তীনি, যানি জন্যানি
ঘটপটাদীনি তদবৃত্তিঃস্তস্মিন্ অবর্ত্তমানানি যা শব্দত্ব-জ্ঞানত্বাদিজাতিঃ, তদ্বান্ন বিশেষ-
গুণঃ শব্দো জ্ঞানাদিহ, তদ্বত্বস্যেত্যর্থঃ । তস্য চাকাশো আত্মনি চ সত্ত্বাল্লজ্ঞানসমন্বয়
ইতি ভাবঃ । তদর্থত্বাৎ জ্ঞানিকবিশেষগুণবত্বপদার্থত্বাৎ । ত্রিজন্যবৃত্তিমুদ্রিত্য চতুঃজ্ঞান-
বৃত্তেৰূপাদানে প্রয়োজনং দর্শয়তি—অপেক্ষাবুদ্ধিরিতি । অয়মেকঃ, অয়মেক ইত্যাকার
অনেকৈকত্ব-বিষয়িণী বুদ্ধিরিত্যর্থঃ । তথা চ ত্রিজন্যবৃত্তেৰূপাদানে তু জ্ঞানত্বস্যাপেক্ষাবুদ্ধি-
রূপ-ত্রিজন্যবৃত্তি-জন্যপদার্থবৃত্তিত্বাৎ সংগ্রহো ন স্যাদিতি ভাবঃ । ন তিষ্ঠতীতি । তথা চ

প্রভৃতিতে রূপাদি বিশেষগুণ থাকে, এইজন্ত অব্যাপ্যবৃত্তি—ইহা উক্ত হইয়াছে ।
অর্থাৎ যদি আকাশ ও আগ্নায় বিশেষগুণবৎকৃত্য সাধর্ম্য বিবক্ষিত হইত, তবে
পৃথিবী প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইত, কারণ পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপ প্রভৃতি বিশেষগুণও
থাকে, এইজন্ত বিশেষগুণের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—অব্যাপ্যবৃত্তি । রূপাদি
বিশেষগুণ হইলেও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে বলিয়া পৃথিবীতে অতিব্যাপ্তি হয় না ।
পৃথিবী প্রভৃতিতে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ বা বিভাগ প্রভৃতি গুণগুলি আছে, এই জন্ত—
বিশেষ গুণ—ইহা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সংযোগ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ হইলেও
বিশেষ গুণ নহে, এইজন্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে অব্যাপ্যবৃত্তিগুণবত্ত্ব থাকিলেও অব্যাপ্যবৃত্তি
বিশেষগুণবত্ত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না । [পূঃ] রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণ-
গুলির কদাচিৎ তৃতীয় রূপে নাশ সম্ভব হইতে পারে । অতএব রূপিক বিশেষগুণবত্ত্ব
পৃথিবী প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয়, ইহা বলিতে পার না । [উঃ] কারণ [এস্থলে]
রূপিক-বিশেষগুণবত্ত্ব শব্দের অর্থ—চতুঃরূপবৃত্তি-জ্ঞানবৃত্তি-জাতিমদ্বিশেষগুণবত্ত্ব
অর্থাৎ চতুর্থ রূপ পর্য্যন্ত যে সমস্ত জ্ঞান পদার্থ থাকে, সেই সমস্ত জ্ঞান পদার্থে অদ্বি-
ষে জাত, সেই জাতবিশিষ্ট যে বিশেষগুণ, তাদৃশবিশেষগুণবত্ত্ব । [এরূপ বিশেষ
গুণবত্ত্বই সাধর্ম্য । উহা পৃথিবী প্রভৃতিতে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না ।]
অপেক্ষা বুদ্ধি তৃতীয় রূপ পর্য্যন্ত থাকে । রূপচতুষ্টয় কিন্তু কোনও জ্ঞান জ্ঞান বা ইচ্ছাদি

দিক্ তিষ্ঠতি, রূপত্বাদিকন্তু চ্চণচতুষ্টয়স্থায়িন্যপি রূপাদৌ বর্তত ইতি তদ্ব্যু-
দাসঃ । ইশ্বরজ্ঞানস্য চতুঃচ্চণবৃত্তিত্বাদ্ জ্ঞানত্বস্য তদ্বৃত্তিত্বাৎ—জন্য়েত্যুক্তম্ ।

যদ্ব্যাকাশ-জীবাत्मনোঃ সাধর্ম্যম্ , তদা জন্য়েতি ন দেয়ম্ ; দ্বৈপত্বাদিকমাদায়

জ্ঞানত্বস্য চতুঃচ্চণবৃত্তিজন্য়পদার্থাবৃত্তিজাতিত্বাৎ তদাদায়াत्मনি লচ্চণসমন্বয় ইতি
भावः । চতুঃচ্চণবৃত্তিজন্য়াবৃত্তেরূপাদানফলং দর্শয়তি—**রূপত্বাদিকমিতি** । **তদ্ব্যুদাসঃ**

রূপত্বাদি-জাতিনিরাসঃ ; তস্য চতুঃচ্চণবৃত্তিজন্য়-রূপবৃত্তিজাতিত্বাৎ । তথা চ রূপত্বাদি-
জাতিমদ্বিশেষগুণস্য রূপাদেঃ পৃথিব্যাদৌ সত্ত্বাদ্ যাঽতিব্যাসিঃ, সা বৃত্ত্যন্তোপাদানাদ্

নিরস্তেতি भावः । **তদ্বৃত্তিত্বাৎ** চতুঃচ্চণবৃত্তিবৃত্তিত্বাৎ । তথা চ জ্ঞানস্য চতুঃচ্চণ-
বৃত্তিবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণত্বাদীশ্বরাত্মনি লচ্চণসমন্বয়ো ন স্যাদিতি भावः ।

জন্য়েতিতি । তথা চ জ্ঞানত্বস্য চতুঃচ্চণবৃত্তিবৃত্তিজাতিত্বেঽপি চতুঃচ্চণবৃত্তি-জন্য়াবৃত্তি-
জাতিত্বাৎ তদাদায়েশ্বরাত্মনি লচ্চণসমন্বয়ঃ স্যাদিতি भावः । ননু চ্চণিকবিশেষগুণবত্বং

চতুঃচ্চণবৃত্তিজন্য়াবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণবত্বরূপং জীবাत्मनঃ সাধর্ম্যং নেশ্বরাত্মনঃ,
শরীরিণামিত্যুক্তেঃ । তথা চেশ্বরাত্মনোল্লঙ্ঘ্যত্বাৎ তত্র লচ্চণাগমনং ন দোষায়েতি চেৎ ,

তত্রাহ—**যদীতি** । **ন দেয়মিতি** । তথা চ চতুঃচ্চণবৃত্তিবৃত্তি-জাতিমদ্বিশেষগুণবত্বরূপং
চ্চণিকবিশেষগুণবত্বং জীবাत्मনাং সাধর্ম্যমিতি भावः । লচ্চণসমন্বয়প্রকারমাহ—

থাকে না । [স্মৃতরাং চতুঃকণবৃত্তি-জ্ঞানবৃত্তি জাতি থাকে জ্ঞানত্ব, ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি জাতি
গুণায় । ঐক্লপ জাতি লইয়াই আত্মাতে লক্ষণ সম্বয় হইবে ।] ক্লপত্বাদি জাতি

কিঞ্চ চতুর্থ কণ পর্য্যন্ত স্থায়ী ক্লপাদিতেও থাকে, এইজন্ [চতুঃকণবৃত্তি-জ্ঞানবৃত্তি-জাতি
এক ক্লপত্বাদি জাতি গৃহীত না হওয়ায়] তাহা পরিত্যক্ত হইল । ঈশ্বরের জ্ঞান

চতুর্থ কণ পর্য্যন্ত থাকে এবং জ্ঞানত্ব জাতি সেই জ্ঞানে থাকে, এই হেতু **জন্য়**—ইহা
উক্ত হইয়াছে । [অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধর্ম্য লক্ষণে ‘জন্য়’ পদ না দিলে লক্ষণটি

• চতুঃকণবৃত্তিবৃত্তি-জাতিমদ্বিশেষগুণবত্ব—এইক্লপ হইত । তাহা হইলে চতুঃকণ-
বৃত্তিবৃত্তি জাতি পদে জ্ঞানত্ব জাতি গৃহীত হইত না । কারণ চতুঃকণবৃত্তি (কণচতুষ্টয়

• স্মৃতি) ঈশ্বর জ্ঞানে জ্ঞানত্ব জাতি থাকে । স্মৃতরাং চতুঃকণবৃত্তিবৃত্তি-জাতি, জ্ঞানত্ব
না হওয়ায় ঈশ্বরে উক্ত সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হয় । এইজন্ উক্ত লক্ষণে জন্য়পদ প্রযুক্ত

হইয়াছে] । যদি [কণিক বিশেষগুণবত্বটি] আকাশ ও জীবাত্মার সাধর্ম্য হয়, তবে
[উক্ত লক্ষণে] ‘জন্য়’ পদ দিতে হইবে না । কারণ ঘেষত্বাদি জাতিকে গ্রহণ

लक्षणसमन्वयात् । परममहत्त्वस्य तादृशगुणत्वात्, चतुर्थक्षणे द्वित्वादीनां नाशाभ्युपगमाद् द्वित्वादीनामपि तथात्वात् तद्वारणाय—विशेषेति ।

द्वेषत्वादिकमित्यादिपदेन शब्दसंग्रहः । विशेषपदस्य प्रयोजनमाह—परममहत्त्वस्मेति । तादृशगुणत्वात् चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्गुणत्वात् । तथाच चतुःक्षणवृत्तीनि यानि जन्यानि घटपटादीनि, तदवृत्तिर्जातिः परममहत्त्वस्वरूपा, तद्वान् गुणः परममहत्त्वं, तद्वत्ता कालेऽप्यस्तीत्यंत आकाशात्मनोः साधर्म्यस्य कालेऽप्यतिप्रसक्तिस्तद्वारणाय—विशेषपदम् । तदुपादाने तु परममहत्त्वस्य सामान्यगुणत्वेन नातिव्याप्तिः, कालादौ तादृशविशेषगुणवत्ताभावात् । ननु परममहत्त्वत्वस्याऽपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वरूपस्य तादृशजातिमद्गुणत्वाभावात् कथं तदादाय कालादावतिप्रसङ्ग इत्यत आह—चतुर्थक्षणे इति । नाशाभ्युपगमादिति । तृतीयक्षणे एवापेक्षाबुद्धेर्नाशस्ततः स्वतृतीयक्षणे एव द्वित्वादीनां नाश इति केषाञ्चिन् नव्यानां मते द्वित्वादीनामपि चतुर्थक्षणे नाशः । प्रशस्तपादेनाप्युक्तं—“यस्मिन्नेव काले सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धेर्विनाशस्तस्मिन्नेव काले

करिष्या लक्षणं सञ्जातिं हरेवे । परममहत्त्वो तादृशगुणं अर्थात् चतुःक्षणवृत्ति-जगत्तावृत्ति-जातिविशिष्टे गुणे ह्य बलिया एवं द्विजादिरु चतुर्थ क्षणे नाश अङ्गीकृत इत्यस्य विज्ञादि । प्रकृतिः तादृश (चतुःक्षणवृत्ति-जगत्तावृत्ति-जाति-विशिष्टे) गुणे ह्य बलिया ताहादेर वारणेरे जगत् [साधर्म्यलक्षणे गुणेरे विशेषणरूपे] ‘विशेष’ पदति प्रयुक्त हरेयाहे ।

बिम्बति

प्रथमं क्षणे अपेक्षा बुद्धि (अयमेकः, अयमेकः—एकैकं अनेकं एकत्र विषयक बुद्धि), द्वितीयक्षणे द्वित्व संख्यार उৎपत्ति, तृतीय क्षणे द्वित्वेर् निर्विकल्लक ज्ञान, चतुर्थ क्षणे द्वित्वं एहैरूपे द्वित्वेर् सविकल्लकज्ञान उ द्वित्व-ज्ञान जगत् अपेक्षाबुद्धिर् नाश एवं पञ्चम क्षणे द्वित्वेर् नाश उ द्वित्वविशिष्टे द्रव्येर् प्रत्यक्ष ह्य—इहाई नियम । किञ्च यथनई (चतुर्थ क्षणे) अपेक्षाबुद्धिर् नाश ह्य, तथनई (चतुर्थ क्षणेई) द्वित्वेर् आश्रयनाशे द्वित्व विनष्ट ह्य । इहा प्रशस्तपादाचार्येर् सञ्जात । कोन नव्य नैयायिकेर् मतेउ—अपेक्षाबुद्धिर् अनन्तर द्वित्वेर् उत्पत्ति समयेई द्वित्व सामान्यलक्षणं सन्निकर्षजं पूर्वोक्तं द्वित्वेर् अरण ह्य एवं परक्षणेई ‘इमो दो’—एहैरूपे द्वित्वविशिष्टे द्रव्येर् प्रत्यक्ष उ अपेक्षाबुद्धिर् नाश ह्य । इहा बीकार ना करिले तृतीय क्षणे सूत्र विनष्ट इत्यस्य सूत्रेर् सविकल्ल प्रत्यक्ष हईत ना । सूतरां एह मतेउ द्वित्व चतुर्थक्षणे विनष्ट ह्य । एहैजगत् ई बलिलेन—चतुर्थक्षणे द्विजादीनां नाशाभ्युपगमात् ॥२१॥

রূপ-দ্রবত্ব-প্রত্যক্ষযোগি স্যাৎ প্রথমত্রিকম্ ।

ত্রিভূতবৃত্তিত্ব বা বাচ্যম্ । দ্বেষত্বাদিকমাदायात्मनि लक्षणसमन्वयः ॥২৩॥

রূপেতি । পৃথিব্যপ্তেজসাং রূপবত্বং দ্রবত্ববত্বং প্রত্যক্ষবিষয়ত্বত্বার্থঃ । ন
চ চক্ষুরাদীনাং ভর্জন-কপালস্থ-বহ্নে রূপমণশ্চ রূপবত্বে কিং মানমিতি বাচ্যম্ ।
তত্রাপি তেজস্তপে ন রূপানুমানাত্ । एवं वाय्वानीत-पृथिवीजलतेजोभागानामपि
आश्रयविनाशाद् द्वित्वविनाशः” ইতি । তথা ত্বাত্ চতুঃক্షণवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्गुण-
त्वात् । तद्धारणाय तयोर्वारणाय । तथाच चतुःक्षणवृत्ति-जन्य-घटाद्यवृत्तिर्या द्वित्वत्वादि-
जातिस्तद्वान् गुणो द्वित्वादिस्तादृशगुणवत्ता घटादाविति तेष्वतिव्याप्तिस्तद्वारणाय—
विशेषेति । तदुपादाने तु द्वित्वादीनां तादृशविशेषगुणत्वाभावान्नातिव्याप्तिरिति भावः ।
प्रथमोपस्थितत्वरूप-लाघवमभिसन्धायाह—त्रिक्षणेति । लक्षणसमन्वय इति । ईश्वरस्य
द्वेषाभावाद् द्वेषत्वस्य तादृशगुणत्वात् तस्य चात्मनि सत्त्वाल्लक्षणसमन्वय इति भावः ॥২৩॥

প্রত্যক্ষবিষয়ত্বং বাহ্যেন্দ্রিয়জন্য-লৌকিকপ্রত্যক্ষ-বিষয়ত্বম্, তেনাत्मनि नातिव्याप्तिः ।

অর্থাৎ সাধর্ম্য লক্ষণে বিশেষপদ না দিলে চতুঃক্షणवृत्तिज्जावृत्तिजातिमद् গুণবস্তুরই
সাধর্ম্য হইবে । ঐরূপ গুণবস্তুর পদে পরমমহত্ত্বও গৃহীত হইবে । কারণ পরমমহত্ত্ব জাতি
চতুঃক্షणवृत्ति কোন জ্ঞ বস্তুতে বৃত্তি নহে । সুতরাং পরমমহত্ত্ব চতুঃক্షणवृत्तिज्जावृत्ति-
जातिमद् গুণ এবং উহা দিক্ ও কালে থাকে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় । এই জ্ঞ
লক্ষণে বিশেষপদ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাগুলি চতুর্থ
লক্ষণে বিনষ্ট হয়—এই মতে চতুঃক্షणवृत्तिज्जावृत्तिजातिमद् গুণবস্তুর পদে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব
প্রভৃতি গুণগুলিও গৃহীত হইবে এবং সেই গুণগুলি ঘটাদিতে থাকে বলিয়া
অতিব্যাপ্তি হয়, এইজ্ঞও লক্ষণে বিশেষপদ প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহাতে পরমমহত্ত্ব বা
দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি বিশেষগুণ নহে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না । অথবা [উক্ত
সাধর্ম্যলক্ষণে ‘চতুঃক্షणवृत्ति’ স্থলে] ত্রিক্ষণवृत्तिও বলা যায় । [ত্রিক্ষণवृत्ति ज्जावृत्ति
जातिपदे] যেবস্তুর প্রভৃতি জাতিকে গ্রহণ করিয়া আত্মায় লক্ষণ সঙ্গতি হইবে ॥২৭॥

রূপজবস্তুর ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—পৃথিবী, জল ও তেজের রূপবস্তুর, দ্রবত্ববস্তুর
ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব [সাধর্ম্য] । [পুঃ] চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়, ভর্জনকপালস্থিত (ভাজ্য
খোলায় অন্তর্গত) বহ্নি বা উষ্মার রূপবস্তুর অর্থাৎ রূপের অস্তিত্বে কি প্রমাণ ?
অর্থাৎ কোন প্রমাণ নাই—ইহা বলিতে পার না । [উঃ] কারণ সেই সকল

पृथिवीत्वादिना रूपानुमानं बोध्यम् । न च घटादौ द्रुतसुवर्णादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववत्त्वमव्याप्तमिति वाच्यं, द्रवत्ववद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षित-त्वात् । घृततैलप्रभृतिषु पृथिवीषु जलेषु द्रुतसुवर्णादौ तेजसि च द्रवत्वसत्त्वात् तत्त्वं च पृथिवीत्वादिसत्त्वान् तदादाय सर्वत्र लक्षणसमन्वयः । न च प्रत्यक्षविषयत्वं परमाप्त्वादावव्याप्तम्, अतिव्याप्तञ्च रूपादाविति वाच्यम्, चान्तुषलौकिक-

- चक्षुरादित्यादिना प्राणादिपरिग्रहः । तत्रापि चक्षुरादिष्वपि । रूपानुमानादिति । अनुमानप्रयोगश्चायम्—चक्षुरादिकं रूपवत् तेजस्त्वात्, वैश्वानरवत् । वाय्वनीत-पृथिव्याद्यंशेषु रूपानुमानमतिदिशति—एवमिति । चक्षुरादौ रूपानुमानवदित्यर्थः । अनुमानप्रयोगश्च—वाय्वनीत-पार्थिवभागः रूपवान् पृथिवीत्वात्, घटवदिति । एवं वाय्वनीत-जलादि-भागादावपि बोध्यम् । द्रवत्ववद्वृत्तिरिति । द्रवत्ववति घृत-लाक्षादौ वृत्तिर्यस्यास्तादृशी या द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्या पृथिवीत्वादि-जातिस्तादृशजातिमत्त्वं पृथिव्या-दावस्तीति नाव्याप्तिः । चाक्षुषेति । चान्तुष-लौकिकप्रत्यक्ष-विषया ये घटादयस्तेषु वृत्तिर्यस्यास्तादृशी या द्रव्यत्व-साक्षाद्व्याप्या पृथिवीत्वादि-जातिस्तादृशजातिमत्त्वं पदार्थेऽप्येते ज्ञेयं । तेजस्य हेतुर द्वारा रूपेण अहम्मानं ह्यर्थं चक्षुरिन्द्रियं, रूपवत्, तेजसा, ब्रह्मवत्,—एतत् रूपं अहम्मानं प्रयोगेण द्वारा चक्षुःप्रभृतिषु रूपेण सिद्धिं ह्यर्थं । एतत् रूपेण वायुर द्वारा आनीत पृथिवी, जलं च तेजस्य अंशविशेषेऽप्येते (एतदहम्मानं वायुतेजो भासमानं पृथिवी, जलं च तेजस्य अंशं कणाय) [यथाक्रमेण] पृथिवी, जलं च तेजस्य हेतु द्वारा रूपेण अहम्मानं ह्यर्थं जानिष्ये । [पूः] घटादि द्रव्ये, गलितं स्वरूपादि भिन्नं तेजः पदार्थं द्रवत्ववत् अव्याप्तं ह्यर्थं—इहा बलिता पारं ना । [उः] कारणं [एतस्मिन् द्रवत्ववत् शक्तेः] द्रवत्ववद्वृत्तिद्रव्यव्याप्यजातिमत्त्वं [अर्थ] विवक्षितं ह्येतादृशं अर्थं द्रवत्ववत् शक्तं घृतं प्रभृति पदार्थे ये द्रव्यव्याप्या पृथिवीत्वादि जाति तादृशं, तादृशं जातिमत्त्वं द्रवत्ववत् शक्तेः अर्थं । घृतं, जलं (गाला), तैलं प्रभृति पृथिवीते, जले एवं गलितं सर्वं प्रभृति तेजः पदार्थं द्रवत्व थाकाय एवं द्रवत्ववत् शक्तिं तेनैव समस्त पदार्थे [द्रव्यव्याप्या] पृथिवीत्वादि जाति थाकाय तेनैव समस्त जातिके लभ्या सर्वत्र लक्षणं लभ्यते ह्यर्थं । [पूः] प्रत्यक्षविषयवृत्ति-परमाणुं, द्रव्यं प्रभृति [अप्रत्यक्ष] द्रव्यं अव्याप्तं ह्यर्थं । आरं [गुणगुणं द्रव्यं न ह्येवमिति] रूपं, रसादिता अतिव्याप्तं ह्यर्थं—इहा बलिता पारं ना । [उः] कारणं [एतस्मिन्

গুরুণী দ্বৈ রসবতী দ্বয়োৰ্ণৈমিসিকো দ্রবঃ ॥ ২৮

প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্বস্য বিবচিত্ত্বাৎ । আত্মন্যতিব্যাসি-
বার্ণায়—চান্দ্রুপেতি । গুরুণী ইতি । গুরুত্ববত্বং রসবত্বং চ পৃথিবীজলয়োরি-
ত্যর্থঃ । ন চ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াदीनां वाय्वानीत-पार्थिवादिभागानां रसादिमत्वे किं
मानमिति वाच्यम् ; तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात् । द्वयोरिति । पृथिवी-

पृथिव्यादित्रयेषु वर्तते, रूपादौ च न वर्तत इति नाव्यासिर्न वाऽतिव्यासिरिति भावः ।
चाक्षुषेतीति । आत्मनो मानसप्रत्यक्षविषयत्वेऽपि न बाह्य-प्रत्यक्षविषयत्वमिति तत्र
नातिव्याप्तिः । पटो वायुमानिति प्रत्यक्षे घटविशेषणीभूत-वायावलौकिक-चान्द्रुषप्रत्यक्ष-
विषयत्वसत्त्वात् दादृशप्रत्यक्षविषय-वायुवृत्ति-द्रव्यत्व-व्याप्य-वायुत्व-जातिमति वायावति-
व्याप्तिस्तद्धारणाय—लौकিকেति । तदुपादाने तु तत्र नातिव्याप्तिः, वायौ लौकिकप्रत्यक्ष-
विषयत्वाभावादिति भावः । गुरुत्ववत्वमिति । तथा च भाष्यं—“द्वयोगुरुत्वं रसवत्त्वं
चे”ति । तत्र गुरुत्वं माषकतोलकत्वादि । उपलक्षणञ्चैतत्पतनवत्त्वस्यालोकप्रकाश्यत्वस्याभा-
स्वरूपवत्त्वस्येति । तथा चोक्तमाचार्यैः—आलोकप्रकाश्यत्वमभास्वरूपवत्त्वं चेति चार्थः ।

[প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব শব্দের] চাক্ষুষ-লৌকিক-প্রত্যক্ষবিষয়ে বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ব
[অর্থ] বিবক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ চাক্ষুষ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় যে যে পদার্থ,
সেই পদার্থে বৃত্তি [বিদ্যমান] যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি, সেই জাতিমত্বই প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব
শব্দের অর্থ । লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় ঘট পটাদি পদার্থে বৃত্তি যে
দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীজ জাতি, উহা পরমাণু প্রভৃতিতে থাকায় এবং রূপ, রসাদিতে না
থাকায় অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি হয় না । আত্মাতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অর্থাৎ
প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব শব্দের—প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি—এইরূপ অর্থ করিলে,
মানস প্রত্যক্ষের বিষয় আত্মাতে দ্রব্যত্বব্যাপ্য আত্মত্ব জাতি থাকায় অতিব্যাপ্তি
হয়, এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য [উক্ত লক্ষণে] চাক্ষুষপদ প্রযুক্ত হইয়াছে ।
[তাঁহাতে আত্মা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে বলিয়া তাদৃশ জাতি আত্মাতে না থাকায়
অতিব্যাপ্তি হয় না] । গুরুণী দ্বৈ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—গুরুত্ববত্ব ও রসবত্ব পৃথিবী ও
জলের [সাধার্ম্য] । [পূঃ] ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয়ের এবং বায়ু দ্বারা আনীত পার্থিবাংশ
ও জলাংশের রসবত্ব কি প্রমাণ? অর্থাৎ কোন প্রমাণ নাই—ইহা বলা যায় না । [উঃ]
কান্দর্প লেখানেও পৃথিবীত্বাদি হেতু দ্বারা তাহার (রসের) অনুমান হয় ।

आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिनः ।

यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यमितरस्य तत् ॥ २९

तेजसोरित्यर्थः । नच नैमित्तिक-द्रवत्ववत्त्वं घटादौ वह्नयादौ चाव्याप्तमिति वाच्यम् , नैमित्तिक-द्रवत्वसमानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् ॥ २८

आत्मान इति । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विशेषगुणवत्त्वमित्यर्थः । यदुक्त-मिति । ज्ञेयत्वादिकं विहायेति बोध्यम् । तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यं, केवलान्वयित्वात् ।

पार्थिवादीत्यादिना जलभागपरिग्रहः । तदनुमानादिति । अनुमानप्रयोगश्च—घ्राणेन्द्रियं रसादिमत् पृथिवी-त्वात् , आम्रफलवदिति । नैमित्तिकद्रवत्वेति । द्रव्यत्वव्याप्यजलत्व-जातिमादाय जलेऽतिव्याप्तिस्तद्धारणाय—समानाधिकरणेति । अन्यत्त्वं पूर्वंवत् ॥ २८

विशेषगुणवत्त्वमिति । विशेषगुणाश्च—“बुद्ध्यादिषट्कं स्पर्शान्ताः स्नेहः सासि-
द्धिको द्रवः । अदृष्ट-भावना-शब्दा अमी वैशेषिका गुणाः ॥” इति गुणग्रन्थे वक्ष्यमाणा
बुद्ध्यादिरूपाः । उपलक्षणं चैतत् । प्रत्यक्षगुणवत्त्वमित्यपि द्रष्टव्यम् । इत्थं साधर्म्य-
माचष्टे—यदुक्तमिति । यथा सत्तावत्त्वं द्रव्यै-गुण-कर्मणां साधर्म्यमन्येषां वैधर्म्यम् ।
एवमन्यत्रापि बोध्यम् । ज्ञेयत्वादिकमित्यादिपदेन सप्तपदार्थसाधर्म्यत्वेनोक्ता अभिधेय-
त्वादयो धर्मा ग्राह्याः ॥ २९ ॥

इत्यादि ग्रन्थे अर्थ—पृथिवी एवं तेजोर । [पूः] नैमित्तिक द्रवत्वं घटादिते एवं
बहिः प्रकृतिते अव्याप्य—इहा बला वायु ना । [उः] कारण [ए स्थले नैमित्तिक
द्रवत्वं शक्तेर] नैमित्तिक-द्रवत्वसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व [अर्थ] विवक्षित
हइत्याह अर्थां नैमित्तिक द्रवत्वेर समानाधिकरण ये द्रव्यत्वव्याप्य जाति, तेही
जातिमत्त्वही नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्व शक्तेर अर्थ । घट, पटादि द्रव्ये नैमित्तिक द्रवत्व ना
थाकिलेओ घृत, तैल प्रकृतिते नैमित्तिक द्रवत्व एवं द्रव्यत्वव्याप्य जाति पृथिवी
थाकिल, ए पृथिवी द्रव जाति नैमित्तिक द्रवत्व-समानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्य जाति हय ।
उहा घट पटादि समस्त पृथिवीते थाके बलिया उक्त साधर्म्ये अव्याप्य हईल ना ॥ २८

अव्याप्यः इत्यादि ग्रन्थे अर्थ—पृथिवी, जल, तेजः, वायु, अकाश ओ आत्मा
विशेषगुणवत्त्व [साधर्म्य] । यदुक्तं इत्यादि ग्रन्थे अर्थ—ज्येष्ठ्यादि भिन्न, एही
[वैधर्म्य] बूझिते हईरे । ज्येष्ठ्य प्रकृति किञ्च केवलावयवी (वृत्तिमं अत्यन्ताभावैर
अप्रतिबोधी—सर्वपदार्थवृत्ति) बलिया काहारओ वैधर्म्य नहे ॥ २९ ॥

स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः ।

अष्टौ स्पर्शादयो रूपं द्रवो वेगश्च तेजसि ॥ ३०

स्पर्शादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वञ्च द्रवत्वकम् ।

रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुर्दश ॥ ३१

स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्दश

बुद्ध्यादि-षट्कं संख्यादि-पञ्चकं भावना तथा ॥ ३२

धर्माधर्मौ गुणा पते आत्मनः स्युश्चतुर्दश ।

संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः शब्दश्च ते च खे ॥ ३३

संख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे ।

परापरत्वे संख्याद्याः पञ्च वेगश्च मानसे ॥ ३४

तत्र क्षितिर्गन्ध-हेतुर्नाना-रूपवती मता ।

‘स्पर्शादय’ इति । ते च संख्यादयः पञ्च । खे—आकाशे ॥ ३०—३४ ॥

साधर्म्य-वैधर्म्यं निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निरूपयति—तत्र
क्षितिर्नित्यादिना । गन्धहेतुरिति । गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः । यद्यपि गन्ध-

वायोर्नवैकादश तेजसो गुणा जल-क्षिति-प्राणभृतां चतुर्दश । दिक्कालयोः पञ्च
षडैव चाम्बरे महेश्वरेऽष्टौ मनस्तथैव चेति प्राचीनश्लोकमनुसृत्य वायोस्तावद् गुणानाह—
‘मूले स्पर्शादयोऽष्टाविति । गुणोद्देशक्रमेणैवात्र गुणसंख्या ग्राह्या । एवमन्यत्रापि ।
तथा च स्पर्श-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्वान्यष्टौ वेगाख्यसंस्कार-
श्चेति वायोर्नवगुणा इत्यर्थः । ते पूर्वोक्ताः संख्यादयः पञ्च । ईश्वर इति । दीधिति-
कृतस्तु पदार्थतत्त्वनिरूपणे ईश्वरस्य परिमाणवत्त्वे मानाभाव इत्याहुः । तट्टीकायां राम-
भद्रसार्वभौमास्तु संख्याबुद्धीच्छाप्रयत्नसुखानीति पञ्चैश्वरस्य गुणा इत्याहुः ॥ ३०-३४ ॥

साधर्म्य-वैधर्म्यं निरूप्य प्रशस्तपादभाष्यमनुस्मरन् प्रत्येकं पृथिव्यादि-नवकं निरूपयि-
तुमुपक्रमते—तत्र क्षितिर्नित्यादि । गन्धहेतुत्वं कालादावतिव्याप्तमतस्तत्त्वार्थमाह—गन्ध-

स्पर्शादयः ऐतानि अष्टौ वायु प्रकृति द्रव्येण गुणैः संख्या बलिंतेहेन ।
ते च ऐश्वर्य अर्थ—संख्यादि पौष्टी ७ शक । ‘ऐश्वर्य’ खे—आकाशे थाके ॥ ३०-३४
साधर्म्य ७ वैधर्म्य निरूपण करिष्या सम्प्रति तत्र ऐतानि अष्टौ वायु पृथिव्यादि
प्रत्येक द्रव्य निरूपण करितेहेन । मूलोक्त गन्धहेतुः शब्देन अर्थ—गन्धेन

বস্তুমাত্রং পৃথিব্যা লক্ষণমুচিতং, তথাপি পৃথিবীত্বজাতো প্রমাণোপন্যাসায় কারণ-
ত্বমুপন্যস্তম্। তথা হি—পৃথিবীত্বং হি গন্ধসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া

সমবায়ীতি। ননু সুরম্যসুরমি-কপালারব্ধে নির্গন্ধে ঘটেঽব্যাতিরিতি চেত। ন।
গন্ধসমবায়িকারণবৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্বস্য তদর্থত্বাৎ। পৃথিব্যা লঘুভূতং গন্ধ-
বত্বলক্ষণং পরিত্যজ্য গুরুভূত-গন্ধসমবায়িকারণত্বলক্ষণকরণে প্রযোজ্যমাহ—**যদ্যপি**তি।

- **প্রমাণোপন্যাসায়েতি।** প্রত্যক্ষায়োগ্যপৃথিব্যাং পৃথিবীত্বস্য প্রত্যক্ষাসম্ভবাৎ তত্সাধার-
ণ্যেন পৃথিবীত্বসিদ্ধার্থং তদুপন্যাসঃ। যো হি—পৃথিবীং স্বরূপতৌ জানন্নপি কুতश्চিদ্ভা-
মোহাৎ পৃথিবীতি ন ব্যবহরতি, তং প্রতীয্য পৃথিবীতি ব্যবহারসাক্ষ্যার্থং নবদ্রব্যানাং
মিথৌ ভেদ-সিদ্ধার্থশ্চ পৃথিবীত্বসাধনমিতি বৌধ্যম্। লীলাবত্যাঃ পৃথিবীগ্রন্থমনুসৃত্য
পৃথিবীত্বজাতাবনুমান-প্রমাণমাহ—**গন্ধসমবায়িকারণতেন্**ত্যাদিনা। প্রয়োগশ্চ—গন্ধ-
সমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ভ্রমাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ দণ্ডনিষ্ট-ঘটকারণতাবদिति।
তথা চ প্রতীযমানস্য চ তৎস্থানুগতধর্মস্য জাতিবাধকামাবজ্ঞাতিত্বমিতি ভাবঃ।

সমবায়ী কারণ। • যদিও গন্ধবস্তুমাত্রই পৃথিবীর লক্ষণ হওয়া উচিত, তথাপি [এস্থলে]
পৃথিবীত্ব জাতিতে প্রমাণ প্রদর্শনের জন্ত [গন্ধের সমবায়ী] কারণত্ব প্রযুক্ত হইয়াছে।
সেই প্রমাণটি এইরূপ—পৃথিবীত্ব জাতি গন্ধসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ
হয় অর্থাৎ গন্ধসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ভ্রমাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ—এইরূপ অনুমান

বিস্তৃতি

পৃথিবীর লক্ষণ হইতেছে গন্ধবস্তু। ঐ গন্ধবস্তু লক্ষণের দ্বারা যদিও ঐ গন্ধাশ্রয়
পৃথিবীতে পৃথিবী ব্যবহার ও জনাদির ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি যে পৃথিবীতে
গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না, উহাতে পৃথিবী ব্যবহার বা ইতরের ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে
না। সুতরাং ঐরূপ পৃথিবীতে গন্ধসিদ্ধি ও ইতরের ভেদ সিদ্ধির জন্ত পৃথিবীত্বের
সিদ্ধি আবশ্যক। প্রত্যক্ষযোগ্য পৃথিবীতে ঐ পৃথিবীত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও প্রত্যক্ষের
অযোগ্য পরমাণু, দ্ব্যণুক প্রভৃতি পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। সেই সমস্ত স্থানে
—গন্ধসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ভ্রমাবচ্ছিন্না গন্ধসমবায়িকারণতাত্বাৎ এইরূপ অনুমানের
দ্বারা গন্ধসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু পৃথিবী
গন্ধসমবায়ী কারণ না হইলে ঐরূপ অনুমান হইতে পারে না। ঐরূপ অনুমান
প্রদর্শনের জন্ত পৃথিবীকে গন্ধসমবায়ী কারণ বলা হইয়াছে। এইজন্তই বিখ্যাত
কলিলেন—পৃথিবীত্ব-জাতৌ প্রমাণোপজ্জাম্য।

সিধ্যতি, অন্যথা গন্ধত্বাবচ্ছিন্নত্বায়াঃকস্মিকত্বাপত্তে: । ন চ পাষণাদৌ গন্ধা-
 ভাবাদ্ গন্ধবত্বমব্যাপ্তমিতি বাচ্যং, তন্নাপি গন্ধসত্বাৎ । অনুপলब्ধিস্তু

অন্যথা পৃথিবীনিষ্ক-গন্ধসমবায়িকারণতায়া: পৃথিবীত্বানবচ্ছিন্নত্বে, নিরবচ্ছিন্নত্বে
 ইতি যাবত্ । গন্ধত্বাবচ্ছিন্নত্বস্য গন্ধমাত্রস্য । আকস্মিকত্বাপত্তে: । নিয়তকারণা-
 নিয়ম্যত্বাপত্তে: । তথা চ গন্ধমাত্রং প্রতি পৃথিব্যা অকারণত্বে কদাচ্চিজলাদাবপি
 তদুৎপাদ: স্যাদিতি ভাব: । পৃথিবীলক্ষণস্য গন্ধবত্বস্য পাষণাদাব্যাপ্তিমাশঙ্কতে—
 ন চেনি । তত্রাপি পাষণাদাবপি । গন্ধসত্বাৎ—পৃথিবীত্বেন তত্র গন্ধানুমানাৎ ।
 তদ্ব্যয়োগশ্চ—পাষণাদিগন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ ঘটবদिति । নন্থেবং সতি পাষণাদৌ
 কথং ন গন্ধোপলब्ধিরিত্যত আহ—অনুত্কটত্বেনেতি । উক্তং গন্ধ এবোপলভ্যতে,

প্রয়োগের দ্বারা গন্ধের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হয় ।
 অত্থা অর্থাৎ গন্ধ সমবায়িকারণতা পৃথিবীত্ব ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, নিরবচ্ছিন্ন—
 ইহা স্বীকার করিলে গন্ধত্বাবচ্ছিন্নের (গন্ধমাত্রের) আকস্মিকত্বাপত্তি অর্থাৎ গন্ধমাত্রই
 বিনা কারণে হউক অথবা কোন একটা নিয়ত কারণ হইতে উৎপন্ন না হউক—এইরূপ
 আপত্তি হইবে । [পু:] পাষণাদিতে গন্ধ না থাকায় গন্ধবত্ব লক্ষণটি অব্যাপ্ত—ইহা
 বলিতে পার না । কারণ পাষণাদিতেও গন্ধ আছে অর্থাৎ পৃথিবীত্বহেতু দ্বারা

বিস্তৃতি

পৃথিবী গন্ধের সমবায়ী কারণ । সুতরাং গন্ধ সমবায়িকারণতা পৃথিবীতেই আছে ।
 পৃথিবীগত এই গন্ধসমবায়িকারণতা পৃথিবীত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন । যদি ঐ সমবায়ি-
 কারণতাটি পৃথিবীত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইত, তবে গন্ধকার্য আকস্মিক হইয়া পড়িত,
 কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য হইতে ঐ গন্ধের উৎপত্তি হইত না । কারণ কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যেই ঐ
 ঐ গন্ধের সমবায়িকারণতা নাই বলিয়া কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যই ঐ গন্ধের সমবায়ী কারণ
 নহে । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—গন্ধত্বাবচ্ছিন্নত্বাকস্মিকত্বাপত্তে: ।

পৃথিবীত্ব গন্ধসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হইলে পৃথিবীতেই গন্ধসমবায়িকারণতা
 থাকিবে, অত্বে থাকিবে না । কারণ অবচ্ছেদক ধর্ম যেখানে থাকে, অবচ্ছেদ্যও
 সেইখানে থাকে । অবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব যখন পৃথিবীতে আছে, তখন অবচ্ছেদ্য
 গন্ধসমবায়িকারণতাও পৃথিবীতেই থাকিবে । তাহা হইলে পৃথিবীই গন্ধসমবায়ী
 কারণ হইবে এবং তাহা হইতেই গন্ধের উৎপত্তি হইবে । অত্বে কোন দ্রব্য হইতে
 ঐ গন্ধের উৎপত্তি হইবে না বলিয়া গন্ধটিও আকস্মিক হইবে না ।

অনুত্কটত্বেনাপ্যুপপদ্যতে, কথমন্যথা তদ্বস্মনি গন্ধ উপলভ্যতে ? ভস্মনো হি পাষণধ্বংসজন্যত্বাৎ পাষণোপাদানোপাদেয়ত্বং সিধ্যতি ; যদ্ দ্রব্যং যদ্দ্রব্য-
অনুত্কটস্তু বিদ্যমানোঽপি নোপলভ্যত হতি ভাবঃ । ননু পাষণাদীনাং পৃথিবীত্বাৎ তত্র গন্ধানুপলব্ধিরিতি চেৎ । তত্রাহ—কথমিতি । অন্যথা—পাষণাদৌ পৃথিবীত্বা-
নঙ্কীকারে । তদ্বস্মনি পাষণাদিভস্মনি । তথা চ পাষণভস্মনি গন্ধঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ,
• তেন তত্র পৃথিবীত্বমঙ্কীকরণীয়ম্ । ততশ্চ পাষণভস্মারম্মকাব্যবেষ্বপি পৃথিবীত্বসিদ্ধিঃ ।
য এব ভস্মারম্মকাব্যবাস্ত এব পাষণারম্মকাব্যবাস্ততশ্চ পাষণারম্মকাব্যবানাম্
পৃথিবীত্বসিদ্ধৌ তজ্জন্য-পাষণস্ত্যাপি পৃথিবীত্বসিদ্ধিস্তেন চ পৃথিবীত্বেন তত্র গন্ধসিদ্ধি-
রिति ভাবঃ । ননু ভবেদেতদেবং, যদি ভস্মারম্মকাব্যব-পাষণারম্মকাব্যবয়োরৈক্যং
স্যাৎ । তদেব নাচ্যপি সিদ্ধমতস্তয়োরৈক্যং সাধয়তি—ভস্মনো হীতি । পাষণো-
পাদানোপাদেয়ত্বমিতি । পাষণস্য যদুপাদানম্ আরম্মকোঽব্যবঃ তস্যোপাদেয়ত্বং কার্য-
ত্বমিত্যর্থঃ । অনুমান-প্রয়োগশ্চায়ম্—পাষণভস্ম তদুপাদানোপাদেয়ং তদদ্রব্যধ্বংসজন্য-
ত্বাৎ, মহাপটধ্বংসজু্য-খণ্ড-পটবৎ । অস্মিন্ননুमानে ব্যাপ্তিঃ দর্শয়তি—যদ্দ্রব্য-

পাষণাদিতে গন্ধের অহুমিতি হয় । অহুপলব্ধি কিন্তু অহুৎকট বলিয়াই উপপন্ন
হইবে অর্থাৎ উৎকটে গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয় । পাষণাদির গন্ধ থাকিলেও উৎকটে নহে
বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না ; কিন্তু অহুমিত হয় । অত্যা অর্থাৎ পাষণকে পৃথিবী
বলিয়া স্বীকার না করিলে পাষণভস্মে গন্ধের উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হয় কিরূপে ?
পাষণ-ধ্বংস হইতে পাষণ-ভস্মের উৎপত্তি হয় বলিয়া পাষণভস্মের, পাষণের
উপাদানের (পাষণের আরম্ভক অবয়বের) উপাদেয়ত্ব (কার্য্যত্ব) সিদ্ধ হয় ।

বিস্তৃতি

পাষণে গন্ধ নাই বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলা যায় না । কারণ পাষণ
পৃথিবী । পৃথিবী হইলেই গন্ধ থাকিবে । পাষণ যদি পৃথিবী না হইত, তবে
পাষণভস্মে (চূণে) গন্ধ প্রত্যক্ষ হইত না । কিন্তু পাষণভস্মে গন্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ?
জ্ঞতরাং উহাকে এবং উহার অবয়বকে পৃথিবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—
পাষণভস্ম ও পাষণের আরম্ভক অবয়ব এক ; কারণ পাষণভস্ম পাষণধ্বংস
হইতেই উৎপন্ন হয় । যে দ্রব্যটি যে দ্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, সে দ্রব্যটি তাহার
উপাদান হইতেই উৎপন্ন হয়—ইহাই নিয়ম । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—যদ্ দ্রব্যং
যদ্দ্রব্যধ্বংসজনম্ ইত্যাদি । পাষণভস্ম পাষণের উপাদানের উপাদেয় (কার্য্য)

ধ্বংস-জন্ম, তত্ তদুপাদানোপাদেয়মিতি ব্যাপ্তেঃ, দৃষ্টম্ভৈতৎ খণ্ডপটে মহাপটধ্বংস-

মিতি । অস্ত্যায়মর্থঃ—যদ্ দ্রব্যং ভস্মাদি-দ্রব্যং যদ্রব্যধ্বংস-জন্ম পাষণাদি-দ্রব্য-
ধ্বংসজন্ম, তত্ ভস্মাদি-দ্রব্যং তদুপাদানোপাদেয়ং পাষণাদি-দ্রব্যস্য যদুপাদানমারম্ভকা-
ব্যবস্থাস্থোপাদেয়ং কার্যমিতি । উপাদেয়তা চাত্ৰ সাক্ষাত্‌পরম্পরা সাধারণী বোধ্যা । অত্র চ
ঘটদ্রব্যধ্বংসজন্মে ঘটধ্বংসপ্রত্যক্ষ্যে ঘটরূপধ্বংসে বা ঘটোপাদানানুপাদেয়ে ব্যমিচারবারণায়
প্রথমং দ্রব্যপদম্ । তেন ঘটধ্বংসপ্রত্যক্ষ্য ঘটরূপধ্বংসস্য বা দ্রব্যত্বাভাবাত্ৰ ব্যমিচারঃ ।

যদধ্বংসজন্মমিত্যুক্তৌ মিথ্যাজ্ঞানবাসনাদধ্বংসজন্মে তাদৃশ-বাসনোপাদানানুপাদেয়ে কাব্যবুহে
ব্যমিচারঃ, তদ্বারণায় দ্বিতীয়ং—দ্রব্যপদম্ । যদ্ দ্রব্যং যদ্রব্যভাবজন্মমিত্যুক্তৌ
প্রতিবন্ধকদ্রব্যভাবজন্মে দ্রব্যে ব্যমিচারস্তদ্রব্যস্য প্রতিবন্ধকদ্রব্যোপাদানানুপাদেয়ত্বা-
দতস্তদ্রব্যমিচারবারণায়—ধ্বংসপদম্ । ন চ প্রতিবন্ধকদ্রব্যধ্বংসজন্মে দ্রব্যে ব্যমিচার
ইতি বাচ্যম্ । প্রতিবন্ধকসংসর্গাভাবত্বেন প্রতিবন্ধকদ্রব্যধ্বংসস্য জনকত্বাৎ । ইহ তু
ধ্বংসত্বেন জনকত্বং বিবক্ষিতং, তেন তত্র ন ব্যমিচারঃ । ন চ দুগ্ধধ্বংসজন্মে স্থূলদধ্মি
ব্যমিচার ইতি বাচ্যম্ । স্থূলদধ্মস্যণুকাতিরূপ-স্থূলদধ্মিজন্যত্বেন দুগ্ধধ্বংসজন্যত্বা-
নভ্যুপগমাৎ । ত্র্যণুকদধ্মো দ্ব্যণুকরূপ-দুগ্ধধ্বংসজন্যত্বেঽপি ন তত্র ব্যমিচারঃ, তদু-
পাদানোপাদেয়ত্বস্য ত্র্যণুকদধ্মি সত্বাৎ, তস্য চ দ্ব্যণুকোপাদান-পরমাণুজন্যত্বাৎ । ন চ
দুগ্ধপরমাণুজন্যত্বেন ত্র্যণুকদধ্মো দুগ্ধত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্ । দ্রব্যত্বব্যাপ্য-ব্যাপ্যজাতিঃ
পরমাণুবৃত্তিত্বে মানাভাবেন দুগ্ধপরমাণৌ দুগ্ধত্বাভাবাৎ । ব্যাসিগ্রহণস্থলং দৃষ্টান্তমাহ
—দৃষ্টমিতি । ~~এতৎ~~ দ্রব্যধ্বংসজন্ম-দ্রব্যস্য দ্রব্যোপাদানোপাদেয়ত্বম্ । ~~খণ্ডপট~~ ইতি ।

মহাপটধ্বংসজন্মস্য খণ্ডপটস্য মহাপটোপাদান-তন্তুপাদেয়ত্বং যথা দৃশ্যতে, পাষণধ্বংস-

কারণ নিয়ম (ব্যাপ্তি) আছে যে—যে দ্রব্যটী যে দ্রব্যের ধ্বংস-জন্ম, সেই দ্রব্যটী
সেই দ্রব্যের উপাদানের উপাদেয় । বৃহৎ বস্তুর ধ্বংস-জন্ম ক্ষুদ্র বস্ত্রে এইরূপ নিয়ম

বিস্তৃতি

মহালে উভয়ের উপাদান এক হইবে । পাষণভগ্ন গন্ধবান্ বলিয়া পৃথিবী হইলে
তাহার উপাদানও পৃথিবী হইবে এবং তদ্বৎপর পাষণও পৃথিবী হইবে । উহা
পৃথিবী না হইলে পাষণভগ্নে গন্ধ প্রত্যক্ষ হইত না । অতএব পাষণ যে গন্ধবিশিষ্ট,
ইহা অনুমানসিদ্ধ । কিন্তু ঐ গন্ধ অশূন্যকট বলিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া না : তাই বিশ্বনাথ
বলিলেন—অনুপলব্ধিশূন্যকটভেনাপ্যুপগম্যতে ।

जन्ये । इत्थञ्च पाषाणपरमाणोः पृथिवीत्वात् तज्जन्य-पाषाणस्यापि पृथिवीत्वं, तथा च तस्यापि गन्धवत्त्वे बाधकाभावः ।

नानारूपेति । शुक्ल-नीलादि-भेदेन नानाजातीयं रूपं पृथिव्यामेव वर्तते; न तु जलादौ, तत्र शुक्लस्यैव सत्त्वात् । पृथिव्यान्त्वेकस्मिन्नपि धर्मिणि पाकवशेन जन्यस्यापि पाषाणोपादानोपादेयत्वं सिध्यतीति भावः । इत्थमिति । उक्तव्याप्त्या पाषाणस्य भस्मारम्भक-परमाण्वभिन्न-परमाण्वारब्धत्वसिद्धावित्यर्थः । तज्जन्यपाषाणस्यापि पाषाणपरमाणुजन्य-पाषाणद्वयणुकस्यापि । तस्यापि पाषाणद्वयणुकस्यापि । बाधकाभाव इति । तेषामुक्तयुक्त्या पृथिवीत्वसिद्धौ तेन पृथिवीत्वेन तत्र गन्धानुमानमिति भावः ।

गुणवत्त्वेन पृथिव्या द्रव्यत्वे सिद्धे पृथिवीत्वव्यवस्थाहेतून् गुणान् प्रशस्तपादभाष्य-मुनस्मरन्नाह—नानेतीति । क्षितावेव नानाविधं रूपं वर्तते, न द्रव्यान्तरे । तेन नाना-रूपसमवायः पृथिवीत्वव्यवस्थाहेतुरित्युक्तं भवति । ननु नित्यानित्यभेदेनऽनेकविधं रूपं जलादावप्यस्तीत्यत आह—शुक्लनीलादिभेदेनेति । आदिपदेन पीत-रक्त-हरित-कपिश-चित्ररूप-परिग्रहः । ननु नीलं जलं, पीतं जलमित्यादि-प्रतीतेर्जलेऽपि नानारूपवत्त्वं, स्वीकार्यमिति चेत् । न । जलस्य हि नीलपीतादिपृथिवीसंयोगादौपाधिकं नानारूपवत्त्वं, न तु स्वाभाविकमित्याह—न तु जलादाविति । ननु कथमनेकविधं रूपं पृथिव्याम् ? सर्वावच्छेदेनैकस्यैव रूपस्यानुभवादित्यत आह—पाकवशेनेति । रूपपरावृत्तिफलक-तेजसंयोगः पाकः । एकदैकत्र नानारूपाभावेऽपि पाकवशेन क्रमेण शुक्लशुक्लतराद्यनेकरूपं पृथिव्यामेव सम्भवति न जलादौ । तत्र हि शुक्लरूपसत्त्वेऽपि तत्र नावान्तरैतारतम्यमस्ति, पृथिवीसंयोगात् तथाप्रतिभास इति भावः । अव्याप्तिमाशङ्कते—न च यत्रेति ।

(व्याप्ति) देशा यात्र । ऐश्वर्येण पाषाण-परमाणु पृथिवी [हय] वनिश पाषाण-परमाणु हईते उ९पत्र पाषाणेरउ पृथिवीइ जिह्व हय अर्था९ भय पाषाणोपादानेर उपादेय हईले भयेर आरञ्जक अवयव एव पाषाणेर आरञ्जक अवयव एक हय । भयारञ्जक अवयव पृथिवी हईले पाषाणेर आरञ्जक अवयवउ पृथिवी हईवे एव तार्हार द्वारा आरञ्ज पाषाणउ पृथिवी हईवे । ताहा हईले आर पाषाणेरउ गन्धवत्त्वे नाना बाधक नाई । नाना रूपवती हेत्यादि ग्रन्थेर अर्थ—शुक्ल, नील, पीत प्रभृति विविध रूप पृथिवीतेई থাকे, जलान्तिते किञ्च [एई समस्त रूप] থাকे० ना । कारण । स्थाने शुक्ल रूपई থাকे । पृथिवीरूप एक धर्मोतेई

ষড়্বিধস্তু রসস্তত্র গন্ধস্তু দ্বিবিধো মতঃ ॥ ৩৫

নানারূপসম্ভবান্ । ন চ যত্র নানারূপং নোৎপন্নং, তত্রাঃব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং, রূপ-
দ্বয়বদ্বৃতি-দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, রূপনাশবদ্বৃতি-দ্রব্যত্ব-
ব্যাপ্য-জাতিমত্বস্য বা বাচ্যত্বাৎ । বৈশেষিক-নয়ে পৃথিবীপরমাণৌ রূপনাশস্ত্য
রূপান্তরস্ত্য চ সত্ত্বাৎ, ন্যায়-নয়ে ঘটাদাবপি তত্সত্ত্বাল্লক্ষণসমন্বয়ঃ ।

ষড়্বিধ ইতি । মধুর-কটু-কষায়াদি-ভেদে ন যঃ ষড়্বিধো রসঃ, স পৃথিব্যা-
পরিহারমাহ—রূপদ্বয়েতি । রূপদ্বয়বান্ পটাদিস্তদ্বৃতিদ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতিঃ পৃথিবীত্বং,
তাদৃশজাতিমত্বং নানারূপবত্বপদে ন বিবক্ষিতম্ । তচ্চ নানারূপরহিতেষ্বপি ঘটাদিষু
বর্ত্তত এবেতি নোব্যাপ্তিঃ । রূপদ্বয়বদ্বৃতিজাতিমত্বমিত্যুকৌ রূপদ্বয়বতপটাদিবৃতি-সত্তা-
জাতিগুণাদাবপি সত্ত্বাদতিব্যাপ্তিঃ, তদ্বারণায়াহ—দ্রব্যত্বব্যাপ্যেতি । দ্রব্যত্বব্যাপ্য-
জাতিমত্বমিত্যুকৌ জলাদাবতিব্যাপ্তিঃ দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জলত্বজাতিস্তত্র সত্ত্বাদত আহ—
রূপদ্বয়বদ্বৃতিতি । দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জলপৃথিব্যন্যতরত্বমায়া জলাদাবতিব্যাপ্তিস্তদ-
বারণায়াহ—জাতিতি । রূপনিষ্টং দ্বিত্বং ন সংখ্যারূপং, গুণে গুণানঙ্কীকারাৎ ; অপি তু
রূপদ্বয়বিষয়কাপেক্ষাষুদ্বিবিষয়ত্বরূপং বক্তব্যমিতি গৌরবমতো লাঘবাदाহ—রূপনাশেতি ।
অত্রাপি প্রতিপদব্যাবৃতিঃ পূর্ববদ্ব বোধ্যা । নানারূপবত্বপদস্য রূপনাশবদ্বৃতি-দ্রব্যত্ব-
ব্যাপ্যজাতিমত্বার্থকত্বে সাধর্ম্ম্যলক্ষণং যোজয়তি—বৈশেষিকেতি । কষায়াদীত্যাदिपदेना-

কিঞ্চ পাকবশে নানা রূপ সম্ভব হইয়া থাকে । [পূঃ] যে পৃথিবীতে নানারূপ
উৎপন্ন হয় নাহে, সেই পৃথিবীতে [নানারূপবস্তুর লক্ষণের] অব্যাপ্তি হয়—ইহা বলিতে
পার না । কারণ [এখানে নানারূপবস্তুর শব্দের] রূপদ্বয়বদ্বৃতিদ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ব
[অর্থ] বিবক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ রূপদ্বয়-বিশিষ্ট যে যে পদার্থ, তাহাতে বৃষ্টি
(বিজ্ঞান) যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্ব, সেই পৃথিবীত্ব জাতিমত্বই
নানারূপবস্তুর শব্দের অর্থ । অথবা [নানারূপবস্তুর শব্দের অর্থ—] রূপনাশবদ্বৃতি-
দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ব বলিতে হইবে অর্থাৎ রূপনাশ-বিশিষ্ট যে যে পদার্থ, সেই
পদার্থে বিজ্ঞান ঐ দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি, সেই জাতিমত্বই নানারূপবস্তুর শব্দের অর্থ ।
বৈশেষিকমতে পৃথিবীর পরমাণুতে রূপনাশ ও রূপান্তর থাকায়, শাস্ত্রমতে ঘটাদিতেও
উহা থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হয় ।

ষড়্বিধ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—মধুর, অম্ল, কটু, কষায়াদি ভেদে যে ছয়টি রস,

স্পর্শস্তস্ত্যাস্তু বিশ্লেয়ো হ্যনুষ্ণাশীত-পাকজঃ ।

মেব । জলে চ মধুর এব রসঃ । অনাপি পূর্ববদ্ রসদ্বয়বদ্বৃতিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি-
মত্বং লক্ষণার্থোঽবসেয়ঃ । দ্বিবিধ ইতি বস্তুস্থিতিমাত্রং, ন তু দ্বিবিধ-গন্ধবস্তু-
লক্ষণং ; দ্বিবিধত্বস্য ব্যর্থত্বাৎ । দ্বৈবিধ্যঞ্চ সৌরভাসৌরভ-ভেদেন बोध्यम् ॥২৫

স্পর্শ ইতি । তস্ত্যাঃ পৃথিব্যাঃ । অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবত্বং বায়োরপি বর্ত্তত
इत्युक्तं—**পাকজ** ইতি । ইত্থঞ্চ পৃথিব্যাঃ স্পর্শোঽনুষ্ণাশীত ইতি জ্ঞাপনार्थं তদুক্তম্ ।

স্মৃ-লবণ কটু-কষায়-তিক্তরস-পরিগ্রহঃ । যত্র নানারসো নোত্পন্নাস্তত্রাব্যাপ্তিরিত্যত স্কাহ
—**অত্রাপীতি** । **রসদ্বয়েতি** । অত্রাপি প্রতিপদ-ব্যাবৃত্তিঃ পূর্ববদ্ बोध्या । **লক্ষণার্থঃ**
षड्विधरसवत्त्व-लक्षणस्यार्थः । **वस्तुस्थितीति** । •বস্তুগত্যা পৃথিব্যামেব দ্বিবিধো গন্ধ-
স্তিষ্ঠতীতি সূচয়িতুং দ্বিবিধ ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ । যতু সুগন্ধি সালিলং সুরभिः समीरण इति,
तत् तदन्तर्गत-पार्थिव-कुसुमाद्यधिवास-निबन्धनम्, तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्, न तु
स्वभावत इत्यवधेयम् । **व्यर्थत्वादिति** । पृथिवी पृथिवीतरभिन्ना द्विभिधगन्धवत्त्वादिति-
तरभेदानुमितौ द्विविधत्वविशेषणस्य व्यभिचारावप्राकृत्वेन व्यर्थत्वादिति भावः ॥২৫॥

তাহা পৃথিবীতেই থাকে । জলে কিন্তু মধুর রসই থাকে । এখানেও পূর্বের ভাষ্য 'রসদ্বয়বদ্বৃতিদ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতিমন্তুই [ষড়্বিধরসবস্তু] লক্ষণের অর্থ বুঝিতে হইবে' অর্থাৎ রসদ্বয়বিশিষ্ট যে যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে বৃষ্টি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি, সেই জাতিমন্তুই ষড়্বিধরসবস্তুলক্ষণের অর্থ । দ্বিবিধ এইটী বস্তুস্থিতিমাত্র অর্থাৎ বস্তুতঃ পক্ষে পৃথিবীতে দুই প্রকার গন্ধ থাকে—ইহা বুঝাইবার জন্ত দ্বিবিধ বলা হইল । দ্বিবিধগন্ধবস্তু কিন্তু পৃথিবীর লক্ষণ নহে । কারণ দ্বিবিধত্ব [বিশেষণটি] ব্যর্থ । সৌরভ (সুগন্ধ) ও অসৌরভ (দুর্গন্ধ) ভেদে গন্ধ দ্বিবিধ জানিবে ॥৩৫॥

স্পর্শস্তস্ত্যাঃ ইত্যাদি গ্রন্থের তস্ত্যাঃ শব্দের অর্থ—পৃথিবীর । অহঙ্ক ও অশীত স্পর্শ বায়ুতেও থাকে ; এইজন্ত [স্পর্শের বিশেষণরূপে] **পাকজ**—ইহা উক্ত

বিস্তৃতি

লক্ষণরূপ হেতু দ্বারা লক্ষ্য অলক্ষ্য সকল পদার্থের ভেদ অহুমিত হয় । দ্বিবিধগন্ধবস্তু পৃথিবীর লক্ষণ হইলে উহাই পৃথিবীতে ইতরভেদের অহুমিতির হেতু হইবে । যেমন—পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না দ্বিবিধগন্ধবস্তুতঃ । কিন্তু গন্ধের দ্বিবিধরূপ বিশেষণটি হেতুতে ব্যভিচারের নির্বর্তক না হওয়ায় ব্যর্থ । হেতু ব্যর্থ বিশেষণটি হইলে ব্যাপ্যভাসিক্ৰি নামক হেত্বাভাস হয় । তাই বলিলেন—**দ্বিবিধত্বত্ব ব্যর্থত্বাৎ** ॥৩৬॥

বস্তুতস্তু পাকজস্পর্শবত্বমাত্রং লক্ষণম্, অধিকস্য বৈযথ্যাত্। যদ্যপি পাকজ-

ননু পৃথিব্যাঃ স্পর্শস্য পাকজত্বে কিং মানম্? যথা হি শুক্লরূপবতি তেজঃসংযোগে কৃষ্ণাদি দৃশ্যতে, অস্মাদিরসবতি মধুরাদি, সুরভাবসৌরভং, নৈবং পৃথিব্যাং পূর্বস্পর্শবিজাতীয়ঃ স্পর্শঃ, অনুষ্ণাশীতস্যৈব তত্র বিদ্যমানত্বাদিত্যাশঙ্কামপনিপিন্ণেবোক্তবান্—পাকজ ইতি। তেজঃসংযোগাসমবায়িকারণক ইত্যর্থঃ। লক্ষণেऽনুষ্ণাশীতত্বস্য বৈযথ্যাদাহ— ইত্যর্থং চেতি। পাকজস্পর্শবত্বমাত্রোক্তৌ চেত্যর্থঃ। পৃথিব্যা গন্ধ-রূপ-রসানাং পাকজত্বং সদপি স্ফুটত্বান্নোক্তম্। স্পর্শস্য তু তথাত্বে বিপ্রতিপত্তিরিতি তদেব স্পষ্টতয়োক্তম্। অয়ম্ভাবঃ—যদি হি পৃথিব্যাঃ স্পর্শঃ পাকজো ন স্যাৎ, সংখ্যাপরিমাণাদিবদবিশিষ্টো দুঃখবিশেষাদিপ্রয়োজক-বৈজাত্য-রহিতঃ স্যাৎ। তথা চাশীবিষ-বৃশ্চিক-কীট-পতঙ্গাদি-দংশেযু শূল-শিখি-বৃশ্চিক-পত্রিকাदिषু চ সংস্পৃষ্টেযু দৃষ্টো দুঃখবিশেষো নোপপद्यেত। মণি-মূলাদি-বিশেষেযু স্পৃষ্টেযু তদুপশমো বা ন স্যাৎ। গবাদি চাণ্ডালাদি-স্পর্শ-বিধিনিষেধৌ চ ন হ্যাতাম্। দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণাস্বাদনমেদেন মাতঙ্গ-মদিরাदिषু প্রায়-শ্চিত্তমেদো ন স্যাৎ, দ্রব্যস্যৈকরূপত্বাত্। তস্মাত্ পার্থিবস্পর্শোऽপি পার্থিববিশেষগুণ-ইহেয়াছে। এইরূপ অর্থাৎ পাকজস্পর্শবত্বমাত্র পৃথিবীর লক্ষণ বলিলে যদিও অতিব্যাপ্তি হয় না, তথাপি পৃথিবীর স্পর্শ অশূন্য ও অগীত—ইহাই জ্ঞাপন করিতে [স্পর্শের বিশেষণরূপে] তাহা অর্থাৎ অশূন্যগীত উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ পাকজ স্পর্শবত্ব-মাত্রই পৃথিবীর লক্ষণ। কারণ অতিরিক্ত [অশূন্যগীতরূপ বিশেষণ] ব্যর্থ। যদিও

বিব্রতি

পৃথিবীতে=পাকজত্ব পূর্ববর্তী রূপ, রস ও গন্ধের নাশ এবং অর্জাজাতীয় রূপ, রস ও গন্ধের উৎপত্তি সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু পাকজত্ব স্পর্শের ভেদ পরিস্ফুট নহে। কারণ পাকে রূপাদির পরিবর্তন যেরূপ দেখা যায়, স্পর্শের সেরূপ পরিবর্তন দেখা যায় না। বস্তুতঃ পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ না হইলে সংখ্যা বা পরিমাণাদির জ্ঞান বিভিন্ন পৃথিবীর স্পর্শে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিত না। সমস্ত স্পর্শ একরূপ হইলে সর্প ও বৃশ্চিকের দংশনে, গুঁয়া পাতা ও বিছুটি পাতার স্পর্শে দুঃখের ভেদ উপলব্ধ হইত না এবং গাভী ও চাণ্ডালাদির স্পর্শে, মৃগাদির স্পর্শে ও পানে বিধিনিষেধের ভেদ বা প্রায়শ্চিত্তের ভেদ হইত না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ। পাকে ঐ স্পর্শ অর্জাজাতীয় হয়। পৃথিবীর স্পর্শের এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে বলিলেন—পাকজস্পর্শবত্বমাত্রং তু লক্ষণম্ ॥৩৬॥

नित्यानित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥ ३६

अनित्या तु तदन्या स्यात् सैवावयवयोगिनी ।

स्पर्शः पटादौ नास्ति, तथापि पाकजस्पर्शवद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्य-जातिमत्त्वमर्थो बोध्यः । नित्येति । सा पृथिवी द्विविधा नित्यानित्या चेत्यर्थः । अणुलक्षणा परमाणुरूपा पृथिवी नित्या ॥ ३६

तदन्या परमाणुभिन्ना पृथिवी द्व्यणुकादिरूपा सर्वाऽप्यनित्येत्यर्थः । सैवाऽ-नित्या पृथिव्यवयववतीत्यर्थः । ननु अवयविनि किं मानम् ? परमाणुपुञ्जैरेवो-

त्वाद् गन्धवत् पाकज इत्यवधेयम् । अधिकस्य—अनुष्णाशीतस्य । ननु न्यायमते पटा-वयवविनि नैव पाकः, पाकेन पटादीनां नाशापत्तेः । वैशेषिकमते तु परमाणुष्वेव पाकः, नावयविनि पटादाविति भागासिद्धिमाशङ्क्य परिहरति—यद्यपीति । पटादावित्यादिपदेन वैशेषिकमतेऽवयवमात्रपरिग्रहः । पाकजस्पर्शवदिति । पाकजस्पर्शवन्तो ये घटाद्याः परमाणवो वा, तद्वृत्तिर्द्रव्यत्वव्याप्या जातिः पृथिवीत्वं, तादृशजातिमत्त्वं पाकजस्पर्शवत्त्वपद-विवक्षितमिति पटादौ नातिव्याप्तिस्तत्र तादृशजातेः सत्त्वादिति भावः । पाकजस्पर्शवद्वृत्ति-जातिमत्त्वमित्युक्तौ सत्ताजातिमादाय गगनेऽतिव्याप्तिरत—द्रव्यत्व-व्याप्येति । जलत्वादिकमादाय जलादावतिव्याप्तिवारणाय—पाकजेति । पाकजद्रवत्व-वद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्यतेजस्त्वमादाय तेजस्यतिव्याप्तिवारणाय—स्पर्शेति । जलपृथिव्यन्य-तरत्वमादाय जलादावतिव्याप्तिवारणाय—जातीति । “सा तु द्विविधा नित्या चानित्या चे”ति भाष्यमनुसृत्य मूले पृथिव्या विभागं दर्शयति—नित्यानित्येति ॥ ३६ ॥

लीलावतीप्रकाशमनुस्मरन्नवयवातिरिक्तेऽवयविनि संघातवादि-बौद्धीनां विप्रति-पत्तिमवतारयति—नन्विति । स्थूलो घट इत्यादि-प्रतीतिरेव तत्र प्रमाणमिति चेत्,

पाकज स्पर्श पटादिभेदे नास्ति, तथापि [पाकज-स्पर्शवत्त्व शक्तेर] पाकजस्पर्शवद्वृत्ति-द्रव्यत्वव्याप्याजातिमत्त्व अर्थं बुद्धिभेदे इहैवे अर्थात् पाकज-स्पर्शविशिष्टे ये पृथिवी, सेहै पृथिवीवृत्ति ये द्रव्यत्वव्याप्या पृथिवीवृत्ति जाति, सेहै पृथिवीवृत्ति जातिमत्त्वहै पाकजस्पर्शवत्त्व शक्तेर अर्थः । पटादिभेदे पाकजस्पर्श नां थाकिनेऽ पाकजस्पर्शविशिष्टे पृथिवीवृत्ति द्रव्यत्व-व्याप्या पृथिवीवृत्ति जाति थाकाय अव्याप्ति इत्येव ना । नित्या इत्यादि ऐह्येव अर्थ—सेहै पृथिवी द्विविध—नित्या ओ अनित्या । अणुलक्षण (परमाणु-स्वरूप) पृथिवी नित्या ॥ ३७ ॥

तदुच्यते अर्थात् परमाणुभिन्न अणुकादिरूप यावत्तीय पृथिवीहै अनित्या—इहाहै

पपत्तेः । न च परमाणूनामतीन्द्रियत्वाद् घटादीनां प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम् । एकस्य परमाणोरप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वसम्भवात् । यथैकस्य केशस्य दूरेऽप्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम् । न चैको घटः स्थूल इति बुद्धेरनुपपत्तिरिति वाच्यम् । एको महान् धान्यराशिरितिवदुपपत्तेः । मैवम् । परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगात् ; दूरस्थकेशस्तु नातीन्द्रियः, तत्राह—**परमाणुपुञ्जैरिति** । विलक्षणसंस्थान-विशिष्टैः परमाणुभिरित्यर्थः । **उपपत्तेः** स्थूलो घट इत्यादि-प्रतीतिरुपपत्तेः । तथा च विलक्षणसंस्थानविशिष्ट-परमाणुपुञ्जस्यैव स्थूलो घट इत्यादिप्रतीतिविषयत्वं नावयविन इति तत्प्रतीतिस्तत्र न प्रमाणमिति भावः । ननु विलक्षण-संस्थानविशिष्ट-परमाणुपुञ्जस्य स्थूलघट-स्वरूपत्वे तत्प्रत्यक्षं न स्यात्, परमाणोरतीन्द्रियत्वादिति शङ्कते—**न चेति** । **घटादीनां** विलक्षणसंस्थान-विशिष्ट-परमाणुसमूहात्मकानाम् । **प्रत्यक्षं** न स्यादिति । परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्याप्यतीन्द्रियत्वादिति भावः । **तत्समूहस्य** परमाणुसमूहस्य । तत्र दृष्टान्तमाह—**यथेति** । **अनुपपत्तिरिति** । परमाणूनामनेकत्वादनुत्पत्ताच्चैकत्व-स्थौल्ययोरयोगात् तथाप्रतीत्यनुपपत्तिरिति भावः । **इतिवदुपपत्तेरिति** । यथा धान्यसमूहस्यैकत्वादेक इति प्रतीतिः, धान्यानां परस्परसंयोग-विशेषस्यैव महत्त्वात्मकतया महानिति प्रतीतिस्तथा परमाणुपुञ्जेष्वपि पुञ्जस्यैकत्वादेक इति परस्परसंयोगस्यैव महत्त्वाद् महानिति प्रतीतिरिति भावः । लीलावत्याः पृथिवी-ग्रन्थमनुसृत्य परिहारमाह—**मैवमिति** । **प्रत्यक्षत्वायोगादिति** । स्वभावतोऽयोग्यानां [कारिकायां प्रथम पादेन] अर्थ । तेन अनित्य पृथिवी अवयव विशिष्ट (अवयवी)—**इहाह** [कारिकायां द्वितीय पादेन] अर्थ । [पूः] अवयवीते किं प्रमाण ? अर्थात् अवयव वृत्तौ अवयवीर सञ्जाते कोन प्रमाण नाह । कारण परमाणुपुञ्जैर द्वाराह [अयं घटः एवैक रूप अवयव प्रतीतिर] उपपत्ति (निर्वाह) इहेते पात्रे । परमाणुगुणलि अतीन्द्रिय बलिना [परमाणुपुञ्जरूप] घटादिर प्रत्यक्ष ना हडक, इहा बला बाय ना । कारण एकटी परमाणु अप्रत्यक्ष इहेलेऽ परमाणुसमूहेर प्रत्यक्ष सञ्चव इहेते पात्रे । येमन दूरवर्ती एकटी केश प्रत्यक्ष ना इहेलेऽ केशगुच्छेर प्रत्यक्ष ह्य । आर “एको घटः स्थूलः” अर्थात् घटटी एक एवं स्थूल—एवैक रूप प्रतीतिर अहूपपत्ति ह्य—**इहा** बलिते पात्र ना । कारण “एको महान् धान्यराशिः” अर्थात् एकटी विशाल धान्यराशि—एवैक रूप प्रतीतिर मत उपपन्न इहेवे । [उः] ना—एक रूप बलिते पात्र ना । कारण [प्रत्यक्ष] परमाणु [स्वभावतः] अतीन्द्रिय—प्रत्यक्षेर अयोग्या

सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात् । न च तदानीं दृश्यपरमाणुपुञ्जस्योत्पन्नत्वाच्च प्रत्यक्षत्वेऽपि विरोध इति वाच्यम् । अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात् ; अन्यथा चक्षुरुष्मादिसन्ततेः कदाचिद् दृश्यत्वप्रसङ्गात् । न चातितप्ततैलादौ कथमदृश्य-दहन-सन्ततेर्दृश्यदहनोत्पत्तिरिति वाच्यम् । तत्र तदन्तःपातिभिर्दृश्यदहनावयवैः स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात् । न चाऽदृश्येन द्व्यणुकेन कथं दृश्यत्रसरणोरुत्पत्तिरिति वाच्यम् । यतो न दृश्यत्वमदृश्यत्वं वा कस्यचित् स्वभावादाचक्ष्महे, किन्तु परमाणूनां परस्परसंयोगमात्रेण योग्यत्वं न सम्भवति । अन्यथा पिशाचादीनामपि परस्पर-संयुक्तानां प्रत्यक्षत्वोत्पत्तिरिति भावः । तस्यैवेति । एवकारश्च सन्निधानपदेनाऽन्वेति । तस्य—दूरस्थकेशस्य । प्रत्यक्षत्वादिति । सन्निधाने दूरस्वरूप-प्रतिबन्धकाभावादिति भावः । तदानीं स्थूलो घट इत्याकारक-प्रत्यक्षपूर्वम् । उत्पन्नत्वादिति । क्षणभङ्गादि-बौद्धैकदेशिनां मते परमाणूनामुत्पत्तिस्वीकारात् तन्मते पूर्वपूर्वव्यक्तिमात्रस्यैवोत्तरोत्तर-व्यक्ति-हेतुताया अङ्गीकाराददृश्यपरमाणुपुञ्जाद् घटाद्यात्मकस्य दृश्यपरमाणुपुञ्जस्योत्पत्ति-रिति भावः । अदृश्यस्य अदृश्यपरमाणुपुञ्जस्य । दृश्यानुपादानत्वात् दृश्याहेतुत्वात् । प्रतिक्षणमुत्पद्यमाना परमाणुपुञ्जात्मका घटादयो दृश्यन्ते, चक्षुराद्यात्मकास्तु प्रतिक्षण-मुत्पद्यमाना अपि न दृश्यन्ते । अतो दृश्यस्य दृश्योपादानत्वमदृश्यस्यादृश्योपादानत्वं वक्तव्यम्, न त्वदृश्यस्य दृश्योपादानत्वमिति भावः । अन्यथा अदृश्यस्य दृश्योपादान-त्वे । दृश्यत्वप्रसङ्गादिति । यैरदृश्यपरमाणुपुञ्जैरदृश्यस्य चक्षुरादेरुद्भवस्तैः कदाचि-च्चक्षुराद्यात्मक-दृश्यपरमाणुपुञ्जोद्भवसम्भवादिति भावः । तत्र तादृशदहनोत्पत्तिस्थिते

बलिशः परमाणुगुणश्चैव प्रत्यक्षेण योग्य इहेते पारे न । दूरवर्ती केश [स्वभावतः] अतीन्द्रिय नहः, कारण निकटे सेहै केशेरहै प्रत्यक्ष इहेया थाके । [पूः] सेहै समय अर्थात् घटेर प्रत्यक्षेण पूर्वे [अदृशः परमाणुपुञ्ज इहेते] दृशः (प्रत्यक्ष परमाणुपुञ्जेर उ०पत्ति इ०याय, उ०हार प्रत्यक्षे कोन० विरोध नाहै—इहा बलिने पार ना ; कारण अदृश दृशेर उ०पादान इय ना । अथवा अर्थात् अदृश वस्तु दृशेः उ०पादान इहेले—चक्षुःसञ्जति, उद्भगसञ्जति प्रकृतिर० कदाचि० दृशेदेर आपत्ति इय । [पूः] अतितप्त तैल वा घृतादिर अन्तर्गत अदृश अधिगसञ्जति इहेते किरूपे दृशः अधिर उ०पत्ति इय, इहा बलिने पार ना । कारण अतितप्त तैलेर अन्तर्गत दृश [शक्] अधिर अवयव इहेतेहै दृश मूल अधिर उ०पत्ति स्वीकृत इहेबाछे [पूः] अदृश शृङ्गक द्वारा किरूपे दृश जगरेगुर उ०पत्ति इय, इहा बलिने पार ना । कारण दृशङ्क

মহত্বোদ্ভূতরূপাদি-কারণসমুদায়বতো দৃশ্যত্বং, তদभावे चादृश्यत्वम् । तथा च ऋतरेणोर्मহত্বাत् প্রত্যক্ষত্বং, ন তু দ্বয়ণুকাদেস্তদभावात् । ন হি ত্বন্মতেऽপীদং সম্ভবতি, পরমাণৌ মহত্বাभावात् । ইत्थং চাবয়বিসিদ্ধৌ তেষামুৎপাদ-বিনাশয়োঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদনিত্যত্বম্ । তेषাং চাবয়বধারায়া অনন্তত্বে মেৰুসৰ্পপয়োরপি সাম্যপ্রসঙ্গঃ । অতঃ কচিद্বিশ্রামো বাচ্যঃ । যত্র চ বিশ্রামস্তস্যানিত্যত্বে-

তদন্তঃপাতিভিরততসতেলান্তঃপাতিभिः । स्वभावात् কারণनैरপेक्षात्, उपादानदृश्य-
त्वादृश्यत्ववशादिति यावत् । रूपादीत्यादिनाऽऽलोक-सन्निकर्षादि-परिग्रहः । तदभावे
महत्त्वोद्भूतरूपधभावे । प्रत्यक्षत्वं दृश्यत्वम् । तदभावाद् महत्त्वाद्यभावात् । त्वन্মते
बौद्धमते । इदं दृश्यत्वम् । यथा मन्मते महत्त्वादिसम्बन्धासम्बन्धाभ्यां दृश्यत्वादृश्यत्वो-
पपादनं तथा तन्मते न भवितुमर्हति, कारणीभूत-परमाणुपुञ्जेष्विव कार्यभूत-परमाणुपुञ्जे-
ष्वपि महत्त्वाद्यभावादिति भावः । न च परस्पर-विभक्त-परमाणूनां महत्त्वाभावेऽपि
परस्परविलक्षण-संयोगरूपस्य महत्त्वस्य' द्वयणुकादावपि सत्त्वाद-दृश्यत्वमिति वाच्यम् ।
संयोगस्य महत्त्वानभ्युपगमात्, परमाणोरजन्यतया तत्समूहात्मके घटादावुत्পাদবিনাশ-
প্রতীতেরনুপপত্তেশ্চ । ইত্থমেনে প্রকারেণ—ঘট ইत्याদি-প্রতীতিবিষয়তায়া অনেকপরমাণু
কল্পনে গৌরবেণ । অবয়বিসিদ্ধৌ অবয়বাতিরিক্তাবয়বিসিদ্ধৌ । প্রপञ्चश्चास्य न्यायसूत्रीय-
द्वितीयाध्याय-प्रथमाह्निकस्य भाष्यवार्त्तिकौ द्रष्टव्यः । तेषामवयवविनाम् । अवयव-
धाराया अवयवप्रवाहस्य । अनन्तत्वे कचिद् विश्रान्त्यभावे । मेरु-सर्पपयोरपीति ।

বা অদৃশ্য কোন পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম—ইহা আমরা স্বীকার করি না । কিন্তু
মহত্ব, উদ্ভূত রূপ, আলোকাদি কারণ সমুদায় বিশিষ্ট পদার্থই দৃশ্য আর তাহাদের
অভাবে অদৃশ্য হয় । সুতরাং ভগবৎপূর মহত্ব থাকায় প্রত্যক্ষ হয়, স্বাক্ষাদির কিন্তু
প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ [তাহাতে] মহত্ব নাই । আর তোমার মতেও ইহা [দৃশ্য
ও অদৃশ্য ব্যবস্থা] সম্ভব নহে, কারণ পরমাণুতে মহত্ব নাই । এইরূপে অবয়বীর
সিদ্ধি হওয়ায় তাহাদের উৎপাদ ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া [তাহারা] অনিত্য ।
সেই ঘটাদি অবয়বীর অবয়ব-ধারা (প্রবাহ) অংশব্য হইলে মেরু (পর্বত) ও সৰ্পের
নাম্য প্রসঙ্গ ও হয় অর্থাৎ সৰ্পের অবয়ব, সেই অবয়বের অদৃশ্য এবং তাহার অবয়ব—
এইরূপ সৰ্প ও স্নায়ুর অবয়ব-ধারার কোন স্থানে শেষ না হইলে স্নায়ুর পর্বত ও
সৰ্পের পরিমাণের কোন ভিন্নতায় থাকিবে না । কারণ পরিমাণের জনক অবয়বগত

समवेतकार्योत्पत्तिप्रसङ्गात् तस्य नित्यत्वम् । महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिवाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचिद् विश्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः । न च त्रसरेणावेव विश्रामोऽस्त्विति वाच्यम् । त्रसरेणुः सावयव-
अपिशब्दः साम्यप्रसङ्ग इत्युत्तरं योजनीयः । तेन च द्व्यणुकस्य सावयवद्रव्यारब्धत्वे महत्त्वापत्तिः समुच्चीयते । साम्यप्रसङ्गः परिमाणतारतम्याभावप्रसङ्गः, परिमाणकारणी-
भूताया अवयवसंख्याया उभयत्र समानत्वादिति भावः । अयम्भावः—उभयोर्मेरु-
सर्षपयोरवयवविभागे क्रियमाणेऽपि यद्यवयवविभागधाराया विश्रान्तिर्न स्यात्, तदोभयो-
रवयवानामनन्तत्वेन परिमाणतारतम्यकारणस्यावयवसंख्यातारतम्यस्याभावात् मेरुसर्षपा-
दीनां परिमाणतारतम्याभावप्रसङ्गः । न त्वेवं दृश्यते । तस्मादवयवधारायाः क्वचिद्
विश्रान्तिः स्वीकर्तव्या । तथा च मूलावयवसंख्यातारतम्याद् मेरुसर्षपादीनां परिमाण-
तारतम्यमिति भावः । ननु तथापि तद्विभागविश्रामाश्रयस्यावयवस्य नित्यत्वे
मानाभाव इत्यत आह—यत्र त्विति । असमवेतकार्येति । असमवेतभावकार्येत्यर्थः ।
असमवेतस्यापि ध्वंसकार्यस्योत्पत्तेरभ्युपगमादिति भावः । ननु तद्विभागविश्रामाश्रयस्य
तस्यावयवस्य नित्यत्वेऽप्यणुत्वे किं मानमित्याशङ्कां निराकुर्वन् तत्रैव युक्त्यन्तरमाह—
महत्परिमाणेति । पृथिवीकिरणावलीमनुस्मरन् परमाणुसिद्धौ पूर्वपक्षमाह—न चेति ।

संख्या उभयत्रैव तुल्य (अनन्त) । अतएव अर्थां एहै आपत्ति वारणेर ज्ञा कोन.
एक स्थले सेहै अवयव-धारार विश्राम (शेष) बलिते हईवे । येथाने सेहै
अवयव-धारार शेष हईवे अर्थां येटी शेष अवयव हईवे, सेहै यदि अनित्य
हय, तबे असमवेत [भाव] कार्येर उंणत्तिर आपत्ति हय, बलिग ताहार
नित्य [स्वीकार्य] । महं परिमाणेर तारतम्य (नानाधिकभाव) येमन
आकाश, काल, दिक् ओ आश्वाते विश्रान्त अर्थां महं परिमाणेर परम उंणर्क
येमन. एहै चारिटीते शेष हईयाछे—सेहैरूप अणुपरिमाणेर तारतम्येरओ
कोन एक स्थले अर्थां कोन एक अवयवे विश्राम (शेष) आछे बलिग ताहार
(येथाने अणुपरिमाणेर तारतम्येर शेष, सेहै शेष अवयव वस्तु) परमाणु
सिद्धि हय ? [पुः] आच्छा, त्रसरेणुते सेहै अवयव-धारार विश्राम हउक—इहा
बलिते पार ना । कारण—त्रसरेणुः सावयवः चाक्षुषद्रव्याङ्गां घटवन् अर्थां त्रसरेणुं
सावयव, वेहेतू उहा चाक्षुष द्रव्य ; येमन घट—एहैरूप अहम्मान प्रयोगेर द्वारा
त्रसरेणु अवयव सिद्धि हईले, “त्रसरेणोरवयवाः (द्व्यणुकाः) सावयवाः महानरञ्ज-

আচ্যুতদ্রব্যত্বাদ্ ঘটবদিত্যনুমানেন তদবয়বসিদ্ধৌ, ত্রসরেণোরবয়বাঃ সাবয়বা মহদারম্ভকত্বাৎ কপালবদিত্যনুমানেন তদবয়বসিদ্ধেঃ । ন চেদমপ্রযোজকম্, চাঁধুবেতি । অনাত্মনি ব্যমিচারবারণায় চানুষপদম্ । ঘটামাবে ব্যমিচারবারণায় দ্রব্যপদম্ । তদবয়বসিদ্ধৌ ত্রসরেণবয়বস্য দ্ব্যণুকস্য সিদ্ধৌ । তদবয়বসিদ্ধেস্তস্য ত্রসরেণবয়বস্য দ্ব্যণুকস্ত্যাবয়বসিদ্ধেঃ । ইদং সাবয়বত্বসাধকমনুমানদ্বয়ম্ । অপ্রযো-
কত্বাৎ কপালবৎ” অর্থাৎ ত্রসরেণুর অবয়বসমূহ (দ্ব্যণুক) সাবয়ব, যেহেতু তাহার। মহতের (মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের) আরম্ভক, যেমন কপাল—এইরূপ অহুমান প্রয়োগের দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়ব সমূহেরও (দ্ব্যণুকত্রয়ের) অবয়ব সিদ্ধি হইয়া থাকে । সাবয়বত্ব সাধক এই অহুমান অপ্রযোজক অর্থাৎ অহুকূল তর্ক রহিত—

বিস্তৃতি

দুইটি সংযুক্ত পরমাণু হইতে একটি দ্ব্যণুক এবং তিনটি সংযুক্ত দ্ব্যণুক হইতে একটি ‘ত্রসরেণু’ উৎপন্ন হয়—ইহাই ত্রায়বৈশেষিক সিদ্ধান্ত । সুতরাং পরমাণুতেই অবয়ববিভাগের বিশ্রাম বা শেব । কিন্তু কোন সম্প্রদায় ত্র্যণুকেই অবয়ববিভাগের বিশ্রাম স্বীকার করিতেন । দীধিতিকারও “পদার্থতত্ত্বনিরূপণে” ত্র্যণুকেই মূল্যবয়ব বলিয়াছেন—পরমাণু বা দ্ব্যণুক স্বীকার করেন নাই । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—
ন চ ত্রসরেণাবেব বিশ্রামোহস্ত ।

বিশ্বনাথ ত্রসরেণুতে অবয়ব ধারার বিশ্রাম স্বীকার করেন নাই । তিনি ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণুর অহুমান করিয়া ঐ পরমাণুতেই অবয়ব ধারার বিশ্রাম বলিয়াছেন ।

ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ—অর্থাৎ যে যে চাক্ষুষ দ্রব্য, সে সাবয়ব ; যেমন ঘট । এই ‘ত্রসরেণুও যখন চাক্ষুষ দ্রব্য, তখন সেও সাবয়ব—এই অহুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর যে অবয়ব সিদ্ধি হয়, সেই অবয়বই দ্ব্যণুক । তিনটি দ্ব্যণুক পরস্পর সংযুক্ত হইলেই ত্রসরেণু উৎপন্ন হয় । কিন্তু যদি কাহারও এই অহুমিতির হেতু চাক্ষুষ দ্রব্যত্বে সাবয়বত্বের ব্যভিচার সন্দেহ হয়—ত্রসরেণুটি চাক্ষুষ দ্রব্য হউক, কিন্তু সাবয়ব না হউক—নিরবয়ব হউক—এইরূপ যদি মনে হয়, তবে ঐ ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তির জন্ত এখানে এইরূপ অহুকূল তর্ক দেখাইতে হইবে—যদি চাক্ষুষ দ্রব্যত্বটি সাবয়বত্বের ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ চাক্ষুষ দ্রব্যটি সাবয়ব না হইয়া যদি নিরবয়ব হয়, তবে তাহা মহত্ববিশিষ্ট হইবে না । কারণের বহুত্ব, মহত্ব ও প্রচয় (শিথিল সংযোগ) হইতে মহত্ব উৎপন্ন হয় । ত্রসরেণু নিরবয়ব হইলে কারণের বহুত্ব বা

अपकृष्टमहत्त्वं प्रत्यनेकद्रव्यवत्त्वस्य प्रयोजकत्वात् । न चैवंक्रमेण तदवयवधारापि
जकं विपक्षबाधकतर्करहितम् । अपकृष्टमहत्त्वं कार्यमहत्त्वम् । अनेकेति । अनेकं द्रव्य-
मवयवरूपं, तद्रत्त्वं सावयवत्वमित्यर्थः । अत्र च सावयवत्वमवयवपरम्परावत्त्वम् । अनेक-
द्रव्यसमवेत-समवेतत्वरूपं बोध्यम्, तेन द्व्यणुकस्य सावयवत्वेऽपि न तत्र महत्त्वोत्पत्तिः ।
प्रयोजकत्वादिति । नियतपूर्ववर्तित्वादित्यर्थः, कारणत्वादिति यावत् । तत्र प्रथमा-
नुमानेऽनुकूलतर्काकारश्च—चान्नुषद्रव्यत्वं यदि सावयवत्वव्यभिचारि स्यात्, महत्त्व-
समानाधिकरणं न स्यात्, सावयवत्वस्यापकृष्टमहत्त्वं प्रति कारणत्वात्, कारणभावेन
कार्याभाव-नियमात् । न च तद् युक्तं, महत्त्वस्य प्रत्यक्षमात्रं प्रति कारणत्वात् । न च
त्रसरेणुमहत्त्वस्य नित्यत्वं, महत्त्वस्य निरुपाधिसंहचारेण जन्यत्वनियमः । द्वितीयानु-
मानेऽनुकूलतर्काकारश्च—महदारम्भकत्वं यदि सावयवत्वव्यभिचारि स्यात्, महत्त्व-
जनकत्वसमानाधिकरणं न स्यात्, कार्यमहत्त्वं प्रति चावयवगतस्य सावयवत्वस्य प्रयोज-
कत्वात्, अन्यथाऽवयवप्रकर्षो दूर-दूरतरादौ कार्यं महत्त्वप्रकर्षं नानुविदध्यात् । नन्वेवम-
प्यवयवगतसावयवत्वं कार्यमहत्त्वं प्रत्यप्रयोजकं, द्व्यणुकानां निरवयवत्वेऽपि बहुत्वसंख्या-
वशादेव महत्त्वोपपत्तेर्भावादिति चेत् । न । महतः कार्यद्रव्यस्य कार्यद्रव्यारम्भत्वं-
नियमात् । अन्यथा परमाणुभिरेव बहुत्वसंख्योपेतैर्महद्द्रव्यारम्भे घटादेरपि तैरारम्भाद्
घटे नष्टे कपाल-शर्करा-चूर्णाद्यान्तरालिकाल्पाल्पतरादिकार्योपलम्भविरोधात् । तथा च
कम्बुग्रीवादीनां घटत्वादिव्यञ्जकानामभावाद् घटत्वादीनामुपलम्भाभावप्रसङ्गः । न च
तथा । तस्मात् कार्यकारणभावस्यानुकूलतर्कस्य सद्भावात्प्रयोजकत्वमिति भावः । ननु
द्व्यणुकावयवाः सावयवा द्रव्यारम्भकत्वात्, मूर्तत्वाद्वेत्यादिना परमाणोरप्यवयवोऽस्तु,
एवं तस्य तस्यापीति चेत्, तत्राह—**न चेति । एवंक्रमेण—**पूर्वोक्तानुमानक्रमेण ।
इह वला यात्र ना । कारण अपकृष्ट महत्त्वेर प्रति अनेक-द्रव्यवृत्ति (अणुभिन्न
द्रव्यवृत्ति) प्रयोजक अर्थात् असरेणु सावयव ना इहेले ताहार चाक्षुष प्रत्यक्ष
इहेवे ना ; कारण प्रत्यक्षेर हेतु महत्त्व एवं सेह महत्त्वेर हेतु इहेतेहे
सावयव । अणुक सावयव ना इहेले उहा सञ्चव ह्य ना—एहेरूप विपक्षबाधक अशुक्ल
तर्क तत्काय उहा अप्रयोजक नहे । एहेरूप भावे अर्थात् “अणुकावयवाः (परमाणवः)
सावयवाः द्रव्यारञ्जकत्वात् मूर्तत्वात् वा”—एहेरूप अशुमानेर द्वारा परमाणुर अवयव
एव एहेरूपे ताहारव अवयव एवं ताहारव अवयव—एहेरूप अवयवधाराव सिद्ध

সা চ ত্রিধা ভবেৎ দেহমিन्द्रিয়ং বিষয়স্তথা ॥ ৩৬

সিদ্ধ্যেদিতি বাচ্যম্ । অনবস্থাভয়েন তদসিদ্ধিরিতি । সা চ ত্রিধেতি । সা কার্য-
রূপা পৃথিবী ত্রিবিধা শরীরেन्द्रিয়-বিষয়ভেদাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

তদসিদ্ধেঃ—অবয়ব-ধারায়া অসিদ্ধেঃ । অনুকূলতর্কাभाव-প্রতিকূলতর্কयोঃ সন্নাভেন
ব্যাসিদ্ধাহাভাবাদিতি भावः । প্রতিকূলতর্কশ্চাত্তাননবস্থাপ্রসঙ্গঃ পরমাণোঃ সাবয়বত্বেন
দ্বয়ণুকে মহত্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গশ্চ বোধ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

হউক,—ইহা বলা যায় না । কারণ অনবস্থা ভয়ে তাহার সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ
পূর্বোক্ত অহুমানের দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধি হইলে, অথ কোন অহুমানের
দ্বারা পরমাণুর অবয়বেরও অবয়ব সিদ্ধি হইতে পারে, এইরূপে তাহারও অবয়ব
সিদ্ধি হইলে অবয়ব ধারার বিশ্রাস্তি না হওয়ায় অনবস্থা হয় বলিয়া পরমাণুর অবয়ব
সিদ্ধি হয় না । সা চ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—সেই কার্যরূপা পৃথিবী—শরীর,
ইन्द्रিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ ॥ ৩৭ ॥

ঘটতি

মহত্ব প্রভৃতি না থাকায় উহাতে মহত্ব উৎপন্ন হইবে না । আর ঐ মহত্ব নিত্যও বলা
যায় না, কারণ চাক্ষুষ মহত্বমাত্রই কার্য্য ; তদসিদ্ধিতে ঐ মহত্ব উৎপন্ন না হইলে
উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও হইবে না । অথচ উহা প্রত্যক্ষ । এইরূপ তর্কের দ্বারা
ব্যভিচার শঙ্কা নিরস্ত হইলে চাক্ষুষদ্রব্যত্ব হেতু দ্বারা তদসিদ্ধির অবয়ব সিদ্ধি হইবে ।

শরে তদসিদ্ধির অবয়বঃ (দ্ব্যণুকাঃ) সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ—অর্থাৎ যে
মহদারম্ভক, সে সাবয়ব ; যেমন কপাল । এই দ্ব্যণুকও যখন মহৎ
তদসিদ্ধির আরম্ভক, তখন সেও সাবয়ব হইবে—এই অহুমানের দ্বারা
দ্ব্যণুকের যে অবয়ব সিদ্ধি হয়, সেই অবয়বই পরমাণু । কিন্তু যদি কাহারও
এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, মহদারম্ভকত্ব হেতু সাবয়বত্বের ব্যভিচারী কিনা অর্থাৎ
দ্ব্যণুক মহতের আরম্ভক হউক, কিন্তু সাবয়ব না হউক । তবে ঐরূপ ব্যভিচার
শঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত এস্থলে এইরূপ অস্বকূল তর্ক দেখাইতে হইবে যে, যদি
মহদারম্ভকত্ব সাবয়বত্বের ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ দ্ব্যণুকটি মহতের আরম্ভক হইয়াও
যদি নিবয়ব হয়, তবে উহা তদসিদ্ধিতে মহত্বের জনক হইবে না । যেহেতু
কার্য্যমহত্বের প্রতি কারণের সাবয়বত্বও কারণ । ইহা স্বীকার না করিলে অবয়ব
প্রকর্ষদ্বারা দূরবর্তী বা দূরতরবর্তী কার্য্যে মহত্বের প্রকর্ষ উপলব্ধ হইত না । কারণের
বহত্বকে কার্য্যের মহত্বের প্রতি কারণ বলিলে নিরয়ব বহু দ্ব্যণুক দ্বারাই ঘটাদিকার্য্য

যোনিজাদিৰ্ভেদে দেহ ইন্দ্ৰিয় ঘ্ৰাণলক্ষণম্ ।

তত্র দেহমুদাহরति—योनिजादीति । योनिजमयोनिजञ्चेत्यर्थः । योनिजमपि द्विविधं जरायुजमण्डजञ्चेति । जरायुजं मानुषादीनाम् । अण्डजं सर्पादीनाम् । अयोनिजं स्वेदजोद्भिज्जादिकम् । स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः । उद्भिज्जास्तस्माल्माद्याः ।

योनिजं शुक्रशोणितसन्निपातो योनिस्तस्माज्जातम् । जरायुः गर्भवेष्टनचर्मपुटकम् । मानुषादीनामित्यादिना पशुमৃগাदीनां परामर्शः । सर्पादीनामित्यादिना विहङ्गमादि-परिग्रहः । उद्भिज्जादिकमित्यादिना देवादिशरीरपरिग्रहः । तथा च भाष्यं—“देवर्षীणां शरीरं धर्मविशेषसहितेभ्योऽणुभ्यो जायते” इति । ननु योनिजवन्नायोनिजमपि शरीर-मुपलभामहे इति चेत् । न । देवानामৃषीणां च सनकादीनामयोनिजदेहसत्त्वात्, पुराणे-तिहासादिषु तथैव श्रूयमाणत्वात् । लोकेऽपि च वृश्चिक-मशकादिशरीराणां योनिमन्त-रेणैवोत्पत्तिदर्शनात् । तथा चोक्तं युक्तिदीपिकायाम्—“पूर्वसर्गे प्रकृतेरुत्पन्नानां प्राणिनां सत्त्वधर्मोत्कर्षादन्तरेण द्वयसमापत्तिं मनसैवाऽपत्यमन्यद् वा यथेप्सितं प्रादुৰ্भव । तदेतद-द्यापि, चानुवर्त्तते । यत् तु कच्छपिका निरीक्षितेनाण्डधारणं करोती”ति । प्रपञ्चस्तत्रैवाव-गन्तव्यः । दंशाद्या इत्यादिना यूकादीनां परिग्रहः । गुल्माद्या इत्यादिना लता-

সেই ত্ৰিবিধ পৃথিবীৰ মध्ये যোনিজাদি গ্ৰহেৰ দ্বাৰা দেহেৰ উদাহৰণ দেখাইতেছেন। যোনিজাদি শব্দেৰ অৰ্থ—যোনিজ ও অযোনিজ। [এইজুলে মূলোক্ত. আদি শব্দেৰ দ্বাৰা অযোনিজ দেহ গৃহীত হইয়াছে।] জৰায়ুজ ও অণ্ডজ ভেদে যোনিজ দেহও দুই প্ৰকাৰ। মনুষ্য প্ৰভৃতিৰ দেহ জৰায়ুজ। সৰ্পাদিবিহঙ্গম অণ্ডজ। স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও দেবাদিৰ শৰীৰ—অযোনিজ। [তন্মধ্যে] কৃমি, দংশ (ডাংস) প্ৰভৃতিৰ দেহ স্বেদজ। তৰু গুল্মাদি উদ্ভিজ্জ দেহ অৰ্থাৎ তৰু গুল্মাদিৰ

বিবৰ্ত্তি

উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে ঘটাদি বিনষ্ট হইলে কপাল প্ৰভৃতি দেখা বাইত না এবং ব্যঞ্জক সংস্থান না থাকায় ঘটাদি জাতিও প্ৰত্যক্ষ হইত না। অতএব কাৰ্য্যেৰ মহত্বেৰ প্ৰতি অবয়বেৰ সাবয়বত্বও কাৰণ। এইৰূপ তৰ্কের দ্বাৰা ব্যাভিচার-শঙ্কা নিৰস্ত হইলে মহদাৱজ্ঞকত্ব হেতু দ্বাৰা দ্ব্যণুকের অবয়ব সিদ্ধি হইবে। সুতরাং এই কাৰ্য্যকাৰুণ্যভাবৰূপ অহকূল তৰ্ক থাকায় পূৰ্ব্বোক্ত দ্ব্যণু ও পৰমাণুৰ সাঙ্গক অহুমান অপ্ৰয়োজক নহে। তাই বলিলেন—নং চেদমপ্ৰয়োজকম্, অপকৃষ্ট-মহত্বং প্ৰত্যনেকজব্যবস্থায় প্ৰয়োজকত্বাৎ ॥ ৫

নারকিণাং শরীরমপ্যয়োনিজম্ । ন চ মানুষাদি-শরীরাণাং পার্থিবত্বে কিং মান-
মিতি বাচ্যম্ । গন্ধাদিমত্বস্যৈব প্রমাণত্বাৎ । ন চ ক্লেদোष्मादेৰুপলম্বাদাপ্য-
ত্বাদিকমপি স্যাদিতি বাচ্যম্ । তথা সতি জলত্ব-পৃথিবীত্বাদিনা সঙ্কর-
বনস্পতীনাং পরামর্শঃ । নারকিণামিতি । অধর্মবিশেষসহিতৈশ্চোণুভ্যো নারকিণাং
শরীরোৎপত্তিঃ, তথৈব ক্ষুদ্রজন্তুণামপি । তথা চোক্তং কিরণাবল্যাং—“ন হি যোনিজং
শরীরমাকল্পময়ঃকুম্ভীপাকাদি-দুঃখ-সহনক্ষমং, নাপি নরকযাতনাসু যোনিস্পর্শসুখ-
মানুষ্কমপি শ্রু্যতে ।” ইতি । মনুষ্য-পশু-মৃগাদিশরীরাণাং পার্থিবত্বং সাধয়িতুং
প্রমাণমাক্তিপতি—ন চেতি । গন্ধাদীত্বাদিনা শুক্লেতররূপপরিগ্রহঃ । প্রমাণত্বাদিতি ।
প্রয়োগশ্চ—মনুষ্যাदि-শরীরং পার্থিবং গন্ধবৎত্বাৎ চম্পকবদিতি । ননু—মনুষ্যাदि-শরীরং
জলীয়ং ক্লেদবৎত্বাৎ, তৈজসং বা ওষ্ণস্পর্শবৎত্বাদিত্যাদ্যনুমানেন মনুষ্যাदि-শরীরাণাং
জলীয়ত্বাদিকমিতি চেৎ, তত্রাহ—ন চেতি । ক্লেদোष्मादेरिति । ক্লেদঃ স্বেদঃ ।
उष्मा ওষ্ণস্পর্শঃ । আদিনা সদাগত্যবকাশ-পরিগ্রহঃ । আপ্যত্বাদিকমিতি । আদিনা
তৈজসত্বাদিপরিগ্রহঃ । যথা গন্ধোপলব্ধী তদাশ্রয়স্য শরীরোপাদানত্বম্, তথা স্বেদো-
পলব্ধ্যা তদাশ্রয়স্য জলস্য, ওষ্মোপলব্ধ্যা তদাশ্রয়স্য তৈজসঃ, সদাগত্যুপলব্ধ্যা
তদাশ্রয়স্য বায়োরবকাশোপলব্ধ্যা তদাশ্রয়स्याকাশस्याপি শরীরোপাদানত্বং স্যাদিতি
भावः । জলাদীনাং শরীরোপাদানত্বং নিষেধতি—তথ্যেতি । জলাদীনাং শরীরোপাদানত্বে
সৌর্তীত্যর্থঃ । সঙ্করপ্রসঙ্গাদিতি । হিম-করকাदिषु পৃথিবীত্বং বিহায় জলত্বং, ঘটাদৌ
দেহ উৎপল্লিঙ্কিতঃ । নারকীর শরীর ও অযোনিজ । [পূঃ] মনুষ্য প্রভৃতির শরীর
যে পার্থিব, ইহার প্রতি প্রমাণ কি ? অর্থাৎ কোন প্রমাণ নাই, ইহা বলিতে পার
না । [উঃ] কারণ গন্ধবস্তু ও কৃষ্ণরূপবস্তু প্রভৃতিই প্রমাণ অর্থাৎ গন্ধবস্তু হেতু দ্বারা
মনুষ্যাদির শরীরে পার্থিবত্ব অঙ্গীকৃত হয় । ক্রৌঞ্চ (স্বৈদ), উগ্ৰা (ওষ্ম) প্রভৃতির
উপলব্ধি হেতু [উঃ] জলীয় বা তৈজসাদিও ইউক—ইহা বলিতে পার না ।
কারণ তাহা ইহঁলে জলত্ব ও পৃথিবীত্বাদি দ্বারা সাক্ষর্য্যের আপত্তি হয় । আচ্ছা,

বিস্তৃতি

মনুষ্য শরীরে গন্ধের দ্বারা স্বৈদ ও উষ্ণ স্পর্শের উপলব্ধি হয় । কিন্তু তাহাতে
জল বা তৈজঃ শরীরের সমবায়ী কারণ হয় না । কারণ তাহা ইহঁলে একই মনুষ্য
শরীরে বিরুদ্ধ জলত্ব ও পৃথিবীত্ব জাতির সমাবেশবশতঃ সঙ্কর ইহঁত । যদি সাক্ষর্য্য-
বশতঃ মনুষ্যদেহটা পার্থিব ও জলীয় না হয়, তবে কেবল জলীয় বা কেবল তৈজস

प्रसङ्गात् । न च तर्हि जलीयत्वादिकमेवाऽस्तु, न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यम् ।
 क्लेदादीनां विनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्, गन्धाद्युपलब्धेश्च पृथिवीत्व-
 जलत्वं विहाय पृथिवीत्वं, मानुषशरीरे तु पृथिवीत्व-जलत्वयोर्द्वयोः समावेश इति सङ्क-
 पात्तादित्यर्थः । तथा च साङ्ख्यात् तयोर्जातित्वं वा त्याज्यं शरीरस्याप्यत्वादिकं वा । तत्र
 जलत्वपृथिवीत्वयोर्जातित्वव्यवस्थापकसद्भावात् तत्त्यागासम्भवेनाप्यन्नादीनां त्यागो
 विधेयः । क्लेदादिप्रतीतिस्तु जलादिभागस्य निमित्तत्वेनाप्युपपद्यते । तेन तत्राप्यत्वादिकं
 नास्तीति भावः । नन्वेवं शरीरस्याप्यत्वमस्तु तैजसत्वं वा न तु पार्थिवत्वं, गन्धादिप्रतीति-
 रविशेषात्, पार्थिवत्वे विनिगमनाभावात्, पार्थिवभागस्य निमित्तत्वेनापि गन्धप्रतीत्युप-
 पत्तेरित्याशङ्क्य निषेधति—न चेति । तर्हि पार्थिवत्वजलीयत्वयोरेकतरस्य त्याज्यत्वे
 सति । भूतान्तरप्रकृतिकत्वे बाधकमाह—क्लेदादीनामिति । प्रत्यभिज्ञानादिति ।
 तदेवेदं शरीरमिति प्रत्यभिज्ञासत्त्वादित्यर्थः । पूर्वदृष्टस्य कालान्तरे पुनरिन्द्रियसम्प्रयोगे
 तदेवेदमित्याकारकं जायमानं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा । अयम्भावः—यस्य भूतस्य गुणो यावद-
 द्रव्यभावी, तद्भूतोपादानकमेव शरीरम् । स न प्रकृते गन्ध एवेति शरीरस्य पार्थिवत्व-
 ताहा इहेलेओ केवल जलीय वा केवल तैजस इउक, किन्तु पार्थिव ना इउक—
 ईहा बला याय ना । कारण क्रैद वा उम्मार विनाश इहेलेओ शरीररुक्तेप शरीरैरं
 प्रत्यभिज्ञा इहेया थाके अर्थां मृश्यादिर शरीर यदि जलीय वा तैजस इहेत,
 तवे सेई जलादिर विनाशे शरीरैरं विनाश इहेत । ताहा इहेले “तदेवेदं
 शरीरं” एहेरूप प्रत्यभिज्ञा इहेत ना । किन्तु “तदेवेदं शरीरं”—‘सेई एहे
 शरीर—एहेरूप प्रत्यभिज्ञा इओयाय उहाके जलीय वा तैजस बला याय ना ।
 [शरीरैरं क्षयं पर्यस्त] गन्धादिर उपलब्धि हय बलिया [उहार] पृथिवीत्व सिद्धि

विरुद्धि

इउक । शरीरे येरूप गन्धैर प्रत्यक्ष हय, सेईरूप क्रैद एवं उम्मारं प्रतीति
 इहेया थाके । उहादेर प्रत्यक्षैर मध्ये कोन विशेषओ नाई—ईहा बला याय
 ना । कारण ताहा इहेले गन्धैरुत्थाय स्वाभाविक द्रव्य वा उम्मार सर्वदाई प्रत्यक्ष
 इहेत एहे भूत शरीरैर उपादान इहेवे, ताहार यावद् द्रव्यभावी गुण सर्वदाई थाकिवे
 एवं प्रत्यक्ष योग्य इहेले सर्वदाई प्रत्यक्ष इहेवे, ईहाई नियम । आर क्रैद वा उम्मार
 विनाशे “एहे सेई शरीर” बलिया शरीरैर प्रत्यभिज्ञाओ इहेत ना । कारण शरीरैर
 उपादान जल वा तेजेर नाशेई सेई क्रैद वा उम्मार नाश हय । आश्रय उपादानैर

সিদ্ধে:। তেন পার্থিবাশরীরে জলাদীনাং নিমিত্তত্বমাত্র বোধ্যম্। শরীরত্বন্তু নিশ্চয়:। যদি পুনরিদং জলীয়ং স্যাৎ, তর্হি গন্ধবত্ সদৈব ক্লেদোপলব্ধি: স্যাৎ স্বাভাবিকদ্রবত্বোপলব্ধির্বা যাবদ্দ্রব্যভাবিগুণাশ্রয়স্য শরীরোপাদানত্বস্বীকারাত্ যাবদ্দ্রব্যভাবিনস্তদগুণস্য সদৈব সত্ত্বাত্। ন চ তेषাং সদোপলব্ধি:, তস্মাচ্ছরীরং ন জলীয়ং। কিঞ্চ জলীয়ত্বে তু ক্লেদনাশে তদাশ্রয়स्याপি শরীরোপাদানস্য নাশাচ্ছরীরানাশে সদেবেদং শরীরমিতি প্রতिसন্ধানং ন স্যাৎ, শরীরस्याभावात्, भवति च प्रतिसन्धानम्, तस्मान्न जलीयम्। नैवं वायवीयं, रूपवत्त्वात्। नैवं तैजसं, दहनसंयोगे भस्मीभावादिति। नन्वेवं गन्धस्यापि विनाशात् प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्, न स्याच्च पार्थिवत्वमपीत्यत आह—**गन्धादिति।** ननु कथं तर्हि शरीरे पाञ्चभौतिकत्वप्रसिद्धिरित्यत आह—**तेनेति।** शरीरस्य पार्थिवत्वसाधनेनेत्यर्थ:। प्रसिद्धिस्तु पञ्चानां कारणत्वमात्रेण, न तु समवायितया। तत्राप्येकैकस्थोपादानत्वं चतुर्णां निमित्तत्वमिति भेद:। ननु शरीरस्य पाञ्चभৌতিকत्वे का क्षतिरिति चेत्। शृणु। यदि शरीरं पाञ्चभৌतिकं स्यात्, तदा वायु-वनस्पतीनां संयोगवत् प्रत्यक्षं न स्यात्। न त्वेवम्। तस्मान्न शरीरं पाञ्चभৌतिकम्। अथा च सूत्रं—“प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वात् पञ्चात्मकं न विद्यते” (वै: सू: ४।२।२)। एतेन चातुर्भৌतिकत्ववादो निरस्त:। नन्वस्तु त्रैभৌतिकं, त्रयाणां भूतानां

হয়। সেই জন্ত অর্থাৎ এইরূপে শরীরের পার্থিবত্ব সিদ্ধি হওয়ায় বুঝিতে হইবে—
জল বা তেজ: প্রভৃতি পার্থিব শরীরে নিমিত্তমাত্র, (উপাদান নহে)। শরীরত্বটি

বিস্তৃতি

নাশ ~~ক্লেশ~~—১.৫৮ দ্রব্যভাবী গুণের নাশ হয় না। অতরাং ক্রোধ বা উন্মাদ নাশ হইলে বুঝিতে হইবে—তাহার আশ্রয়ের নাশ হইয়াছে। শরীরের উপাদান সেই আশ্রয়ের নাশ হইলেই শরীরেরও নাশ হইবে। কারণ উপাদান বিনষ্ট হইলে উপাদেয়ও বিনষ্ট হয়। শরীর না থাকিলে “এই সেই শরীর” বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাও হইতে পারে না। অতএব সকলেরই এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। অতরাং শরীর জলীয় বা তৈজস নহে। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—**ক্রোদাদীনাং বিনাশেহপি শরীরত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।**

বস্তুত: যে ভূতের গুণ শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত স্থায়ী, সেই ভূতই শরীরের সমবায়ী কারণ। অতঃ ভূতগুলি তাহার উপষ্টম্বক নিমিত্তমাত্র। সেই উপষ্টম্বক জল প্রভৃতি ভূতের স্বৈদ প্রভৃতি গুণ পার্থিব শরীরে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই স্বৈদ বা

ন জাতিঃ, পৃথিবীত্বাদিনা সাঙ্কর্য্যাত্ ; কিন্তু চেষ্টাশ্রয়ত্বম্ । বৃদ্ধাদীনামপি চেষ্টাশ্রয়ত্বান্নাব্যাপ্তিঃ । ন চ বৃদ্ধাদীনাং শরীরত্বে কিং মানমিতি বাচ্যম্ । প্রত্যক্ষত্বাদিতি চেত্ । ন । বিজাতীয়ারম্মস্য প্রতিষেধাত্, একস্য গুণস্যাব্যবিনি-
অব্যবান্তরগুণস্য গুণানারম্মকত্বাত্ । যদি পৃথিবীজলাভ্যামারম্মঃ স্যাৎ, তদা
তদারম্মগন্ধমরসস্ত স্যাৎ । ননু শরীরত্বং করচরণাদিনিষ্ট-ক্রিয়াজনকতাবচ্ছেদকতয়া
সিদ্ধৌ জাতিবিশেষঃ । তাৎশরীরত্বং বৃদ্ধাদৌ বাধিতমিতি কথং বৃদ্ধাদীনাং যোনিজদেহত্ব-
মিত্যাশঙ্ক্য তস্য জাতিত্বখণ্ডনে পরিহরতি—শরীরত্বমিতি । সাঙ্কর্য্যাদিতি ।
পৃথিবীত্বং বিহায় জলীয়াদি-শরীরেণ শরীরত্বং, শরীরত্বং বিহায় ঘটাদৌ পৃথিবীত্বং
মানুষশরীরে পৃথিবীত্বং শরীরত্বং চেতি দ্বয়োঃ সমাবেশেনেতি भावः । নন্বৈব পৃথিবীত্বমপি
জাতির্ন স্যাৎ, শরীরত্বেন সাঙ্কর্য্যাত্ । ন হ্যাত্, যদি বিনিগমনাবিরহো भवेत् ।
অস্তি চাত্র গন্ধসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকত্বাদি পৃথিবীত্বজাতিবিনিগমকম্ । ন চৈব
শরীরত্বজাতৌ । চেষ্টাজনকতাবচ্ছেদকত্বং বিনিগমকমিতি চেত্, করত্বাদীনাং তদবচ্ছেদ-
কত্বাত্, অশরীরেণ শরীরাবয়বেণ চেষ্টাজনকতাদর্শনাৎ শরীরত্বস্য তদবচ্ছেদকত্বা-
যোগাত্ । তस्मात् পৃথিবীত্বং জাতির্ন শরীরত্বমিতি भावः । চেষ্টেতি ! চেষ্টা নাম প্রযত্ন-
বদাত্মসংযোগাসমবায়িকারণকঃ শরীর-তদবয়ব-সমবেতঃ ক্রিয়াবিশেষঃ । চেষ্টতে ইতি
প্রত্যক্ষসিদ্ধং চেষ্টাত্বং জাতিরिति নব্যাঃ । ননুদ্বিজং শরীরং ন ভবত্যেব, তচ্ছরীরাণামি-
ন্দ্রিয়ায়তনত্বে ভোগায়তনত্বে বা প্রমাণাभावात्, “শ্মশানে জায়তে বৃদ্ধঃ”, “নলকূপমৃণি-
গ্ৰীবা বাস্তুর্যমলাজুনা” বিত্যাदि-स्मृतिपुराण-वचनानां विधितन्त्रत्वादिति न्यायैकदेशिनः

কিছু জাতি নহে । কারণ পৃথিবীতে প্রভৃতি দ্বারা সাঙ্কর্য্যের আপত্তি—পৃথিবীতে
চেষ্টাশ্রয়ত্বই শরীরত্ব অর্থাৎ চেষ্টার আশ্রয়কে শরীর বলে । বৃদ্ধাদিও চেষ্টার
আশ্রয় হয় বলিয়া [বৃদ্ধশরীরে শরীর-লক্ষণের] অব্যাপ্তি হয় না । [পুঃ] বৃদ্ধ
প্রভৃতির শরীরত্বে কি প্রমাণ ? অর্থাৎ কোন প্রমাণ নাই—ইহা বলিতে পার

বিস্তৃতি

উৎসর্গ বিনষ্ট হইলেও গন্ধ বিনষ্ট হয় না । যতকাল শরীর থাকে, ততকালই
গন্ধ থাকে । এইজন্য মনুষ্য শরীর পার্থিব বলিয়া নিশ্চিত হয় । তাই বিশ্বনাথ
বলিলেন—গন্ধাধ্বাপলক্লেচ্চ পৃথিবীত্বসিদ্ধেঃ ।

মনুষ্য শরীর পার্থিব হইলেও অল্প চারিটী ভূত তাহার উপষ্টমক নিমিত্ত কারণ,
উপাদান নহে । পাঁচটী ভূত শরীরের উপাদান হইলে শরীরের প্রত্যক্ষ হইত, না ।

বিস্তৃতি

কারণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূতের সংযোগে উৎপন্ন বস্তু, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূতের সংযোগের স্থায় অপ্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। এইজন্ত চারিটি ভূতও পৃথিবীর উপাদান হয় না। যেহেতু দুই বা ততোধিক বিজাতীয় বস্তু কাহারও আরম্ভক হয় না বলিয়া তিনটি বা দুইটি প্রত্যক্ষ ভূতও শরীরের উপাদান হয় না। যদি বিজাতীয় দুই বা তিন ভূত শরীরের উপাদান হইত, তবে শরীরটি রূপ, রসাদি শূন্য হইয়া পড়িত। কারণ—কোন অবয়বের একটি গুণ দ্বারা যেমন অবয়বীতে গুণ উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ বিজাতীয় দুইটি গুণ হইতেও অবয়বীতে কোন গুণই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং জল প্রভৃতি মনুষ্য শরীরের নিমিত্ত মাত্র, উপাদান নহে। তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—পার্থিবাদিশরীরে জলাদীনাং নিমিত্তত্বমাত্রম্।

পৃথিবীত্ব প্রভৃতির সহিত শরীরত্বের সাক্ষর্য্য হয় বলিয়া শরীরত্ব ধর্ম্মী জাতি নহে। কিন্তু শরীরত্বের সহিত পৃথিবীত্বের সাক্ষর্য্য হয় বলিয়া পৃথিবীত্ব জাতি না হউক—এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ পৃথিবীত্বের জাতিত্বে গন্ধ-সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকত্বরূপ বিনিগমক আছে। কিন্তু শরীরত্বের জাতিত্বে কোন বিনিগমক নাই সুতরাং শরীরত্ব জাতি নহে। কিন্তু চেষ্টাশ্রয়ত্বই শরীরত্ব। বৃক্ষাদিও চেষ্টার আশ্রয় হওয়ায় উহাতে চেষ্টাশ্রয়ত্ব থাকে বলিয়া শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—শরীরত্বং ন জাতিঃ।

প্রভাকর প্রভৃতির মতে * বৃক্ষ শরীর নহে। কারণ বৃক্ষ শরীর ইন্দ্রিয়ের আয়তন নহে এবং ইহাতে প্রমাণও নাই। যে সমস্ত স্মৃতি বা পুরাণ বচনের দ্বারা বৃক্ষের শরীরত্ব সিদ্ধ হয়, প্রভাকরের মতে সেই বচনগুলি কার্য্যার্থের বোধক নহে বলিয়া ~~ধর্ম্মী~~ প্রমাণও নহে। সুতরাং বৃক্ষের শরীরত্ব অপ্রামাণিক। এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতে বলিলেন—বৃক্ষাদীনাং শরীরত্বে কিং মানম্।

কাহারও কাহারও মতে হস্ত, পদ প্রভৃতি শরীরের অবয়বগুলিতে শরীর

* প্রশস্তপাদাচাৰ্য্য, স্থায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট, তাৎপৰ্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, স্থায়বিন্দু-কার ধর্ম্মকীৰ্ত্তি প্রভৃতির মতে বৃক্ষাদি শরীর নহে। কিন্তু কিরণাবলীকার দ্রুত বুদ্ধি দ্বারা বৃক্ষাদির সজীবত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্বনাথ কিরণাবলীর অনুবর্তন করিয়া উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। জৈন সম্প্রদায়ও বৃক্ষকে স্থাবর জীব বলিয়া তাহাদের ত্বক্কেই একমাত্র ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ছাত্মাগোপানিষদে বর্ণিত হইয়াছে—বৃক্ষস্ত যো মুলেহভ্যাংহস্তাজ্জীবন্ শ্ৰবেৎ...স এষ জীবোনাশ্বনা-হমুভূতঃ পেপীম্যানো মোদমানন্তিষ্ঠতি (৬১১।১)। বৃক্ষায়ুর্বেদে, মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ১৮৪ অঃ) ও মনুসংহিতা (১:৪২+২।২) প্রভৃতিতেও বৃক্ষাদির সজীবত্ব ও বৃক্ষত্বঃখরোগাদি বর্ণিত হইয়াছে।

आध्यात्मिक-वायु-सम्बन्धस्य प्रमाणत्वात् । तत्रैव किं मानमिति चेत् ? भग्नज्ञात-
संरोहणादिना तदुन्नयनात् । यदि हस्तादौ शरीरव्यवहारो न भवति, तदाऽन्त्या-
वयवित्वेन विशेषणीयम् । न च यत्र शरीरे चेष्टा न जाता, तत्राऽव्याप्तिरिति

प्राभाकरा मन्यन्ते, तान् प्रत्याह—न चेति । किरणावलीमनुस्मरन् समाधानमाह—
आध्यात्मिकवायुरिति । प्राणवायुरित्यर्थः । प्रयोगश्च—वृक्षः शरीरम् आध्यात्मिक-
वायुवत्त्वात् प्रसिद्धशरीरवदिति । भग्नक्षतेति । भग्नक्षतयोर्विभागविशेष-विक्षिप्ता-
वयवयोः संरोहणादिकम्, तेनेत्यर्थः । आदिना अवयवाधिक्यपरिग्रहः । तदुन्नयनात्
आध्यात्मिकवायुसम्बन्धानुमितेः । प्रयोगश्च—वृक्ष आध्यात्मिकवायुसम्बन्धवान् भग्नक्षत-
संरोहणात् । “सुखदुःखयोश्च ग्रहणान्छिन्नस्य च विरोहणात् । जीवं पश्यामिन्मृत्पाणाम-
चैतन्यं न विद्यत” इत्यादि-मोक्षधर्मावयवचनजातमप्यत्रानुसन्धेयम् । अन्त्यावयवित्वेन
द्रव्यानारम्भक-द्रव्यत्वेन । विशेषणीयमिति । तथा चान्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं

ना । कारण आध्यात्मिक वायु (प्राणवायु) सशक्त इति [तांशार प्रति] प्रमाण । वृक्षादि
शरीरे ये प्राणवायुसं सशक्त आह, ताहातेहै वा प्रमाण कि ? এইরূপ শক্তিও
কর্তব্য নহে, কারণ ভগ্নক্ষতের সংরোহণ (ছেদনাদি-জ্ঞাত বিভক্ত অবয়বের পূরণ)
ও উপচয় প্রভৃতি দ্বারা প্রাণবায়ুর সশক্তি অনুমিত হয় । যদি হস্ত, পদ প্রভৃতিতে
শরীর ব্যবহার না হয়, তবে [শরীরের লক্ষণটিকে] ‘অন্ত্যাবয়বিত্ব’ বিশেষণের দ্বারা
বিশেষিত করিতে হইবে অর্থাৎ “অন্ত্যাবয়বিত্বে সতি চেষ্টাশ্রয়ত্বং শরীরত্বং” এইরূপ
লক্ষণ করিতে হইবে । [পূঃ] যে শরীরে চেষ্টা উৎপন্ন হয় নাই, সেই শরীরে

বিস্তৃতি

ব্যবহার নাই বলিয়া ঐগুলি শরীর নহে । কিন্তু ঐগুলি চেষ্টার আশ্রয় হইয়া থাকে ।
জুতরাং হস্ত, পদ প্রভৃতিতে চেষ্টাশ্রয়ত্ব আছে বলিয়া শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি
হয়—এইরূপ যদি কাহারও মনে হয়, তবে চেষ্টাশ্রয়ত্বকে ‘অন্ত্যাবয়বিত্ব’ বিশেষণের
দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে । তাহা হইলে শরীরের লক্ষণ হইবে—অন্ত্যাবয়-
বিত্ব-সমানাধিকরণ চেষ্টাশ্রয়ত্ব । তাহা হইলে আর হস্ত, পদ প্রভৃতিতে অব্যাপ্তি
হইবে না । কারণ হস্ত, পদ প্রভৃতি অন্ত্যাবয়বী নহে বলিয়া উহাতে চেষ্টাশ্রয়ত্ব
থাকিলেও অন্ত্যাবয়বিত্ব-সমানাধিকরণ চেষ্টাশ্রয়ত্ব নাই । যে অবয়বী হইতে অপর
অবয়বী উৎপন্ন হয় না, তাহাই অন্ত্যাবয়বী । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তদা
অন্ত্যাবয়বিত্বেন বিশেষণীয়ম্ ।

বাচ্যম্ ; তাহশে প্রমাণাভাবাৎ । অথবা চেষ্টাবদন্ত্যাবয়ব-বৃদ্ধি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-
জাতিমত্বম্ ; অন্ত্যাবয়ববিমাত্রবৃদ্ধি-চেষ্টাবদবৃদ্ধি-জাতিমত্বং বা তৎ । মানুষত্ব-
চৈনন্তাদি-জাতিমাধায় লক্ষণসমন্বয়ঃ । ন চ নৃসিংহশরীরে কথং লক্ষণ-
সমন্বয়ঃ ? তত্র নৃসিংহত্বস্যৈকব্যক্তি-বৃদ্ধিতয়া জাতিত্বাভাবাৎ , জলীয়-তৈজস-
শরীরত্বমিতি পর্যবসিতম্ । পাষণমধ্যবর্ত্তিনিশ্চেষ্ট-মেকশরীরাদৌ মৃতশরীরে চাব্যাস্তেরাহ
—অথবেতি । **চেষ্টাবদ**িতি । চেষ্টাবাদ্ব্যবসায়বাব্যবয়বী চেতি চেষ্টাবদন্ত্যাবয়বী,তস্মিন
বৃদ্ধির্বা দ্রব্যত্বসাদ্ভাব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতিস্তদ্বত্বমিত্যর্থঃ । ঘটত্বমাধায় ঘটেতি-
ব্যাস্তিবারণায়,—চেষ্টাবদিতি । চেষ্টাবদবৃদ্ধিত্ত্বে সতীতি বিমজ্ঞীয়ম্ । হস্তাদাবতি-
ব্যাস্তিবারণায়াঃ অন্ত্যাবয়বীতি । পৃথিবীত্বরূপ-তাৎশজাতিমিতি ঘটাদাবতিব্যাস্তিরতৌ
লক্ষণান্তরমাহ—**অন্ত্যাবয়বিমা**ত্রেতি । তথা চ পৃথিবীত্বস্যাব্যবয়বাব্যবয়ববৃদ্ধিত্ত্বেনান্ত্য-
ব্যবয়বিমাভাববৃদ্ধিত্বাভাবান্নাতিব্যাস্তিরিতি ভাবঃ । চেষ্টাবদবৃদ্ধীত্যনে ঘটত্বাদিব্যুদাসঃ ।
চৈত্রত্বাদীতি । ব্যাল্য-যৌবনাদি-শরীরানাং ভিন্নপরিমাণত্বেন চৈত্রশরীরস্য ভেদাৎ তদ-
গতস্য চৈত্রত্বস্য জাতিত্বমিতি ভাবঃ । নন্বিদং শরীরলক্ষণং নৈব্যক্তং, নৃসিংহশরীরে তাৎশ-
[চেষ্টাশ্রয়ঃ না থাকায়] অব্যাপ্তিঃ হয়—ইহা বলিতে পার না । [উঃ] কারণ
তাদৃশ শরীরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই । অথবা সেই চেষ্টাশ্রয় হইতেছে—
চেষ্টাবদন্ত্যাবয়ববৃদ্ধি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ব অর্থাৎ চেষ্টার আশ্রয় যে অন্ত্যাবয়বী,
তাই অন্ত্যাবয়বীতে বৃদ্ধি (বর্ত্তমান) যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য চৈত্রত্ব, মৈত্রত্ব প্রভৃতি
জাতি, সেই জাতিমত্ব অথবা অন্ত্যাবয়বিমাত্রবৃদ্ধি-চেষ্টাবদবৃদ্ধি-জাতিমত্ব অর্থাৎ
~~অন্ত্যাবয়ববিমাত্রবৃদ্ধি~~ অথচ চেষ্টাবদবৃদ্ধি যে মনুষ্যত্বাদি জাতি, সেই জাতিমত্বই
চেষ্টাশ্রয়ত্ব । মনুষ্যত্ব বা চৈত্রত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া লক্ষণসঙ্গতি হইবে । [পুঃ]
নৃসিংহ শরীরে লক্ষণ সঙ্গতি হয় কিরূপে ? কারণ সে স্থলে অর্থাৎ নৃসিংহশরীর-
বৃদ্ধি নৃসিংহত্বের জাতিত্ব নাই, যেহেতু উহা একমাত্র ব্যক্তিবৃদ্ধি । আর জলীয় ও

বিস্তৃতি

অন্ত্যাবয়বিত্ব-সমানাধিকরণ চেষ্টাশ্রয়ত্ব—এই লক্ষণটীও নির্দোষ নহে । কারণ
নিশ্চেষ্ট শরীরে বা মৃত শরীরে চেষ্টাশ্রয়ত্ব না থাকায় অন্ত্যাবয়বিত্ব-সমানাধিকরণ
চেষ্টাশ্রয়ত্ব নাই । অথচ ঐগুলি শরীর । লোকের ঐগুলিকে শরীর বলিয়া ব্যবহার
করে । তাই ঐ লক্ষণবাক্যের অত্বরূপ অর্থ নির্দেশ করিতে বলিলেন—
অথবা চেষ্টাবদন্ত্যাবয়ববৃদ্ধি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্বম্ ।

শরীরবৃত্তিতয়া দেবত্বস্যাপি জাতিত্বাভাবাদিতি বাচ্যম্ ; কল্যমেদে নৃসিংহ-
শরীরস্য নানাত্বেন নৃসিংহত্বজাত্যা লক্ষণসমন্বয়াৎ । ইন্দ্রিয়মিতি । প্রাণেन्द्रিয়ং
জাতিত্বাভাবাদিত্যাহ—ন চেতি । ননু নৃসিংহত্বজাতিমাধায় লক্ষণসমন্বয়
ইত্যত আহ—তত্রৈতি । নৃসিংহশরীরে ইত্যর্থঃ । দেবত্বজাতিমাধায় লক্ষণসমন্বয় ইতি
চেৎ, তত্রাহ—জলীয়তৈজসেতি । দেবত্বং বিহায় সুবর্ণাদিষু তৈজসত্বং, তৈজসত্বং বিহায়
বরুণাদি জলীয়-দেবেষু দেবত্বং, তৈজসদেবেষু দেবত্বং তৈজসত্বং চেতি সাঙ্কর্য্যং দেবত্বস্য জাতিত্বে
বাধকমিতি ভাবঃ । সমাধত্তে—কল্যমেদেনেতি । ব্রহ্মদিবস-পরিমিতঃ কালঃ করূপঃ ।
নানাত্বেনেতি । অন্তরকার্যনির্বাহার্য্যং প্রতিকল্পং নৃসিংহশরীরানামুত্পাদস্বীকারাদিতি
ভাবঃ । জাতিসাঙ্কর্য্যস্যাদোষত্বে দেবত্বশরীরত্বাদেনানা জাতিত্বাঙ্কীকারে বা দেবত্ব-
শরীরত্বজাতিমাধায় লক্ষণসমন্বয়ো বোধ্যঃ । সাংখ্যাদ্যভিমতমিन्द्रিয়াণামাহঙ্কারিকত্বং
নিরাকুৰ্বন্ পার্থিবত্বং সাধয়িতুমাহ—ইন্দ্রিয়মিতি । নন্বিन्द्रিয়সম্ভবে কিং মানমিতি

তৈজস শরীরে দেবত্ব থাকে বলিয়া [জনত্বের সহিত জাতিসাঙ্কর্য্যবশতঃ] দেবত্বেরও
জাতিত্ব নাই অর্থাৎ নৃসিংহ শরীরে শরীর ব্যবহার হয় ; কিন্তু সেখানে শরীরের
লক্ষণ যায় না, কারণ সেখানে অন্ত্যাবয়বিমাত্রবৃত্তি চেষ্টাবদ্বৃত্তি কোন জাতি নাই ।
নৃসিংহটী একমাত্র ব্যক্তিবৃত্তি বলিয়া জাতি নহে আর জাতিসাঙ্কর্য্যবশতঃ দেবত্বেরও
জাতিত্ব নাই, সুতরাং নৃসিংহশরীরে কিরূপে লক্ষণসঙ্গতি হইবে—ইহা বলিতে
পার না । [উঃ] কারণ কল্পভেদে নৃসিংহ শরীর নানা বলিয়া নৃসিংহত্ব ধর্ম্মটী
জাতি হয় এবং সেই জাতি দ্বারাই নৃসিংহ-শরীরে লক্ষণ সমন্বয় হয় । ইন্দ্রিয়ম্—

বিস্তৃতি

ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের সহিত
সম্বন্ধিত হইয়া প্রত্যক্ষ জন্মায় । এইজন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ‘প্রাপ্যকারী’ বলে । ইহা শাস্ত্র-
বৈশেষিক প্রভৃতির সিদ্ধান্ত । সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়গুলি প্রাপ্যকারী হইলেও আহঙ্কারিক
অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন । সুতরাং অর্ভৌতিক ও সর্বব্যাপী । এজন্য এই মতে
উহার প্রাপ্যকারিত্বের কোন বাধা হয় না । ইন্দ্রিয় ভৌতিক হইলে পরিচ্ছিন্ন
চক্ষুদ্বারা অধিক পরিমাণ দ্রব্য বা কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইত না ।
কারণ তদাংশ বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সম্ভব নহে । সুতরাং ইন্দ্রিয়
অর্ভৌতিক (আহঙ্কারিক) । সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য অহম্যানের
দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধি করিতে বলিলেন—প্রাণেन्द्रিয়ং পার্থিবম্ ।

পার্থিবমিত্যর্থঃ । পার্থিবত্বং কথমিতি চেৎ । ইত্থং,—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পার্থিবং রূপা-
দিষু মধ্যে গন্ধস্যৈবামিণ্ড্যজ্ঞকত্বাৎ ; কুঙ্কুমগন্ধামিণ্ড্যজ্ঞক-গোধূতবৎ । ন চ
চেৎ ।^১ ন । গন্ধোপলব্ধিঃ করণজন্যা কার্যত্বাৎ ছিদিদ্রিয়াবদিত্যনুমানস্য প্রমাণ-
ত্বাৎ ।^২ ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি । গন্ধব্য়জ্ঞকং যদিन्द्रিয়ং, তৎ পার্থিবং ঘ্রাণমিতি ব্যবহর্ত-
ব্যম্ । তচ্ছ জলাদিমিরপ্রতিহতসামর্থ্যৈঃ পার্থিবাণ্যবয়বৈরদৃষ্টবশাদিতরবিলক্ষণমারম্ভম্ ।
অতো বিশিষ্টোত্যাদেতদেব গন্ধমমিণ্ড্যনক্তি নান্যত্ । অত এব শ্লেষ্মাঘমিণ্ড্যে সতি
গন্ধো ন গৃহ্যতে । রূপাদিষ্বিতি । আদিপদে ন রস-গন্ধ-স্পর্শানাং গ্রহণম্ । গন্ধস্যৈ-
বেতি । একাকারো গন্ধমিণ্ড্যব্য়জ্ঞকত্ব-লাভস্টেন নবশরাবগন্ধব্য়জ্ঞকজলে ন ব্যমিচারঃ,
তস্য সক্তুরস-ব্য়জ্ঞকত্বাৎ । ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে^৩ গন্ধত্বব্য়জ্ঞকে হেত্বসিদ্ধিবারণায় মধ্যান্তম্ ।

এই গ্রন্থের অর্থ—ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব । [ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের] পার্থিবত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয় ?
এইরূপে—অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ অনুমানানুসারে । যেমন—ঘ্রাণেন্দ্রিয়টী (পক্ষ) পার্থিব
(সাধ্য) ; যেহেতু উহা রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের মধ্যে গন্ধেরই অর্থাৎ রূপাদির
অব্যঞ্জক হইয়া কেবল গন্ধের অব্যঞ্জক । যেমন কুঙ্কম গন্ধের অব্যঞ্জক গোয়ত ।

বিস্তৃতি

বস্তুতঃ চক্ষুর অপেক্ষা অধিকপরিমাণ দ্রব্য বা কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত দ্রব্যের
প্রত্যক্ষমাণের অনুরোধে ইন্দ্রিয়বর্গের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হয় না । চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ-
কালে চক্ষুর রশ্মি ক্রমশঃ পৃথগ্ৰ (বিস্তারিত) হইয়া দূরস্থ বৃহৎ বিষয়কেও ব্যাপ্ত করে ।
ভিষ্মি প্রভৃতি দ্বারা ঐ রশ্মি প্রতিহত হইলেও কাচাদি দ্বারা ঐ রশ্মি প্রতিহত হয়
না ।^১ ভৌতিক পদার্থ সর্বত্রই প্রতিহত হয়—এইরূপ নিয়মও হইতে পারে না ।
কারণ জলপূর্ণ কুণ্ড বা কাচাদিতে সূর্য্যরশ্মির এবং ভর্জনকপালস্থ (ভাজা খোলার)
দাছ তণ্ডুলাদিতে আগ্নেয় তেজের প্রতিঘাত নাই । সেইরূপ চক্ষুর রশ্মি কাচাদি
স্বচ্ছ দ্রব্যের দ্বারা প্রতিহত না হইয়া কাচাদি স্বচ্ছ দ্রব্যকে ভেদ করিয়া বিষয়ের
সন্নিহিত হয় এবং তাহাতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । সুতরাং পূর্বে
যুক্তিতে ইন্দ্রিয়ের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । পৃথিব্যাদি যেমন গন্ধাদি
গুণের ব্যঞ্জক ; ইন্দ্রিয়ও সেইরূপ গন্ধাদি গুণের ব্যঞ্জক । সুতরাং পঞ্চভূতের^২ সহিত
যথাক্রমে পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপাদান উপাদেয়ভাব স্বীকার্য্য । এইজন্যই ঘ্রাণেন্দ্রিয়
দ্বাদির দ্বারা কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক হয়, রূপাদির হয় না । যে বস্তু রূপ, রস, গন্ধ
ও স্পর্শের মধ্যে কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক হয়, সে বস্তু পার্থিব হইয়া থাকে । যেমন

দৃষ্টান্তে স্বীয়রূপাদি-ব্যঞ্জকত্বাদসিদ্ধিরিতি বাচ্যং ; পরকীয়-রূপাদ্যব্যঞ্জকত্বস্য তদর্থত্বাৎ । ন চ নবশরাব-গন্ধ-ব্যঞ্জক-জলেঽনৈকান্তিকত্বমিতি বাচ্যং ; তস্য তেন রূপাদ্যব্যঞ্জকত্বে সতি গন্ধব্যঞ্জকত্বং হেতুর্লভ্যতে । তদর্থত্বাৎ—হেতুবাচ্যঘটক-মধ্যান্তপদসমভিব্যাহৃতৈবকার্যত্বাৎ । তথা চ দৃষ্টান্তে গোঘৃতাদাবসিদ্ধিবারণায় রূপাদৌ পরকীয়ত্বविशेषणं দেयम् । তেন তত্র পরকীয়রূপাদ্যব্যঞ্জকত্বস্বত্বান্নাসিদ্ধিরিতি भावः । **অনৈকান্তিকত্বং**—ব্যभिচারঃ । স চ সাধ্যাभाववद्वृत्तित্বম্ । ন চ যেন জলে ন স্কুরসৌ নাভিব্যক্তস্তত্রাঽনৈকান্তিক ইতি বাচ্যম্ । পরকীয়রূপাদিবিষয়ক-সাक्षात्कार-स्वरूपागम्यत्वस्य विवक्षितत्वात् , तादृशेऽपि जले रसव्यञ्जकतावच्छेदक-जलत्वस्य सत्त्वात् । **तस्य** नवशरावगन्धव्यञ्जकं जलस्य । परकीयविशेषणाप्रवेशे लाघवा-

[উক্ত অহুমানে] দৃষ্টান্তে (গোঘৃতে) স্বীয় রূপাদির ব্যঞ্জকত্ব থাকায় অসিদ্ধি অর্থাৎ রূপাণ্যব্যঞ্জকত্ব না থাকায় হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধি—ইহা বলিতে পার না । কারণ [এস্থলে] রূপাণ্যব্যঞ্জকত্ব শব্দের অর্থ—পরকীয় রূপাদির অব্যঞ্জকত্ব । [গোঘৃতে স্বীয় রূপাদির ব্যঞ্জক হইলেও পরকীয় (কুসুমপ্রভৃতির) রূপাদির ব্যঞ্জক না হওয়ায় স্বরূপাসিদ্ধি হয় না ।] নূতন শরাবের গন্ধের অভিব্যঞ্জক [নব শরাবস্থিত] জলে [ঐ হেতুটি ব্যভিচারী অর্থাৎ নবশরাবস্থিত জল পার্থিব নহে অথচ উহা পরকীয় রূপ, রস, প্রভৃতির অব্যঞ্জক হইয়া গন্ধের অভিব্যঞ্জক হইতেছে । সুতরাং ঐ হেতুটি ব্যভিচারী—ইহা বলিতে পার না । কারণ সেই জল স্কুরসের অভিব্যঞ্জক ।

বিস্তৃতি

গোঘৃতে । এই ভ্রাণেন্দ্রিয়ও যখন রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেন্দ্র গন্ধের ব্যঞ্জক, তখন সেও পার্থিব । এইরূপ অহুমান করা যাইতে পারে । তাই বলিলেন—**রূপাদিসু মধ্যে গন্ধৈশ্চৈবাব্যভিবাঞ্ছকত্বাৎ ।**

ভ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্ব সাধক অহুমান হইতেছে—ভ্রাণেন্দ্রিয়ং পার্থিবং রূপাণ্য-ব্যঞ্জকত্বে সতি গন্ধব্যঞ্জকত্বাৎ । এই অহুমিতির পক্ষ হইতেছে ভ্রাণেন্দ্রিয় । সাধ্য হইতেছে—পার্থিবত্ব । হেতু হইতেছে—রূপাণ্যব্যঞ্জকত্ব-সমানাধিকরণ গন্ধব্যঞ্জকত্ব । দৃষ্টান্ত হইতেছে—কুসুম গন্ধের অভিব্যঞ্জক গোঘৃতে । যদি গন্ধব্যঞ্জকত্বমাত্র হেতু হইত, তাহা হইলে নব শরাবের জলে হেতুর ব্যভিচার হইত, কারণ ঐ জলে সাধ্য পার্থিবত্ব নাই, অথচ হেতু গন্ধ-ব্যঞ্জকত্ব আছে ; কারণ নবশরাবের জল গন্ধের ব্যঞ্জক হইয়া থাকে । এই ব্যভিচার বারণের জন্ত হেতুতে ‘রূপাণ্যব্যঞ্জকত্ব-সমানাধিকরণ’ এইরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । নবশরাবস্থিত জল যেমন গন্ধের

विषयो द्रव्यणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥ ३८

সকতুরসামিৱ্যজ্ঞকত্বাৎ । যদ্বা—পরকীয়েতি ন দেয়ং, বায়ুপনীত-সুরমি-भागस्य दृष्टान्तत्वसम्भवात् । न च घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षस्य गन्धमात्राभिव्यञ्जकत्वात् तत्र व्यभिचार इति वाच्यं ; द्रव्यत्वे सतीति विशेषणात् । विषयमाह—विषय इति ।

দাহ—যদ্ববেতি । তত্র—ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সন্নির্কর্ষণে । ব্যभिচার ইতি । পার্থিবত্বরূপ-সাধ্যাभाववति संयुक्त-समवायरूपे घ्राणेन्द्रिय-सन्निकर्षे रूपाद्यव्यञ्जकत्व-समानाधिकरण-गन्धव्यञ्जकत्वरूप-हेतुसत्त्वादिति भावः । विशेषणात्—हेতৌ विशेषणात् । तथा च घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षस्य द्रव्यत्वाभावात् व्यभिचारः । मूले द्रव्यणुकादिरिति । अतद्द्रव्य-अथवा हेतूते “परकीय” এই বিশেষণটী না দিলেও চলিবে । কারণ [এই অশ্রুমান] বায়ু দ্বারা আনীত সুরভিভাগও (সুরগন্ধ স্বস্ব পার্থিব বস্তু) দৃষ্টান্ত হইতে পারে অর্থাৎ বায়ুতে প্রবহমান সুরগন্ধ স্বস্ব পৃথিবীকণাকে দৃষ্টান্ত করিলে হেতুতে পরকীয় বিশেষণটী দিতে হয় না ; কারণ উহা রূপাদির মধ্যে মাত্র গন্ধেরই ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যভিচার বা দৃষ্টান্তে অসিদ্ধি হয় না । [পূঃ] [গন্ধের সহিত] ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষণ মাত্র গন্ধের অভিব্যঞ্জক বলিয়া সেই সন্নির্কর্ষণে (ঐ হেতুর) ব্যভিচার হয়—ইহা বলিতে পার না । কারণ [হেতুতে] “দ্রব্যত্বে সতি”—অর্থাৎ “দ্রব্য হইয়া” এইরূপ আর একটি বিশেষণ দিতে হইবে । [ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষণ রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া মাত্র গন্ধের ব্যঞ্জক হইলেও দ্রব্য নহে বলিয়া উহাতে হেতু না থাকায় ব্যভিচার হয় না ।] বিষয় ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা (পার্থিব) বিষয়

বিস্তৃতি

ব্যঞ্জক, তেমনি সত্ত্বরসেরও ব্যঞ্জক । সুররাং উহাতে রসাত্তব্যঞ্জকত্ব হেতু না থাকায় ব্যভিচার হয় না । রূপাত্তব্যঞ্জকত্ব-সমানাধিকরণ গন্ধব্যঞ্জকত্ব মাত্র হেতু হইলে দৃষ্টান্ত গোষুতে হেতুর অসিদ্ধি হয় । কারণ গোষুত স্বীয় রূপ, রসাদির ব্যঞ্জক হওয়ায় উহাতে রূপাদির অব্যঞ্জকত্ব থাকে না । এজন্য রূপাত্তব্যঞ্জকত্ব শব্দে পরকীয় রূপাত্তব্যঞ্জকত্ব বুঝিতে হইবে । গোষুত স্বীয় রূপাদির ব্যঞ্জক হইলেও পরকীয় রূপাদির ব্যঞ্জক না হওয়ায় উহাতে পরকীয় রূপাত্তব্যঞ্জকত্ব হেতু আছে । তাদৃশ গন্ধব্যঞ্জকত্বমাত্র হেতু হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষণে ব্যভিচার হয় । তাঁহার বারণের জন্য হেতুতে “দ্রব্যত্বে সতি” এইরূপ বিশেষণ দিতে হইবে । প্রকৃত পক্ষে হেতু হইবে দ্রব্যত্ব ও পরকীয় রূপাত্তব্যঞ্জকত্বের সমানাধিকরণ গন্ধব্যঞ্জকত্ব ।

उपभोगसाधनं विषयः । सर्वमेव हि कार्य-जातमदृष्टाधीनम् । यत् कार्यं यद-
दृष्टाधीनं, तत् तदुपभोगं साक्षात् परम्परया वा जनयत्येव । न हि बीज-प्रयो-
जनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति । तेन द्व्यणुकादिब्रह्माण्डान्तं सर्वमेव विषयो
भवति । शरीरेन्द्रिययोर्विषयत्वेऽपि प्रकारान्तरेणोपन्यासः शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थः ॥

संविज्ञानबहुव्रीहिस्तेन त्र्यणुकादयो विषयाः, न परमाणवो द्व्यणुकानि वा, तेषामुपभोगा-
साधनत्वात् । तथा च भाष्यं—“द्व्यणुकादिप्रक्रमेणारब्धस्त्रिविध” इति । अत एवोपस्कारे
—लौकिक-साक्षात्कारविषय-कार्यद्रव्यत्वमित्युक्तम् । विषयलक्षणमाह—उपभोगेति ।
सुखदुःखान्यतर-साक्षात्कार उपभोगस्तत्साधनं तत्प्रयोजकः । विषयाणां उपभोगसाध-
नत्वं समर्थयन्नाह—सर्वमेवेति । कार्यजातमित्यत्र जातपदं सम्पातायातम्, सर्वमित्यने-
नैव तदर्थलाभादिति भावः । अदृष्टाधीनमिति । अदृष्टजन्यमित्यर्थः । अत्र कार्यमात्रं
प्रत्यदृष्टस्य हेतुत्वं स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगेन बोध्यम् । यददृष्टाधीनं यत्पुरुषीयादृष्टजन्यम् ।
तत्—तत् कार्यम् । तदुपभोगं तत्पुरुषस्योपभोगम् । परम्परयां सुखदुःख-सम्पादक-
तया । तेन—त्र्यणुकादिकार्यस्य तत्तत्पुरुषोपभोगप्रयोजकत्वेन । ननुपभोगसाधनस्य
विषयत्वे शरीरेन्द्रिययोरपि तत्त्वेन विषयत्वात् तयोर्विभागिनोपन्यासो नोचित इत्यत आह
—शरीरेन्द्रियेति । यद्यपि शरीरमपि विषयस्तथापि शरीरत्वेनैव तन्निर्वेदसाधनमिति
दर्शयितुं तदेव रूपं तस्य दर्शितम् । तथा चोक्तं तात्पर्यटीकायां—“तेन च रूपेण निर्वेदो-
बलितेहेन । सूत्र द्वैतेश्वर साक्षात्काररूप उपभोगेण साधनके विषय बले ।
समस्त कार्ये अदृष्टाधीन (अदृष्ट-जन्तु) । ये कार्ये ये पुरुषे अदृष्ट-जन्तुः । ते कार्ये
ते पुरुषे साक्षात् वा परम्परया उपभोगे जन्मयन्ते । येहेतु कारणे प्रयोजन
व्यतिरेके कोन वस्तुनै उन्पत्ति ह्य ना । तेहे जन्तु अर्थात् त्र्यणुकादि यावतीय
कार्ये साक्षात् वा परम्परया कोन ना कोन पुरुषे उपभोगे हेतु हव्याय
द्व्यणुकादि ब्रह्माण्ड पर्याप्त यावतीय कार्ये विषय ह्य । शरीर एव इन्द्रिय विषय

विरुद्धि

अदृष्टरूप धर्मीय साधक प्रमाणेन द्वारा अदृष्ट कार्यमात्रेण कारणरूपे सिद्ध ह्य ।
सामग्री (कारण-समुदायेन) उपस्थितिं केवल अदृष्टेन बिलम्बे कार्येन बिलम्बे
उत्पत्तिं देखा याय ना । एहेजन्तु अदृष्ट सामग्रीरुप सम्पादक हईया थार्के ।
कार्येन कारणीभूत अदृष्ट ना थार्किले तेहे कार्येन अत्र कारणगुणनि समवृत्तिह
हई ना । ताहे विवनाथ बलिलेन—यत् कार्यं यददृष्टाधीनम् ॥ ७८ ॥

বর্ণঃ শুক্লো রস-স্পর্শৌ জলে মধুর-শীতলৌ ।

জলং নিরূপয়তি—বর্ণঃ শুক্ল ইতি । স্নেহসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া জলত্বজাতিসিদ্ধিঃ । যद्यপি স্নেহত্বং নিত্যানিত্যবৃত্তিতয়া ন কার্যতাবচ্ছেদকং পয়োগিন” ইতি । এবমিন্দ্রিয়মপীন্দ্রিয়ত্বেন ত্র্যণুকাদিশ্চ বিষয়ত্বেন নিবেদসাধনমতস্তেষাং ভেদেনোপন্যাসঃ । **উপন্যাসঃ** কথনম্ । এতদেবাহ—**শিष্যবৃদ্ধি**বৈশ্যার্থ ইতি ॥১৮॥

রূপাদিগুণবত্বেন জলস্য দ্রব্যত্বে সিদ্ধে পৃথিব্যাদিভ্যো ব্যবচ্ছেদহেতোর্জলত্বস্য ব্যবস্থাহেতুন্ গুণবিশেষান্ ভাষ্যমনুস্মরন্নাহ—**বর্ণঃ শুক্ল** ইতি । জলত্বজাতৌ প্রমাণ-**মাহ—স্নেহেতি** । প্রয়োগশ্চ—স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন-কার্যতানিরূপিতা জলনিষ্ঠা সমবায়ি-
 কারণতা কিञ্ছিদ্ধমাবচ্ছিন্না কারণতাৎবাৎ, দণ্ডনিষ্টঘটকারণতাৎবাৎ । তথা চ কারণ-
 তাবচ্ছেদকতয়া ধর্মসিদ্ধৌ জাতিবাধকামাভাবাৎ তস্য জাতিত্বমিতি ভাবঃ । ননু কার্য-
 তাবচ্ছেদকধর্মস্য- কার্যতাঃসমানদেশত্ব-নিয়মাৎ নিত্যবৃত্তিধর্মস্য কার্যতানবচ্ছেদকত্বেন
 স্নেহত্বং কার্যতাধিকনিত্যস্নেহবৃত্তিতয়া ন কার্যতাবচ্ছেদকম্ । তথা চ স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন-
 কার্যতানিরূপিত-সমবায়িকারণতায়া অপ্ৰসিদ্ধেঃ কথং তদবচ্ছেদকতয়া জলত্বসিদ্ধিরিতি
 হইলেও শিষ্য বৃদ্ধির বিকাশের নিমিত্ত [এখানে] পৃথকভাবে কথিত হইল ॥ ৩৮ ॥

বর্ণঃ শুক্ল ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা জল নিরূপণ করিতেছেন । স্নেহের সমবায়ি-
 কারণতার অবচ্ছেদকরূপে জলত্ব জাতির সিদ্ধি হয় অর্থাৎ জলনিষ্ঠা স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন-
 স্নেহ-সমবায়িকারণতা কিञ্ছিদ্ধমাবচ্ছিন্না কারণতাৎবাৎ, দণ্ডনিষ্ট-ঘটকারণতাৎবাৎ—
 এইরূপ কারণতার দ্বারা লাভবশতঃ জলত্বজাতি সিদ্ধ হয় । অভিপ্রায় এই যে,
 —স্নেহের সমবায়িকারণতা জলেই থাকে । ঐ কারণতা নিরবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া
 তাহার একটা অবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার্য্য । জাতিবাধক না থাকায় ঐ অবচ্ছেদক
 ধর্মই জলত্ব জাতি । যদিও স্নেহত্ব নিত্যস্নেহ ও অনিত্য স্নেহে থাকে বলিয়া
 কার্য্যতার অবচ্ছেদক হয় না অর্থাৎ কার্য্যতার অনূন এবং অনতিরিক্ত দেশবৃত্তি ধর্মই

বিস্তৃতি

কারণতা বা কার্য্যতা প্রভৃতি অবচ্ছেদ্য পদার্থের অনূন এবং অনতিরিক্ত দেশ-
 বৃত্তি ধর্মই তাহার অবচ্ছেদক হয় । স্নেহত্ব নিত্যস্নেহ (পরমাণুবৃত্তি স্নেহ) ও অনিত্য
 স্নেহে (দ্ব্যণুকাদিবৃত্তি স্নেহ) থাকে । কিন্তু কার্য্যতা মাত্র অনিত্য স্নেহেই থাকে ।
 অতএব স্নেহত্ব কার্য্যতার অধিকদেশবৃত্তি হওয়ায় উহা কার্য্যতার অবচ্ছেদক হইতে

তথাপি জন্মস্নেহত্বং তথা বোধ্যম্। অথ পরমাণৌ জলত্বং ন স্যাৎ, তত্র জন্ম-স্নেহাভাবাৎ; তস্য চ নিত্যস্য স্বরূপযোগ্যত্বে ফলাবশ্যম্ভাবনীয়মা-
শঙ্কতে—যদ্যপীতি। তথা—কার্য্যতাবচ্ছেদকম্। জলপরমাণৌ জন্মস্নেহাভাভে
তৎকারণত্বায়া অভাবে তদবচ্ছেদকস্য জলত্বस्याসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—অথৈতি। ননু
যথাঃরণ্যস্থ-দণ্ডাদৌ ফলানুপধায়কে কারণতাবচ্ছেদিকা দণ্ডত্বাদিভ্রাতিরস্টি, তথা
জলপরমাণৌ জন্মস্নেহানুপধায়কে জলত্বজাতিরস্টিবেতি চেৎ, তত্রাহ—তস্য চেতি।
জলপরমাণৌশ্চৈতর্য্যঃ। স্বরূপযোগ্যত্বে স্নেহসমবায়িকারণতাবচ্ছেদক-জলত্বজাতিমত্বে।

কার্য্যতার অবচ্ছেদকঃ হয়। নিত্য স্নেহে কার্য্যতা না থাকায় কার্য্যতার অতিরিক্ত
দেশ উক্ত নিত্য স্নেহে স্নেহত্ব থাকে বলিয়া উহা কার্য্যতার অবচ্ছেদকঃ হয় না,
সুতরাং স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন স্নেহে (স্নেহত্ববিশিষ্ট যাবতীয় স্নেহে) কার্য্যতার অপ্রসিদ্ধিহেতু
স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন (স্নেহত্ববিশিষ্ট যাবতীয়) স্নেহের সমবায়ি-কারণতা প্রসিদ্ধ না হওয়ায়
জলত্বটী ঐ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হয় না। তথাপি জন্মমাত্র বৃত্তি স্নেহত্বকে
সেইরূপ (কার্য্যতার অবচ্ছেদক) জানিবে। [পূঃ] তাহা হইলে অর্থাৎ জন্ম
স্নেহেব সমবায়ি-কারণতার অবচ্ছেদকরূপে জন্মজলত্বের সিদ্ধি হইলেও [জলীয়]
পরমাণুতে জলত্বজাতি সিদ্ধ না হউক, কারণ সেখানে জন্ম স্নেহ নাই। সেই
নিত্য জলীয় পরমাণু [স্নেহের] স্বরূপযোগ্য [কারণ] হইলে অর্থাৎ স্নেহোৎপাদনে

বিস্তৃতি

পারে না। সুতরাং স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন স্নেহ-কার্য্য প্রসিদ্ধ না হওয়ায় জল উহার
সমবায়ী কারণ হয় না এবং জলত্বও ঐ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হয় না।
অতএব স্নেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জলত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়
ইহাই প্রকাশ করিতে বলিলেন—যদ্যপি স্নেহত্বং নিত্যানিত্যবৃত্তিতয়া ন
কার্য্যতাবচ্ছেদকম্।

জলীয় পরমাণুতে স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন স্নেহের ফলোপধায়ক-কারণতা তো নাই;
স্বরূপযোগ্যকারণতাও স্বীকার্য্য নহে। কারণ নিত্য বস্তু স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে
তাহা হইতে কদাচিত্ ফলের (কার্য্যের) উৎপত্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।
কিন্তু জলীয় পরমাণুতে কখনও স্নেহ উৎপন্ন হইবে না। সুতরাং জলীয় পরমাণুতে
স্নেহ-সমবায়িকারণতা না থাকায় জলীয় পরমাণুগত জলত্ব ঐ সমবায়িকারণতার
অবচ্ছেদক হয় না। অতএব জলীয় পরমাণুতে ঐ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে
জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয় না। তাই বলিলেন—অথ পরমাণৌ জলত্বং ন স্যাৎ।

দিতি চেৎ । ন । জন্যস্নেহজনকতাবচ্ছেদকতয়া জন্যজলত্বজাতে: সিদ্ধৌ
তদবচ্ছিন্ন-জনকতাবচ্ছেদকতয়া জলত্বজাতি-সিদ্ধি: । শুক্লরূপমেব জলস্যেতি
দর্শয়িতুমুक्त—বর্ণ: শুক্ল ইতি । ন তু শুক্লরূপবত্বং লক্ষণম্ । অথবা নৈমিত্তিক-
দ্রবত্বতদ্বৃতি-রূপদ্বৃতি-দ্রব্যত্বসাদ্ভাব্যাপ্যজাতিমত্বম্ ; অমাখরশুক্লেতর-

ফলাবশ্যম্ভাবনীয়মাদিতি । দণ্ডাদে: স্বরূপযোগ্যত্বে ন কাপি ক্ৰতিস্তস্যাঃ সনিত্য-
ত্বেন ফলাবশ্যম্ভাবাভাবাৎ । পরমাণোশ্চ স্বরূপযোগ্যত্বে তত্র ফলোৎপত্তিরবশ্যম্ভাবিনীতি
भावः । **জন্যজলত্বজাতে:** জন্যজলমাত্রবৃতি-জলত্বজাতে: । **তদবচ্ছিন্নেতি** । জন্য-
জলমাত্রবৃতি-জলত্বজাত্যবচ্ছিন্নেত্যর্থ: । তথা চার্য প্রয়োগ:—শুদ্ধজলনিষ্টা জন্যজলত্বা-
বচ্ছিন্ন-অন্যতানিরূপিত-সমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ভ্রমাবচ্ছিন্না কারণতাবাদিতি ।
ন চৈব জলান্ধাবয়বিনি জলত্বং ন স্যাৎ , তত্র জন্যজলসমবায়িকারণতায়া অমাভা-
দিতি বাচ্যম্ । জলসামান্যস্যৈব জলান্তরসংযোগে জলজননযোগ্যতাসত্ত্বাৎ জলত্বা-
ন্ত্যাবয়বিত্বানুগম্যম্ । জলত্বব্যবস্থাহেতু গুণবিশেষান্ বক্তুমুপক্রমতে—**শুক্লরূপ-**
মেবেতি । ননু পৃথিব্যা-সাধারণস্য শুক্লরূপস্য কথং জলত্বব্যবস্থাহেতুত্বমিতি চেৎ ।
ন । সহস্রসৌঃ সনিসংযোগে নাপ্যপরাবর্ত্তমানস্যৈব অমাখর-শুক্লরূপস্য জলত্ব-ব্যবস্থা-
হেতুত্বাৎ । এষ চ বিশেষ: পৃথিবীরূপস্য পাকজত্বদর্শনেন তেজোরূপস্য মাখরত্বখ্যাপনেন
সূচিত: । এতেন রসৌঃপি ব্যাখ্যাত: । **ন ত্বিতি** । পৃথিব্যা-দাবতিব্যাস্তেরিতি भावः ।
ইদমপি লক্ষণমেবেতি সাধয়িতুমাহ—**অথবেতি** । **নৈমিত্তিকেতি** । নৈমিত্তিকদ্রবত্ব-
বৃত্তেজ:পৃথিব্যবৃতি: রূপদ্বৃতিশ্চ যা দ্রব্যত্বসাদ্ভাব্যাপ্য জলত্বজাতিস্তদ্রবত্বমিত্যর্থ: ।

যোগ্য—স্নেহের সমবায়ি-কারণতার অবচ্ছেদক জলত্বজাতি বিশিষ্ট হইলে—ফলের
(স্নেহোৎপত্তির) অবশ্যম্ভাব নিয়ম অর্থাৎ পরমাণুতে অবশ্যই স্নেহ উৎপন্ন হইবে—
এই যদি বলি । [উ:] না—তাহা বলা যায় না । কারণ জন্ত স্নেহের জনকতার
অবচ্ছেদকরূপে জন্ত-জলত্ব জাতি (জন্ত জলমাত্র-বৃতি জলত্ব জাতি) সিদ্ধ হইলে, জন্ত-
জলত্বাবচ্ছিন্ন জন্ত জলের জনকতার অবচ্ছেদকরূপে জলত্ব জাতির সিদ্ধি হইবে । জলের
গুরুরূপই—ইহা ধূমাইতে বলিলেন—বর্ণ: শুক্ল: । কিন্তু গুরুরূপবস্ত লক্ষণ নহে ।
[কারণ পৃথিবী ও তেজে অতিব্যাপ্তি হয়] । অথবা [এস্থলে] গুরুরূপবস্ত শব্দের অর্থ
—নৈমিত্তিকদ্রবত্ববদবৃতি রূপবদবৃতি দ্রব্যত্ব-সাদ্ভাব্য-ব্যাপ্য-জাতিমত্ব অর্থাৎ নৈমিত্তিক-
দ্রবত্বের অধিকরণ পৃথিবী ও তেজে অবিদ্যমান অথচ রূপের অধিকরণ জলে বিদ্যমান

রূপাসমানাধিকরণ-রূপবদ্বৃতি-দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্বং বা তদর্থঃ । [. তেন স্ফটিকাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ ।] **রস-স্পর্শা**বিত্তি । জলস্য মধুর এব রসঃ, শীত এব স্পর্শঃ । **তিক্তরসবদ্বৃতি-মধুররসবদ্বৃতি-দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্বং** তদর্থঃ ।

দ্রব্যত্বব্যাপ্যবায়ুত্বজাতিমাदाय वायावतिव्याप्तिवारणाय—**রূপবদ্বৃতি**রিত্তি । তাদৃশ-পৃথিবীত্বাদিজাতিমাदाय पृथिव्यादावतिव्याप्तिवारणाय—**নৈমিত্তিকদ্রব্যত্ববদ্বৃতি**রিত্তি । তাদৃশ-পটত্বাদি-জাতিমাदाय पटादावतिव्याप्तिवारणाय—**সাধাদিত্তি** । দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যত্বং দ্রব্যত্বভিন্নত্বে সতি দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্বে সতি দ্রব্যত্বব্যাপ্যব্যাপ্যত্বম্ । জল-ঘটান্যন্তরত্বমাदाय घटादावतिव्याप्तिवारणाय—**জাতি**রিত্তি । উদত্তরত্বাপত্তিবারণায়াহ—**অভাস্বরে**রিত্তি । অভাস্বরং যচ্ছুক্লরূপং তদিতররূপং নীলপীতাदিকं भास्वरं शुक्लरूपञ्च তদসমানাধিকরণা রূপবদ্বৃতির্যাং দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিস্তাদৃশজাতিমত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ । রূপবদ্বৃতিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য-পদয়োর্ব্যবৃতিঃ পূর্ববদ্ব্যবস্থা । পৃথিবীত্বমাदाय पृथिव्यामतिव्याप्तिवारणाय—**অসমানাধিকরণ**ান্তম্ । জলত্বস্য শুक्लरूपसामानाधिकरण्यादसम्भव अतः—**শুক্লত্ব**রেত্বে । তেজস্বত্বমাदाय तेजस्यतिव्याप्तिवारणाय—**অভাস্বরে**রিত্তি । **তদর্থঃ**—শুক্লরূপবত্বপদস্যার্থঃ । অপাকজ-রসস্য জলত্বব্যবস্থাहेतुत्वं सूचयितुमाह—**মধুর** এবেত্বে । মধুররসবতি শর্করাदावतिव्याप्तिवारणाय जातिघटितलक्षणमाह—**তিক্ত**রসবদিত্তি । পৃথিবীত্বমাदाय पृथिव्यामतिव्याप्तिवारणाय—**তিক্তরসবদ্বৃতি**রিত্তি । তেজস্বাদিকমাदायाऽतिव्याप्तिवारणाय—**মধুররসবদ্বৃতি**রিত্তি । শর্করাত্বমাदायातिव्याप्तिवारणाय—**মধুররসবদ্বৃতি**রিত্তি ।

বিস্তৃতি

শুক্লরূপবস্ত জল, পৃথিবী ও তেজের সাধারণ গুণ । সুতরাং উহা জলের অসাধারণ ধর্ম নহে বলিয়া উহা জলের লক্ষণ বা সাধর্ম্য হয় না । মুক্তাবলীকারও উহাকে লক্ষণ বলেন নাই । যদি শুক্লরূপবস্ত জলের সাধর্ম্য না হয়, তবে মূলকারের “বর্ণঃ শুক্ল” এইরূপ উক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে । তাই শুক্লরূপবস্তকে লক্ষণে পর্য্যবসিত করিবার জন্য উহার অর্থ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**অথবা** ইত্যাদি ।

তেন শর্করাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ । ননু শুষ্করূপমেवेति कुतः ? कालिन्दीजलादौ नीलिमोपलब्धेरिति चेत् । न । नीलजनकतावच्छेदिकायाः पृथिवीत्वजातेर-
भावाज् जले नीलरूपासम्भवात् । कालिन्दीजले नीलत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयौपाधिकी ।
अत एव वियति विलेपे धवलमोपलब्धिः । अथ जले माधुर्ये किं मानम् ? न

व्याप्तिवारणाय—साक्षादिति । न्यायलीलावतीमनुस्मरन् जलस्य शৌबल्यमात्रमाक्षिपति
—नन्विति । ननु जলে नीলরূপাभावे कथं नीलरूपप्रतीतिरत आह—कालिन्दीति ।
आश्रयौपाधिकी—पार्थिवश्रयविशेषसंयोगरूप-दोषजन्या । तथा च कालिन्दीजलादौ
पार्थिवभाग-गत्तस्यैव नीलरूपस्य दोषजन्या प्रतीतिरिति भावः । जले वास्तव-नैल्यसत्त्वे
बाधकमोह—अत एवेति । तादृशदोषस्य जलं नीलमिति प्रतीतिनियामकत्वादेवेत्यर्थः ।

শব্দের অর্থ—তিক্তরাবুত্তি মধুররসবদ্বুত্তি দ্রব্যত্ব-সাক্ষাদ্-ব্যাপ্য জাতিমত্ব অর্থাৎ তিক্ত
(পৃথিবী) পদার্থে অবিद्यমান এবং মধুর রসবৎ পদার্থে (জলে) বিद्यমান যে দ্রব্যত্বের
সাক্ষাদ্-ব্যাপ্য জলত্ব জাতি, সেই জাতিমত্ব । সেই জন্ত অর্থাৎ এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত
হওয়ায় শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না । [শর্করাদিতে মধুর রস থাকিলেও তিক্ত-
রসবিশিষ্ট পদার্থে অবুত্তি মধুররসবদ্বুত্তি দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্-ব্যাপ্য জাতি না থাকায়
অতিব্যাপ্তি নাই ।] [পূঃ] জলে শুষ্করূপই থাকে—[অথ কোন রূপ থাকে না,]
ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? কারণ যমুনার জল প্রভৃতিতে নীলরূপেরও উপলব্ধি হইয়া
থাকে,—এইরূপ যদি [কেহ বলে । তবে বলিব], না—তাহা বলিতে পার না,
কারণ জলে নীলরূপের [সমবায়ি-] কারণতার অবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব জাতি না থাকায়
নীলরূপ সম্ভব হয় না । যমুনার জলে নীলরূপের প্রতীতি কিন্তু আশ্রয়ৌপাধিক
অর্থাৎ নীলরূপ-বিশিষ্ট পৃথিবীর সহিত যমুনা জলের সংযোগ আছে বলিয়া নীল-
রূপাশ্রয় পৃথিবীবিশেষের সহিত সংযোগরূপ দোষবশতঃ সেই পৃথিবীগত নীলরূপই
যমুনাজলে প্রতীত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ যমুনা জলে স্বাভাবিক নীল রূপ নাই ।

বিস্তৃতি

নীলরূপের জনকতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব । 'ব্যাপক' অবচ্ছেদকীভূত পৃথিবীত্ব
জলে না থাকায় ব্যাপ্য নীলরূপও থাকে না । কিন্তু পৃথিবীরূপ আশ্রয়-বিশেষের
সংযোগরূপ দোষবশতঃ জলে নীলবর্ণেরই ভ্রম হয় । প্রতীতি অহুসারে এইরূপ
দোষবিশেষই এই জাতীয় ভ্রমের হেতু বলিয়া কল্পিত হয় । তাই বিশ্বনাথ
বলিলেন—নীলপ্রতীতিত্বাশ্রয়ৌপাধিকৌ ।

হি প্রত্যক্ষেণ কোঃপি রসস্তত্ত্বানুভূয়তে । ন চ নারিকেল-জলাদৌ মাধুর্যমুপলভ্যত
 এবেতি বাচ্যং, তস্মাশ্রয়ৌপাধিকত্বাৎ । অন্যথা জম্বীরজলাদাবাস্মাদিরসোপলব্ধে-
 রাস্মাদিমত্বমপি স্যাদিতি চেৎ । ন । হরীতক্যাদি-ভক্ষণস্য জলরস-ব্যজ্ঞক-
 ত্বাৎ । ন চ হরীতক্যামেব জলোপসংযোগাদ্ রসান্তরোৎপত্তিরিতি বাচ্যং, কল্পনা-
 ধবলিমোপলব্ধিরিতি । তদানীং তাদৃশদোষসাম্যাদিতি ভাবঃ । ন চ কালিন্দী-
 জলাদৌ নৈল্যমেব বাস্তবং, তচ্চ বিয়তি বিচ্ছিস্তেজরূপাভিমূর্তমিতি বাচ্যম্ । ঘটেন্দ্রনীল-
 নৈল্যस्याপি তেজরূপেণাভিমবপ্রসজ্জাত্ । ন্যায়লীলাবতীমনুস্মরন্ জলস্য মাধুর্যং সাধ-
 যতি—অথেতি । তত্র—জলে । তস্য—মাধুর্যস্য । আশ্রয়ৌপাধিকত্বাৎ, পূর্ববদাশ্রয়-
 বিশেষসংযোগরূপ-দোষজন্যত্বাৎ । তথা চ পার্থিবভাগ-গতস্যৈব মধুরস্য তত্রোপলব্ধিঃ, ন
 ত্বসৌ স্বাभाविक इति भावः । परपक्षे बाधकं दर्शयन् स्वपक्षसाधकं तर्कमाह—
 अन्यथेति । आश्रयौपाधिकत्वानङ्गीकारे इत्यर्थः । रसव्यञ्जकत्वात्—रसज्ञापकत्वात् ।
 हरीतकीभक्षणोत्तरं प्रत्यक्षेण माधुर्यस्योपलम्भादिति भावः । कल्पनागौरवादिति ।
 अवयवरसादग्निसंयोगाद् वा पृथिव्यां रसान्तरोत्पत्तिरिति सार्वभौमो नियमः ।
 अत्र च हरीतकीदृष्टान्तानुरोधेन जलसंयोगस्य पृथिवीरसोत्पादकत्व-स्वीकारेऽतिरिक्तकार्य-...

এইজন্মই (স্বসমবায়ি-সংযোগরূপ দোষটি জলে নীলরূপ প্রতীতির প্রয়োজক বলিয়া)
 যমুনার জল আকাশে নিক্ষেপ করিলে [সেই দোষের ঘটক সংযোগ বিনষ্ট হয়
 বলিয়া] শ্বেত রূপই উপলব্ধ হইয়া থাকে । [পূঃ] জলে মধুর রস থাকে,—ইহার
 প্রতি প্রমাণ কি ? অর্থাৎ কোনই প্রমাণ নাই । যেহেতু (রাসন) প্রত্যক্ষের দ্বারা
 জলে কোন রসেরই অস্তিত্ব হয় না । নারিকেলের জল বা জাকার রসে মাধুর্যের
 (রাসন) প্রত্যক্ষ হয়,—ইহাও বলিতে পার না । কারণ তাহা আশ্রয়ৌপাধিক
 অর্থাৎ নারিকেল জলে মধুর রসের আশ্রয় নারিকেলের সংযোগরূপ দোষবশেই
 নারিকেলের মাধুর্য নারিকেল-জলে প্রতীত হইয়া থাকে । অতথা জম্বীর জল
 বা লবণজলে অম্লরস ও লবণরসের উপলব্ধি হয় বলিয়া উহাতেও (ঐ জন্মেও),
 অম্লরস বা লবণরস প্রভৃতিও (স্বীকৃত) হউক—এই যদি বলি । [উঃ] না—
 তাহা বলিতে পার না । কারণ হরীতকী বা আমলকীর ভক্ষণ জলগত
 মাধুর্যের ব্যঞ্জক অর্থাৎ হরীতকী বা আমলকী ভক্ষণের অনন্তর জলপান করিলে,
 রাসন প্রত্যক্ষের দ্বারাই, জলগত মাধুর্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে । [পূঃ] জল ও
 মুখগত উন্মার সংযোগে হরীতকীতেই রসান্তরের (মাধুর্যের) উৎপত্তি হয়—ইহা

গৌরবাত্। পৃথিবীত্বস্থ্যাম্মাদিজনকতাবচ্ছেদকত্বাচ্চ জলে নাম্মাদিকম্। জম্বীর-
 রসাদৌ ত্বাশ্রয়ৌপাধিকী তথাপ্রতীতিঃ। এং জন্ম-শীতস্পর্শ-জনকতাবচ্ছেদকং
 জন্মজলত্বং, তদবচ্ছিন্ন-জনকতাবচ্ছেদকং জলত্বং বোধ্যম্। ঘৃষ্টচন্দনাদৌ তু
 কারণমিবাকল্পনয়া গৌরবমিতি ভাবঃ। নন্বস্তু জলে মধুরো রসস্তথাপ্যাম্মাদিরসোঽপি
 স্যাৎ জম্বীরাদৌ তদুপলব্ধে রিত্যত আহ—পৃথিবীত্বস্যেতি। নাম্মাদিকমিতি। অম্ল-
 রসজনকতাবচ্ছেদকং পৃথিবীত্বং পৃথিব্যামেব ন জল ইতি জলে নাম্মাদি-স্বীকার ইতি
 ভাবঃ। কথং তর্হি জম্বীর-রসাদালাম্মাদিরসোপলব্ধিরিত্যত আহ—জম্বীরেতি।
 আশ্রয়ৌপাধিকী জম্বীরসংযোগরূপ-দোষজন্যা। তথাপ্রতীতিঃ—জম্বীরগতস্যাম্মস্য জলে
 প্রতীতিঃ। জলত্বজাতাবনুমানান্তরং ‘প্রমাণমাহ—এবমিতি। ননু ঘৃষ্টচন্দনাদৌ
 শীতৌপলব্ধে: কথং জন্মজলবৃত্তিজলত্বস্য জন্মশীতস্পর্শজনকতাবচ্ছেদকত্বং, পৃথিবীত্ব-
 বলিতে পার ন। [উ:] কারণ তাহাতে কল্পনা গৌরব হয় অর্থাৎ রসোৎপত্তির
 প্রতি অবয়বের রস ও অগ্নিসংযোগই কারণ বলিয়া কল্প। জলসংযোগকেও
 মাধুর্যের উৎপাদক বলিলে রসোৎপত্তি প্রতি তিনটি কারণ কল্পনা করিতে হয় বলিয়া
 ‘গৌরব হয়। পৃথিবীত্ব অম্মাদিরসের জনকতাবচ্ছেদক বলিয়া জলে অম্মাদিরস নাই
 অর্থাৎ অম্মাদি রসের জনকতাবচ্ছেদক ব্যাপক পৃথিবীত্ব জলে না থাকায় তাহাতে
 অম্মাদি রস থাকিতে পারে না। জম্বীর জলাদিতে কিন্তু আশ্রয়ৌপাধিক সেইরূপ
 প্রতীতি অর্থাৎ জম্বীর সংযোগরূপ দোষবশেই অম্মাদির প্রতীতি হইয়া থাকে।
 এইরূপে অর্থাৎ জনকতা নিরবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া জন্ম-শীত স্পর্শের জনকতার
 অবচ্ছেদকরূপে জন্ম-জলত্বের সিদ্ধি হইলে, সেই জন্ম-জলত্বাবচ্ছিন্ন জন্ম-জলের
 জনকতার অবচ্ছেদকরূপে জলত্ব জাতির সিদ্ধি হয়—জানিবে। ঘৃষ্ট (ঘসা) চন্দন

বিস্তৃতি

প্রচণ্ড গ্রায়ে কাশীতলবাহিনী গঙ্গার জলপান করিলে যেমন মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ
 হয়, তেমনি হরীতকীভক্ষণের পরে জল পান করিলে জলের মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ হয়।
 এইজন্ম হরীতকী প্রভৃতি জলীয় রসের ব্যঞ্জক বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। হরীতকীতে
 মাধুর্য্যের উৎপত্তির কল্পনা করিলে গৌরব হইবে। কারণ অবয়বের রস ও অগ্নির
 সংযোগ—এই দুইটি অবয়বীর রসের কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরীতকীতে মাধুর্য্যের
 উৎপত্তি স্বীকার করিলে জলসংযোগকেও রসোৎপত্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে
 হইবে। তাই বলিলেন—কল্পনাগৌরবাৎ ৩২৥

নিত্যতাদি প্রথমমবৎ কিন্তু দেহময়োনিজম্ ।

ইন্দ্রিয়ং রসনং সিন্ধুর্হিমাদির্বিষয়ো মতঃ ॥ ৪০

চ্ছিন্ন-জনকতাবচ্ছেদকমপি তদেবেতি ভাবঃ । তৈলাদাবপি জলস্যৈব দ্রবত্বং, স্নেহ-
প্রকর্ষণে চ দহনানুকূল্যমিতি বদ্যতি ॥৩৫

প্রথমমবদिति । পৃথিব্যা ইবেত্যর্থঃ । তথা হি জলং দ্বিবিধং—নিত্যমনিত্যম্ ।
পরমাণুরূপং নিত্যং, দ্রবণুকাদিকং সর্বমনিত্যমবয়বসমবেতম্ । অনিত্যমপি
ত্রিবিধং—শরীরেन्द्रিয়-বিষয়-ভেদাৎ । পৃথিবীতো যো বিশেষস্তমাহ—কিন্ত্বিতি ।
দেহময়োনিজম্ অয়োনিজমেবেত্যর্থঃ । জলীয়ং শরীরময়োনিজং, বরুণলোকে প্রসিদ্ধম্ ।
ইন্দ্রিয়মিতি । জলীয়মিত্যর্থঃ । তথাহি—রসনং জলীয়ং, গন্ধাद्यব্যঞ্জকত্বে সতি
তৈলাদাবতিব্যাসমিত্যাদ্যেপসমাধানমাহ—তৈলাদাবিতি । সংযুক্তসমবায়েন জলগতস্যৈব
দ্রবত্বস্য তত্র প্রतीতে: সম্ভবাদিতি ভাবঃ । ননু তৈলে জলস্য সর্বং তৈলস্য দহনানুকূল্য
ন স্যাৎ, জলস্য দহনপ্রতিকূলত্বাদিত্যত আহ—স্নেহপ্রকর্ষণেতি ।

.. অঃ কচিচ্ছরীরারম্ভিকা দ্রব্যারম্ভকত্বাৎ পৃথিবীর্দিত্যনুমানাদপাং শরীরা-
রম্ভকত্বে সিদ্ধে কীদৃক্ শরীরমিত্যপেচ্যামাহ—দেহময়োনিজমিতি । নন্বনুপলব্ধি-
বাধিতমেতদিত্যত আহ—বরুণলোকে ইতি । জলীয়ং শরীরমিতি । তন্ম জলপরমাণু-
দ্রবণুকাদিক্রমেণারারম্ভ্যমাণং পার্থিবাণ্যবয়বৈরুপপৃষ্ঠং বোধ্যম্ । তথাচ ভাষ্যম্—“পার্থিবা-
বয়বোপপৃষ্ঠম্ভাদুপভোগসমর্থ”মিতি । রসব্যঞ্জকে মনসি ব্যমিচারবারণায়—গন্ধাद्य-

ইহা হৈ জবত্ব ইত্যাদি মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য । তৈল, ঘৃত প্রভৃতিতেও তৈলাদির
অন্তর্গত জলেরই জবত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে । প্রকৃষ্ট স্নেহবশতঃ [তাহা] দাহের
অনুকূল হয়—ইহা [স্নেহনিক্রপণের সময় বিশেষভাবে] বলিবেন ॥৩৯॥

মূলোক্ত প্রথমমবৎ শব্দের অর্থ—পৃথিবীর জায় । তাহা এইরূপ—[পৃথিবীর জায়]
জল দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য । পরমাণুরূপ জল নিত্য । তন্নিহ্ন দ্রবণুকাদি সমস্ত
জলই অনিত্য ও অবয়বে সমবেত । অনিত্য জলও শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন
প্রকার । পৃথিবী হইতে জলীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা কিন্তু
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বলিতেছেন । জলীয় দেহ অয়োনিজ অর্থাৎ অয়োনিজই হইয়া
থাকে । অয়োনিজ জলীয় শরীর বরুণলোকে প্রসিদ্ধ আছে । [ইহা স্রুতি প্রসিদ্ধ] ।
মূলোক্ত ইন্দ্রিয় এই শব্দের অর্থ—জলীয় (ইন্দ্রিয়) । রসনাই জলীয় ইন্দ্রিয় । [উহার

रसव्यञ्जकत्वात् सक्तुरसामिव्यञ्जकोदकवत् । रसनेन्द्रियसन्निकर्षे व्यभिचार-
वारणाय द्रव्यत्वं देयम् । विषयं दर्शयति—सिन्धुरिति । सिन्धुः समुद्रः । हिमं
तुषारः । आदिपदात् सरित्-कासार-करकादिः सर्वोऽपि ग्राह्यः । न च हिम-
करकयोः कठिनत्वात् पार्थिवत्वमिति वाच्यम् , उष्मणा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य

व्यञ्जकत्व इति । श्रोत्रे व्यभिचारवारणाय—रसव्यञ्जकत्वादिति । अथ कस्मात्
किञ्चिदेवाप्यं द्रव्यं रूपादिषु मध्ये नियमेन रसव्यञ्जकं, नान्यदुदकद्रव्यमिति चेत् ।
अन्यावयवानभिभूतैर्जलावयवैरारब्धत्वादिति ब्रूमः । अत एव पितायभिभवे सति रसो
न गृह्यत इति । कासारः—सरः । कठिनत्वात्—कठिन-स्पर्शवत्त्वात् । विलीनस्य
तस्येति । सप्तम्यर्थे षष्ठी । ननूष्मणा विलीनस्येति नैमित्तिक-द्रवत्वमुक्तम् । तच्च न जलत्व-
व्यञ्जकं, सांसिद्धिकस्यैव तस्य जलत्वव्यञ्जकत्वात् । तथा च विलीनेऽपि तस्मिन् कथं
जलत्वस्य प्रत्यक्षम् , करकादिनाशाद् द्रव्यान्तस्यापि तत्रोत्पादसम्भवात् तत्रैव द्रव्या-

जलीयत्वं अह्मानेर द्वाराई सिद्ध हईया থাকे ।] সেই অহ্মান এইরূপ—রসনেन्द्रিয়টী
জলীয় ; যেহেতু উহা গন্ধ, রূপ ও স্পর্শের অব্যঞ্জক হইয়া রসের ব্যঞ্জক হইয়া থাকে ।
যে যে গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া রসের ব্যঞ্জক, সে জলীয় হইয়া থাকে । যেমন
সক্তুরসের অব্যঞ্জক জল । বিষয়ের সহিত রসনেन्द्रিয়ের সন্নিকর্ষে (সম্বন্ধে) ব্যভিচার
বারণের জন্য দ্রব্যত্ব [বিশেষণ] দিতে হইবে অর্থাৎ রসনেन्द्रিয়ের সন্নিকর্ষ জলীয় নহে
কিন্তু তাহা গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেবলমাত্র রসেরই ব্যঞ্জক হওয়ায় উহাতে হেতু
থাকে বলিয়া ব্যভিচার হয় । এই ব্যভিচার বারণের জন্য হেতুতে “দ্রব্যত্বে সতি” এই
বিশেষণ দিতে হইবে । তাহা হইলে আর ব্যভিচার হইবে না । কারণ রসনেन्द्रিয়ের
সন্নিকর্ষ মাত্র রসের ব্যঞ্জক হইলেও দ্রব্য নহে । সিদ্ধুঃ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা জলীয়
বিষয় নিরূপণ করিতেছেন । সিদ্ধু শব্দের অর্থ—সমুদ্র । হিম শব্দের অর্থ—তুষার ।
মূলোক্ত আদি শব্দের দ্বারা সরিৎ, সরোবর, করকা প্রভৃতি সমস্তই [জলীয় বিষয়রূপে]
গৃহীত হইবে । [পূঃ] তুষার ও করকা কঠিন স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া পার্থিব হউক—ইহা
বলিতে পার না । [উঃ] কারণ উদ্ভা দ্বারা তুষার ও করকা বিলীন হইলে তাহাতে
জলত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় এবং যে দ্রব্য (জল দ্রব্য) যে দ্রব্যের (করকা দ্রব্যের) ধ্বংস

বিস্তৃতি

ভৌমতেজের সংযোগে দ্রবত্বের প্রতিবন্ধক দিব্য তেজঃ নিবৃত্ত হইলে করকাদি
দ্রব্যের পরমাণু পর্য্যন্ত অবয়ব বিভাগ হয় । পরে পরমাণু হইতে দ্যাণুকাদিক্রমে ঝুল

প্রত্যয়সিদ্ধত্বাৎ । যদ্ব্যব্রূতং যদ্ব্যব্রূতংসজন্যমিতি ব্যাপ্তেজলোপাদানোপাদেয়ত্বসিদ্ধেঃ,
অদৃষ্টবিশেষেণ দ্রবত্বপ্রতিরোধাত্ করকাदीनां काठिन्यप्रत्ययस्य भ्रान्तिरित्याहुः ॥४०॥

‘‘ন্তরে জলত্বপ্রত্যয়সম্ভবাদত আহ—যদ্ব্যব্রূতং । তথা চ করকাদিনাশোত্পন্নদ্রব্য-
ন্তরে জলত্বস্য প্রত্যয়-সিদ্ধত্বাদুক্তব্যাস্থা করকাदिषु जलत्वसिद्धिरिति भावः । कर-
कायां शीतस्पर्शवत्त्वेन जलत्वानुमानमप्यनुसन्धेयम् । ननु हिम-करकयोर्जलीयत्वे कथं
काठिन्यप्रत्यय इत्यत आह—अदृष्टविशेषेणेति । भौमोष्माभावसहकृतेनादृष्टकृतेन दिव्य-
तेजःसंयोगेनेत्यर्थः । तथा च भाष्यं—“दिव्येन तेजसा संयुक्तानामाप्यानां परमाणूनां
परस्परं संयोगो द्रव्यारम्भक. संघाताख्यः, तेन परमाणुद्रवत्वप्रतिबन्धात् कार्ये हिमकर-
कादौ श्रवत्वानुत्पत्तिरिति । तेजःसद्भावस्तु स्फोटादिकार्यानुमेयः । अत एव हिम-
करकयोः सम्बन्धाच्छरीरे स्फोटादिलक्षणं कार्यमुपलभ्यते वृक्षादौ च दाहः । निवृत्ते च
भौमोष्मसंयोगाद् दिव्यतेजःसंयोगे परमाणुद्रवत्वं कार्ये द्रवत्वमारभत इति ॥ ४० ॥

জল, সেই দ্রব্য (জল দ্রব্য) সেই দ্রব্যের (করকা দ্রব্যের) উপাদানের উপাদেয়
(কার্য)—এইরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা [করকাদির] জলোপাদানের (জলাবয়বের)
উপাদেয়ত্ব (কার্যত্ব) অর্থাৎ জলীয়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে । অদৃষ্টবিশেষের দ্বারা
করকাদির দ্রবত্বের প্রতিরোধ হয় বলিয়া করকা প্রভৃতিতে ‘করকা প্রভৃতি কঠিন’
এইরূপ কাঠিন্য জ্ঞানটী ভ্রম হইয়া থাকে ॥৪০॥

বিস্তৃতি

জল উৎপন্ন হইলে এবং ঐ পরমাণুর দ্রবত্ব দ্বাণুকাদি কার্যে দ্রবত্ব উৎপন্ন করিলে জল
জলের সৃষ্টি হয়—ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—উন্মত্তা
বিলীনস্ত তস্ত জলত্বস্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ ।

যাহাতে কঠিনত্ব থাকে, তাহা পৃথিবী বলিয়া প্রসিদ্ধ । তুষার ও করকাতে
যখন কাঠিন্য দেখা যায়, তখন তাহাকে পৃথিবী বলাই সম্ভব—এইরূপ মনে হইতে
পারে । কিন্তু তুষার বা করকায় কাঠিন্য আছে বলিয়া উহাকে পৃথিবী বলা যায় না ।
কারণ উন্মত্তা দ্বারা উহার কাঠিন্য বিনষ্ট হইয়া দ্রবত্ব উৎপন্ন হইলে উহা জল বলিয়া
প্রত্যক্ষ হয় । বিশেষ—যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংস-জন্ত, সেই দ্রব্য তাহার (বিনষ্ট
দ্রব্যের) উপাদানের উপাদেয়—এই নিয়ম বলে তুষার বা করকা জলোপাদানের
উপাদেয় বলিয়া সিদ্ধ হয় । সুতরাং তুষার বা করকা জল, পৃথিবী নহে । এই
অভিপ্রায়ে বলিলেন—জলোপাদানোপাদেয়ত্বসিদ্ধেঃ ॥৪০॥

উষ্ণ স্পর্শস্তেজসস্তু স্যাদূর্ণ শুক্লভাস্বরম্ ।

তজো নিরূপয়তি—উষ্ণ ইতি । উষ্ণত্বং স্পর্শনিষ্টো জাতিবিশেষঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ । ইত্যম্ জন্মোষ্ণস্পর্শ-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকং তেজস্বং জাতিবিশেষঃ । তস্য পরমাণুবৃত্তিত্বং তু জলত্বস্যেবাণুসন্ধ্যৈয়ম্ । ন চোষ্ণস্পর্শত্বং চন্দ্রকিরণাদাব-

মূলে তেজস্বব্যবস্থাপকান্ গুণবিশেষানাংহ—উষ্ণঃ স্পর্শ ইতি । ইত্যম্ উষ্ণত্ব-জাতিসিদ্ধৌ চ । ননু জন্মোষ্ণস্পর্শসমবায়িকারণতানাম্রথেষু তেজঃপরমাণুধু কথং তেজস্ব-সিদ্ধিরিত্যত আহ—তস্যেতি । তেজস্বস্যেত্যর্থঃ । জলত্বস্যেবেতি । তথা চ তেজঃ-পরমাণুনিষ্ঠা জন্মতেজস্বাবচ্ছিন্ন-জন্মতানিরূপিতসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মান্বচ্ছিন্না

• উষ্ণঃ স্পর্শ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা তেজঃ পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন । উষ্ণত্বটী স্পর্শনিষ্ঠ জাতিবিশেষ । উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । এইরূপে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উষ্ণ জাতির সিদ্ধি হইলে—জন্ম উষ্ণ স্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক তেজস্ব জাতিবিশেষ সিদ্ধ হইবে । সেই তেজস্ব জাতির পরমাণুবৃত্তিতা কিন্তু জলত্বের দ্বারা জানিবে অর্থাৎ জন্ম-জলের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জলীয় পরমাণুতে যেরূপ জলত্ব জাতির সিদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্ম উষ্ণ স্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জন্মতেজস্বের সিদ্ধি হইলে, সেই জন্ম-তেজের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে তেজঃ পরমাণুতেও তেজস্ব জাতির সিদ্ধি হইবে । [পুঃ] চন্দ্রকিরণ ও মরকতাদি রত্নের কিরণে উষ্ণ স্পর্শ নাই বলিয়া উষ্ণস্পর্শবস্তুরূপ তেজের লক্ষণটী

বিস্তৃতি

অদৃষ্টবিশেষবশতঃ পার্থিব উষ্ণার অভাবকালে দিব্য তেজের সংযোগে জলীয় পরমাণুর দ্রবত্ব প্রতিরুদ্ধ হয় । তেজঃসংযোগে দ্রবত্বের প্রতিরোধ অপ্রসিদ্ধ নহে—লবণাদির দ্রবত্ব তেজঃসংযোগেই প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে । ঐ জলীয় পরমাণু হইতে সংহত কঠিন দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় । পরে তাহা হইতে ত্র্যণুকাদিক্রমে স্থূল সংহত কঠিন করকাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে । এইভাবে জলীয় পরমাণু হইতে সংহত করকার উৎপত্তি হইলে তাহাতে লোকের কাঠি জ্ঞান হইয়া থাকে । বস্তুতঃ উহাতে কাঠি নাই । তাই এই কাঠি জ্ঞানটী ভ্রম । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—অদৃষ্ট-বিশেষেণ দ্রবত্বপ্রতিরোধ ইত্যাদি ।

• তেজের আর একটি লক্ষণ হইতেছে—ভাস্বর-রূপবস্তু । কিন্তু বৈখানর, মরকত মণি প্রভৃতি তেজঃপদার্থে ভাস্বর রূপ দেখা যায় না । সুতরাং ভাস্বর রূপ ঐ সকল তেজঃ পদার্থে না থাকায় ঐ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । অতএব ভাস্বররূপবস্তুটী তেজের

ব্যাপ্তমিতি বাচ্যং, তত্রাপ্যুষ্ণত্বস্য সত্বাৎ । কিন্তু তদন্তঃপাতি-জলস্পর্শেনাঃ-
 মিভবাদগ্রহঃ । এবং রত্নকিরণাদৌ চ পার্থিবস্পর্শেনাঃমিভবাব্জচ্যুতাদৌ চানুদ্ভূত-
 ত্বাদগ্রহঃ । রূপমিত্যাदि । বৈশ্বানরে মরকত-কিরণাদৌ চ পার্থিবরূপেনাঃমি-
 কার্ণজাত্বাদিত্যনুমানেন তেজঃপরমাণুषु তেজস্বজাতিসিদ্ধিরিতি ভাবঃ । **উষ্ণত্বস্য**
 উষ্ণস্পর্শাৎ । **তদন্তঃপাতিতি** । চন্দ্রকিরণান্তঃপাতিত্বার্থঃ । **অমিভবাত্** বলবৎসজাতীয়-
 সম্বন্ধাৎ । **অনুদ্ভূতত্বাৎ**—অনুত্কটত্বাৎ । মূলে **শুক্ল**মাখরমিতি । তত্র শুক্লেতি
 স্বরূপকথনম্ । মাখররূপবৎত্বং তু লक्षणম্ । মাখরত্বञ्च রূপান্তরপ্রকাশকত্বব্যङ्গ্যত্বা রূপ-
 গতা শুক্লত্বব্যাপ্যা জাতিঃ । তেন পীতত্ব-শুক্লত্বাদিনা ন সাঙ্কর্যম্ । ননু মাখররূপবৎত্বং
 বৈশ্বানরদ্বাদব্যাসম্ । ন চ সংযোগিপার্শ্বিকরূপামিভূতত্বেনাঃমাখরত্বমিতি বাচ্যম্ ,
 পার্থিবরূপস্য তৈজোরূপানমিভাবকত্বাৎ ; অন্যথা ঘটাদিরূপেনালোকরূপামিভবাদুদ্ভূতান-
 মিভূতরূপসহকারিতেজোবিরহাৎ সর্বরূপাপ্রত্যক্ষাপত্তেরত আহ—**বৈশ্বানর** ইতি । **মরকত-**
কিরণাদিত্যাदि চন্দ্রকিরণাদিপরিগ্রহঃ । ন চ তত্র তোয়-রূপ-সংক্রান্ত্যা ধাবল্যপ্রতিতি-
 রিতি বাচ্যম্ । জলরূপस्याऽन्यরূপানমিভাবকত্বাৎ । **পার্শ্বিকরূপেণ**—সংযোগিপার্শ্বিক-
 রূপেণ । **অমিভবাদি**তি । হীনস্য তৈজোরূপস্য সংযোগি-পার্শ্বিকরূপামিভাব্যত্বাঙ্কীকারা-

অব্যাপ্ত হয়, ইহা বলিতে পার না ; কারণ চল্লিকিরণ প্রভৃতিতেও উষ্ণ স্পর্শ আছে ।
 তবে চল্লিকিরণাদির অন্তর্গত জনীয় পদার্থের শীত স্পর্শের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় ঐ
 উষ্ণ স্পর্শের প্রত্যক্ষ বোধ হয় না অর্থাৎ অনভিভূত উষ্ণ স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ ইহা
 থাকে । চল্লিকিরণের উষ্ণ স্পর্শ অভিভূত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না । এইরূপ রত্ন
 কিরণাদিতে [উষ্ণ স্পর্শ থাকিলেও উহা তদন্তর্গত] পার্থিব স্পর্শের দ্বারা অভিভূত
 বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না । চক্ষুঃ প্রভৃতিতে [উষ্ণ স্পর্শ অভিভূত না হইলেও] অশ্রুত
 (প্রত্যক্ষের অযোগ্য—অশ্রুৎকট) বলিয়া উহার প্রত্যক্ষ হয় না । **রূপং** ইত্যাদি
 গ্রন্থের দ্বারা তেজের রূপ বিচার করিতেছেন । অগ্নি, মরকতমণি ও স্তবর্ণ প্রভৃতিতে

বিস্তৃতি

লক্ষণ নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে । কিন্তু ইহা অমূলক । কারণ বৈশ্বানর
 প্রভৃতিতেও ভাষ্যরূপ রহিয়াছে । তবে ঐ রূপ হীন বলিয়া বৈশ্বানর সম্বন্ধী পার্থিব
 বস্তুর রূপের দ্বারা অভিভূত হয় । তাই ঐ রূপের উপলব্ধি হয় না । কিন্তু ঐ সকল
 বস্তুতে ভাষ্যরূপ রহিয়াছে । অতএব ঐ লক্ষণ অব্যাপ্ত নহে । এই অভিপ্রায়ে
 বলিলেন—**বৈশ্বানরে মরকত-কিরণাদৌ চ** ইত্যাদি ।

नैमित्तिकं द्रवत्वन्तु नित्यतादि च पूर्ववत् ॥ ४१

भवाच्छुक्लरूपाग्रहः । ननु तद्रूपाग्रहे धर्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेत् । न । अन्यदीय-रूपेणाऽपि धर्मिणो ग्रहसम्भवात्, शङ्खस्येव पित्तपीतिम्ना । वृहस्तु शुक्लं रूपं नाभिभूतं, किन्तु तदीयं शुक्लत्वमभिभूतमित्यन्ये । नैमित्तिकमिति । दिति भावः । ननु रूपाविषयक-द्रव्यप्रत्यक्षस्याऽभावाद् वैश्वानरादेश्चाक्षुषत्वानापत्तिरित्याशङ्कं न्यायलीलावतीमनुस्मरन्नाह—नन्विति । तद्रूपाग्रहे शुक्लरूपाग्रहे । धर्मिणोऽपि वैश्वानरादीनामपि । अपिना तद्गतसंख्यागुणादीनां परिग्रहः, योग्यव्यक्तिवृत्तितयैव तेषां प्रत्यक्षत्वमित्यमात् । चाक्षुषत्वं न स्यादिति । द्रव्यप्रत्यक्षं प्रत्युद्भूतानभिभूत-रूपग्रहस्य हेतुत्वात्, तस्य चेहाभावादिति भावः । अन्यदीयरूपेणैव संयोगि-पार्थिवरूपेणैव । तथा च स्वाश्रयसंयुक्तत्वसम्बन्धेन वैश्वानरादौ पार्थिवरूपस्य ग्रहाद् वैश्वानरादेर्ग्रहः । उद्भूतरूपग्रहस्य द्रव्यचाक्षुषताप्रयोजकत्वमभ्युपेत्येदमुक्तम् । शङ्खस्येवेति । यथा पीतः शङ्ख इत्यादि-भ्रमस्थले स्वाश्रयसंयुक्तत्व-सम्बन्धेन शङ्खे पित्तद्रव्यरूपग्रहात् शङ्खदेर्ग्रहस्तद्वदित्यर्थः । न वस्तुतस्तु द्रव्यप्रत्यक्षे उद्भूतरूपवत्त्वं प्रयोजकं, न तु तद्ग्रहः । अत एव “पित्तद्रव्यस्य काचस्येवाऽतिस्वच्छस्य पीतत्वं च गृह्यते, पित्तं तु न गृह्यते । शङ्खोऽपि दोषवशाच्छुक्लगुणरहितः स्वरूपमात्रेण गृह्यत” इति तात्पर्यटीकोक्तिरपि संगच्छते ।

ननु वह्निरूपस्याऽभिभूतत्वे परप्रकाशकत्वं न स्यात्, महत्त्वसमानाधिकरणोद्भूता-
नभिभूत-भास्वरूपस्यैव परप्रकाशकत्वात्, अन्यथा नयनादिरूपाणामपि परप्रकाशक-
[भास्वर गुण रूप थाकिलेও তদন্তর্বর্তী] पार्थिव रूपेण द्वारा अभिभूत बलिया সেই
भास्वर गुण रूपेण प्रত্যक्ष হয় না । [পূঃ] বহ্নির ভাস্বর গুণরূপ পার্থিব রূপেণ দ্বারা
অভিভূত বলিয়া প্রত্যক্ষ না হইলে ধর্মী (গুণরূপেণ আশ্রয়) বহ্নি প্রভৃতির এবং
বহ্নিগত সংখ্যাগুণের প্রত্যক্ষ না হউক অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপেণ জ্ঞান
কারণ । এ স্থলে বহ্নির স্বকীয় গুণ রূপ পার্থিব রূপেণ দ্বারা অভিভূত হওয়ায় প্রত্যক্ষ
হয় না । রূপেণ প্রত্যক্ষ না হইলে তদ্বিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না এবং
— দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে আশ্রয়ের অযোগ্যত্ববশতঃ তদ্গত সংখ্যাগুণেরও প্রত্যক্ষ
হইতে পারে না—এই যদি বলি ; না—তাহা বলিতে পার না । কারণ, [বহ্নির
স্বকীয় রূপ অভিভূত হইলেও] অগ্নির রূপেণ (পার্থিব রূপেণ) দ্বারাও ধর্মীর
(বহ্নি) প্রত্যক্ষ সম্ভব হইবে । যে রূপ পিত্তগত পীতিয়ার দ্বারা শঙ্খের প্রত্যক্ষ
হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন—পার্थিব রূপেণ দ্বারা বহ্নির গুণ রূপ অভিভূত হয়

সুবর্ণাদিরূপে তেজসি তত্সত্ত্বাৎ । ন চ নৈমিত্তিকদ্রবত্বং দহনাদাবব্যাপ্তং ঘৃতাদাব্যতিব্যাপ্তশ্চেতি বাচ্যং ; পৃথিব্যবৃত্তি-নৈমিত্তিকদ্রবত্ববদ্বৃত্তি-দ্রব্যত্বসাক্ষাদব্যাপ্য-জাতিমূল্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ । পূর্ব্ববদिति । জলস্যেবেত্যর্থঃ । তথাহি—তত্ দ্বিবিধং নित্যমনিত্যশ্চ । নিত্যং পরমাণুরূপং, তদন্যদনিত্যমবয়বি চ । তच्च ত্রিধা—শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়ভেদাৎ । শরীরময়োনিজমেবেত্যর্থঃ । তच्च সূর্যলোকাদৌ প্রসিদ্ধম্ ॥

ত্বাপ্তোৱিত্যাশঙ্কাং ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশমনুস্মরন্নাহ—বহ্নে স্তিতি । শুক্লত্বমিতি । মাখরত্বমিত্যর্থঃ । শুক্লত্বস্য স্বরূপতোঽভিমবে তদাধারস্য শুক্লরূপস্যাবভাসো ন স্যাৎ, জাল্যব্ধোপাধ্যতিরিক্ত-পদার্থজ্ঞানস্য, কিঞ্চিদ্ধর্মপ্রকারকত্বনিয়মাৎ । অত এবোক্তং তাৎপর্যপরিশুদ্ধৌ—চান্দ্রুপপ্রতিতৌ শুক্লত্বসামান্যানবভাসে তদাধারস্য রূপ-স্বলক্ষণস্য ভাসনাযোগাদिति । অন্যে—বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-শঙ্করমিশ্রাদয়ঃ । তত্সত্ত্বাৎ নৈমিত্তিক-দ্রবত্বসত্ত্বাৎ তেন্ন জাসম্ভব ইতি ভাবঃ । পৃথিব্যবৃত্তীতি । নৈমিত্তিকদ্রবত্ববদ-ঘৃতা-দ্বৃত্তি-পৃথিবীত্বজাতিমাदाय पृथिव्यामतिव्याप्तिवारणाय—পৃথিব্যবৃত্তীতি । জলত্বমাदाय जले, वायुत्वमादाय वायौ चातिव्याप्तिवारणाय—নৈমিত্তিকদ্রবত্ববদ্বৃত্তীতি । वायुतेजो-न्यतरत्वमादाय वायावतिव्याप्तिवारणाय—জাতিতি । तच्चेति । तत् तेजसं शरीरं पार्थिवाद्यवयवोपष्टम्भादुपभोगक्षमं विशिष्टमेव जायते न बह्निपुञ्जप्रायमिति भावः ॥४१॥

না, কিন্তু শুক্লরূপ-গত শুক্লত্বই অভিভূত হইয়া থাকে । নৈমিত্তিক দ্রবত্ববত্ত্ব তেজের অংশ একটি লক্ষণ । ইহা মূলে নৈমিত্তিকম্ ইত্যাদি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে । [কিন্তু কোন তেজেই সেই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব নাই । অতএব এই লক্ষণটি অসম্ভব দোষদ্রষ্ট ; ইহা বলা যায় না । কারণ] সুবর্ণাদি তেজঃ পদার্থে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব রহিয়াছে [বলিয়া এই লক্ষণে অসম্ভব দোষ হয় না ।] [পূঃ] বহ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থে [নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকে না বলিয়া] নৈমিত্তিক দ্রবত্বরূপ লক্ষণটি অব্যাপ্ত আর ঘৃতা-দি পৃথিবী পদার্থে [নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে বলিয়া] এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত—ইহা বলিতে পার না । কারণ এ স্থলে নৈমিত্তিক-দ্রবত্ব শব্দের অর্থ বিবক্ষিত হইয়াছে—পৃথিব্যবৃত্তিনৈমিত্তিকদ্রবত্ববদ্বৃত্তি দ্রব্যত্বসাক্ষাদব্যাপ্যজাতিমস্ত অর্থাৎ পৃথিবীতে অবৃত্তি (অবিভ্যমান) অথচ নৈমিত্তিক দ্রবত্বের অধিকরণ তেজঃ পদার্থে বৃত্তি (বিভ্যমান) যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাৎ ব্যাপ্য তেজঃ জাতি, সেই তেজঃজাতিমস্ত । মূলোক্ত পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ—জলের ণ্য । তাহা এইরূপ—নিত্য ও অনিত্যভেদে তেজঃ ত্রিবিধ । পরমাত্মরূপ তেজঃ নিত্য । তদ্ভিন্ন যাবতীয় তেজঃই অনিত্য এবং অবয়ববিশিষ্ট ।

ইন্দ্রিয়ং নয়নং বহিঃ স্বর্ণাদির্বিষয়ো মতঃ ।

অত্র যো বিশেষস্তমাহ—ইন্দ্রিয়মিতি । ননু চতুষ্টেজসত্বে কিং মানমিতি চেত্ , চতুষ্টেজসং পরকীয়স্পর্শাঘব্যঞ্জকত্বে সতি পরকীয়রূপব্যঞ্জকত্বাৎ প্রদীপে-
বত্ । প্রদীপস্য স্বীয়স্পর্শাঘব্যঞ্জকত্বাৎ , অত্র দৃষ্টান্তেঃ স্যামিবারণায় প্রথমং পর-
কীয়েতি । ঘটাদেঃ স্বীয়রূপব্যঞ্জকত্বাৎ ব্যমিচার-বারণায় দ্বিতীয়ং পরকীয়েতি ।

কৃষ্ণসারে সত্যপলম্বমাৎ কৃষ্ণসারমেব চতুরিতি বৌদ্ধাস্তন্মতমপাকুর্বন্ চতুষ্টেজস-
ত্বমাক্ষিপতি—নন্বিতি । কিরণাবলীমনুস্মরন্ সমাধানমাহ—**চতুষ্টেজসমিতি ।**
পরকীয়স্পর্শাদিত্যাদিনা গন্ধাদিपरिग्रहः । পরকীয়রূপব্যঞ্জকজলে ব্যমিচার-বারণায়
হেতৌ—সত্যন্তম্ । গগনাদৌ ব্যমিচারবারণায়—বিশেষদলম্ । হেতুঘটকং বিশেষণানাং
সার্থক্যং দর্শয়তি—**প্রদীপস্যেতি ।** অব্যাসীতি স্বীয়স্পর্শাঘব্যঞ্জকে প্রদীপে স্পর্শাঘব্যঞ্জক-
সেই অনিত্য তেজঃ শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ । তৈজস শরীর অযোনিজই
হইয়া থাকে এবং তাহা স্বর্য়ালোক ও চন্দ্রলোকাदिते প্রসিদ্ধ ॥৪১॥

এই অনিত্য তৈজঃ পদার্থে যে বিশেষ (ভেদ) আছে, তাহাই **ইন্দ্রিয়ঃ**
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বলিতেছেন । [পূঃ] চক্ষুঃ যে তেজঃ পদার্থ, ইহাতে প্রমাণ
কি ?—এই যদি [কেহ বলে, তাহাকে বলিতে হইবে—অসুমান প্রমাণ । তাহা
এইরূপ—] ‘চক্ষুঃ তৈজসং পরকীয়স্পর্শাঘব্যঞ্জকত্বে সতি পরকীয়রূপব্যঞ্জকত্বাৎ প্রদীপ-
বৎ অর্থাৎ চক্ষুঃ তৈজস ; যেহেতু উহা পরকীয় গন্ধ, রস ও স্পর্শাদির ব্যঞ্জক না হইয়া
মাত্র পরকীয় রূপের ব্যঞ্জক হইয়া থাকে । প্রদীপ যেমন পরকীয় স্পর্শাদির ব্যঞ্জক না
হইয়া মাত্র পরকীয় রূপের ব্যঞ্জক বলিয়া তেজঃ পদার্থ, সেইরূপ যে যে পদার্থ পরকীয়
স্পর্শাদির ব্যঞ্জক না হইয়া পরকীয় রূপের ব্যঞ্জক হয়, সে তৈজঃপদার্থ হইবে ।
চক্ষুঃও সেইরূপ বলিয়া তেজঃ পদার্থ । [এই অসুমানে হেতুতে দুইটি পরকীয় পদ
আছে । তন্মধ্যে যদি প্রথম পরকীয় পদটি না থাকিত অর্থাৎ স্পর্শাঘব্যঞ্জকত্বে সতি
পরকীয়রূপব্যঞ্জকত্বাৎ—এই মাত্রই হেতু হইত, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত] প্রদীপ স্বীয় উষ্ণ
স্পর্শের ব্যঞ্জক বলিয়া তাহাতে [স্পর্শাঘব্যঞ্জকত্ব (স্পর্শাদির অব্যঞ্জকত্ব) না থাকায়]
অব্যাপ্তি (বিশেষণাসিদ্ধি) হইত । এই অব্যাপ্তি বারণের জন্ত হেতুতে প্রথম
পরকীয় পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে । [তাহাতে আর অব্যাপ্তি হয় না । কারণ প্রদীপ
স্বীয় স্পর্শের ব্যঞ্জক হইলেও পরকীয় স্পর্শাদির ব্যঞ্জক নহে বলিয়া তাহাতে ‘পরকীয়-
স্পর্শাঘব্যঞ্জকত্ব’ হেতু থাকে ।] [এইরূপ দ্বিতীয় পরকীয় পদটি না দিলে অর্থাৎ

অথবা প্রমাণা দৃষ্টান্তত্বসম্মবদাৎ পরকীয়েতি ন দেয়ম্ । চক্ষুঃসন্নিবন্ধে ব্যমি-
ত্বাবাদিতি ভাবঃ । লাঘবাदाह—अथवेति । आद्यमिति । उष्णजले, त्रुटेरस्पर्श-
नत्वमते त्रुटौ च व्यभिचारवारणाय द्वितीयपरकीयं तु देयमेवेति बोध्यम् । चक्षुः-
सन्निकर्षे इति । अत्र केचिद् बोद्धा आहुः—चक्षुर्विषयासन्निकृष्टमेव विषय-ग्राहकम् ।

পরকীয়স্পর্শাভব্যঞ্জকত্বে সতি রূপব্যঞ্জকত্বাৎ—এই মাত্র হেতু হইলে] ঘটাদি [পরকীয়
স্পর্শাদির ব্যঞ্জক না হইলেও] স্বীয় রূপের ব্যঞ্জক বলিয়া [তাহাতে] ‘পরকীয়স্পর্শাভ-
ব্যঞ্জকত্ব’ ও রূপব্যঞ্জকত্ব উভয়ই থাকে বলিয়া ব্যাভিচার হইত । এই ব্যাভিচার বারণের
জন্ত দ্বিতীয় পরকীয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । [তাহাতে আর ব্যাভিচার হয় না ।
কারণ ঘটাদি স্বীয় রূপের ব্যঞ্জক হইলেও পরকীয় রূপের ব্যঞ্জক না হওয়ায় তাহাতে
“পরকীয়-রূপব্যঞ্জকত্ব” হেতুই থাকে না ।] অথবা [এই অহুমানে] প্রভা দৃষ্টান্ত
হইতে পারে বলিয়া প্রথম পরকীয় পদ দিতে হইবে না অর্থাৎ পূর্বোক্ত অহুমান
প্রদীপ ও প্রভা—এই উভয়ই দৃষ্টান্ত হইতে পারে । প্রদীপকে দৃষ্টান্ত করিলে অব্যাপ্তি
হয় কিন্তু প্রভাকে দৃষ্টান্ত করিলে অব্যাপ্তি হয় না । কারণ প্রভা স্বকীয় বা পরকীয়
স্পর্শের অভিব্যঞ্জক নহে । এইজন্ত হেতুতে প্রথম পরকীয় পদের আবশ্যকতা নাই ।
তাহাতে হেতুটি হইবে—স্পর্শাভব্যঞ্জকত্বে সতি পরকীয়রূপব্যঞ্জকত্বাৎ । তাহা হইলে
হেতুতে ব্যাভিচার হয় না । [বিষয়ের সহিত] চক্ষুঃসন্নিবন্ধে [এই হেতু বিদ্যমান
বলিয়া ব্যাভিচার হয় । এই] ব্যাভিচার বারণের জন্ত হেতুতে বিশেষণ দিতে হইবে—

বিস্তৃতি

বৌদ্ধমতে চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিন্দ্রিয় । উহা হইতে অতিরিক্ত কোন চক্ষুরিন্দ্রিয়
নাই । আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন * । জৈন দার্শনিক-
গণের মতে চক্ষুঃ তৈজস নহে এবং তাহাদের মতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বও নাই ।
জৈন গ্রন্থ প্রমেয়কমলমার্গণ্ডে এই মত সমর্থিত হইয়াছে † । বৌদ্ধগণের মতে চক্ষুঃ,
শ্রোত্র ও ভ্রাজ দূরদেশস্থিত বিষয়ের গ্রাহক বলিয়া প্রাপ্যকারী নহে । ইহা জয়ন্ত ভট্ট
শাস্ত্রমঞ্জরীতে লিখিয়াছেন ‡ । এই জন্তই বিশ্বনাথ বলিলেন—চক্ষুঃতৈজসম্ ।

* কৃষ্ণসারে সত্যাগলভ্যুৎ কৃষ্ণসারমেব চক্ষুরিতি বোদ্ধাঃ—ভ্রাজব্যক্তিক-তাৎপর্য্যটীকা (১১১)

† তথা চক্ষুর্গত্বা নার্য্যনাভিসংখ্যতে ইন্দ্রিয়ত্বাৎ স্পর্শনার্য্যিন্দ্রিয়বদিত্যহুমানাচ্ছাত্তাপ্রাপ্যকারিত্ব-সিদ্ধিঃ
—প্রমেয়কমলমার্গণ্ড ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (নির্ণয়সাগর সং) ৬২ পৃঃ

‡ চক্ষুঃশ্রোত্রে তু দূরদেশব্যবস্থিতবিষয়গ্রাহিনী কথং প্রাপ্যকারিণী ভ্রাজাম্ । ভ্রাজং তু ত্রিপুটিকা-
নিকটনিহিতপদার্থগন্ধমপি গৃহাতি দূরতোহপি চ...তদপ্যপ্রাপ্যকার্য্যেব—শাস্ত্রমঞ্জরী (কাশী সং) ৫০ পৃঃ

চার-বারণায় দ্রব্যত্বং দেয়ম্ । বিষয়ং দর্শয়তি—বহ্নীতি । ননু সুবর্ণস্য তৈজসত্বে কিং মানমিতি চেৎ । ন । সুবর্ণং তৈজসম্ অসতি প্রতিবন্ধকে অত্যন্তানলসংযোগে তদ যদি সন্নিবৃত্তগ্রাহি স্যাৎ, তদা রসনাদিবদ গোলকসম্বদ্ধং রূপাদিকং গৃহীয়াৎ, স্বতোঃধিকপরিমাণবচ্ছ ন গৃহীয়াৎ সন্নিবৃত্তসম্ভবাৎ, শাখাচন্দ্রমসোস্তুল্যকালগ্রহণশ্চ ন স্যাৎ, গতিক্রমেণ সন্নিবৃত্তস্য ক্রমিকত্বাৎ । ন চৈবম্ । গোলকাসম্বদ্ধস্য রূপাদেঃ, স্বতোঃধিকপরিমাণস্য মহীধরাদেস্তুল্যকালং চ শাখাচন্দ্রমসোগ্রহণাৎ । তদসৎ । দীপকলিকাসম্বদ্ধঘটাদিগ্রাহিণ্যাঃ প্রদীপপ্রমাণা ইব চক্ষুঃপীঃপি প্রাপ্য-কারিত্বসম্ভবাৎ, পৃথুতরগ্রহণস্য চ গোলকনির্গতস্য চক্ষুঃকিরণস্য তৈজঃস্বভাবসিদ্ধে ন পৃথ্বগ্রত্বেনৈবোপপত্তেঃ । তথা চোক্তং **তাৎপর্যটীকায়াম্**—ইন্দ্রিয়েনাঃ স্বয়ং সম্বন্ধঃ, ইন্দ্রিয়াবয়বৈরর্থস্য । অর্থাবয়বৈরিন্দ্রিয়স্য, ইন্দ্রিয়াবয়বৈরর্থাবয়বানাম্ । ন চৈতন্নির্য-তাং বিনা পৃথ্বগ্রতাং ভবতীতি পৃথ্বগ্রতা সূচিত্তে”তি । শাখাচন্দ্রমসোস্তুল্যকালগ্রহণस्या-সতি সন্নিহিতকালবৃত্তিত্বেনাঃ সঃসমীমানিকত্বাৎ । **শালিকাচার্যাস্তু** নিঃসরদেব নায়নং তেজো বাহ্যলোকে নৈকাতং গতং যুগপদেব তাবদর্থেন* সংসৃষ্টমিন্দ্রিয়মুত্পাদিতবদिति শাখা-চন্দ্রমসোস্তুল্যকালগ্রহণমুপপদ্যত এব্যেত্যাहुः । **বিষয়মিতি** । তৈজসস্তু বিষয়ো ভৌম-দिव্যোদর্যাকরজভেদাচ্চতুर्वিधः । তত্র ভৌমং কাষ্টেব্ধনপ্রভবম্ । দিব্যমবিন্ধনং বিদ্যুদাদি । **ঐদর্যমন্ত্রাদিরসার্জনক্ষমং** জাঠরম্ । আকরজশ্চ সুবর্ণাদি । ননু সুবর্ণং পীতিম-গুপ্তত্বা-শ্রয়ত্বান্নৈমিত্তিকদ্রবত্বত্বাচ্ছ পার্থিবমস্টিত্যাশঙ্ক্য ন্যায়লীলাবতীমনুস্মরন্ পরিহরতি—**সুবর্ণমিতি** । সুবর্ণত্বেন ব্যবহারযোগ্যং সুবর্ণমত্র পদ্ধত্বেনাঃসমীমতম্ । তেন ন প্চাপ্রসিদ্ধত্বাদিঃ । **অসতি প্রতিবন্ধক** ইতি । দ্রবত্বোচ্ছ্বেদপ্রতিবন্ধক-সংসর্গাभाव-দ্রব্যত্বে সতি । [তাহা হইলে আর ব্যভিচার হয় না । কারণ চক্ষুর সন্নিবৃত্ত স্পর্শাদির অব্যঞ্জক হইয়া রূপের ব্যঞ্জক হইলেও দ্রব্য নহে । এইজন্ত উহাতে উক্ত হেতুই নাই ।] **বহ্নিঃ** ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা তৈজস বিষয় নিরূপণ করিতেছেন । [মূলে বহ্নি ও স্বর্ণ প্রভৃতি তৈজস বিষয়, ইহা বলা হইয়াছে । কিন্তু] সুবর্ণ যে তৈজস, তাহাতে **প্রমাণ** কি ? অর্থাৎ সুবর্ণের তৈজসত্বে কোনই প্রমাণ নাই । [কারণ সুবর্ণং পার্থিবং গুরুত্ববস্তাৎ পীতিমরূপবস্তাদ্বা—এই অনুমানের দ্বারা সুবর্ণের পার্থিবত্বই সিদ্ধ হয় ।] এই যদি বলি ; না—তাহা বলিতে পার না । কারণ সুবর্ণং তৈজসম্ অসতি প্রতি-বন্ধকে অত্যন্তানলসংযোগে সত্যপ্যশ্চিহ্নমানজ্ঞদ্রবত্বাৎ, যন্মৈত্রং তন্নৈবং যথা পৃথিবী অর্থাৎ সুবর্ণং তৈজস, যেহেতু উহা কোন প্রতিবন্ধক (দ্রব্যান্তর সংযোগ) না থাকিলে

সত্যপ্যনুচ্ছিद्यमान-जन्यद्रवत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथिवीति । न चाऽप्रयोजकं, पृथिवीद्रवत्वस्य जन्यजलद्रवत्वस्याऽत्यन्ताग्निंसंयोगनाशयत्वात् । ननु पीतिम-
वत्त्वे संतीत्यर्थः । जलमध्यस्थ-घृतादौ व्यभिचारवारणाय—असति प्रतिबन्धके इति ।
अग्निंसंयोगनाशय-द्रवत्ववति घृतादौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम् । मन्दाग्निंसंयोगेऽपि
घृतादौ द्रवत्वानुच्छेदादाह—अत्यन्तेति । अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वादिति । अनुच्छिद्य-
मान-जन्यद्रवत्वाधिकरणत्वादित्यर्थः । तेनोच्छिद्यमान-द्रवत्वानधिकरणे गगनादौ न
अत्यन्तं अग्निंसंयोगेऽपि अहच्छिद्यमान द्रवত্বের অধিকরণ হয় অর্থাৎ উহার দ্রবত্বের
উচ্ছেদ হয় না । যে যে পদার্থ তৈজস নহে, তাহা কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে
অত্যন্ত অগ্নিসংযোগেও অহচ্ছিद्यমান দ্রবত্বের অধিকরণ নহে অর্থাৎ অত্যন্ত অগ্নি-
সংযোগে তাহার দ্রবত্ব উচ্ছিন্ন হইয়া যায় । যেমন পৃথিবী [এই অহুমান প্রমাণ
আছে] । [এই হেতুটী] অপ্রয়োজকও (অহুকুল তর্করহিতও) নহে । কারণ
পৃথিবীর দ্রবত্ব এবং জল জলের দ্রবত্ব অত্যন্ত অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
অর্থাৎ ঘৃত, লাক্ষা প্রভৃতি পৃথিবীতে এবং জল জল জল দ্রবত্ব থাকে । সেই দ্রবত্বটি
অত্যন্ত অগ্নিসংযোগের দ্বারা বিনষ্ট হয় । সূবর্ণের দ্রবত্ব অত্যন্ত অগ্নিসংযোগেও বিনষ্ট
হয় না অর্থাৎ “সূবর্ণ যদি তৈজসং ন স্তাৎ, তর্হি অত্যন্তানলসংযোগেহপ্যহ-
চ্ছিद्यমানদ্রবত্বাধিকরণং ন স্তাৎ যথা পৃথিবী” ইহাই উক্ত অহুমানের অহুকুল তর্ক ।

বিস্তৃতি

তীত্র অগ্নিসংযোগে পৃথিবী ও জলের নৈমিত্তিক দ্রবত্বের উচ্ছেদ হয় । অপক
ইষ্টক তীত্র অগ্নিসংযোগে গলিত হইয়া ভস্মে পরিণত হয় । তীত্র অগ্নিসংযোগে
ঘৃত বা তৈলাদি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায় । কিন্তু কোন প্রতিবন্ধক দ্রব্যের সম্বন্ধ
থাকিলে তীত্র অগ্নিসংযোগেও ঐ দ্রবত্বের উচ্ছেদ হয় না । জলের মধ্যবর্তী ঘৃত বা
তৈলের দ্রবত্ব অত্যন্ত অগ্নিসংযোগেও উচ্ছিন্ন হয় না । কারণ জলটি দ্রবত্ব উচ্ছেদের
প্রতিবন্ধক । ঐরূপ প্রতিবন্ধক দ্রব্যের সম্বন্ধ থাকিলে কোন নৈমিত্তিক দ্রবত্বের উচ্ছেদ
হয় না । সূবর্ণ পৃথিবী হইলে, প্রতিবন্ধকের অবিচ্ছিন্নতা দশায় তীত্র অগ্নিসংযোগে
উহারও দ্রবত্বের উচ্ছেদ হইত । কিন্তু প্রতিবন্ধকের অবিচ্ছিন্নতাদশায় তীত্র অগ্নি-
সংযোগেও উহার দ্রবত্বের উচ্ছেদ হয় না । সুতরাং উহা পৃথিবী ও জল বিজাতীয় ।
নৈমিত্তিক-দ্রবত্ব এবং রূপ প্রভৃতি থাকায় উহা অল্প কোন দ্রব্য হইতে পারি না ।
অতএব উহা তৈজস ॥ ইহা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—
অসতি প্রতিবন্ধকেহত্যন্তানলসংযোগে ইত্যাদি ।

गुरुत्वाश्रयस्यापि तदानीं द्रुतत्वात् तेन व्यभिचार इति चेत् । न । जलमध्यस्थ-
मसीचोदवत् तस्याऽद्रुतत्वात् । अपरे तु—पीतिमाश्रयस्याऽत्यन्ताग्निंसंयोगेऽपि
पूर्वरूपापरावृत्ति-दर्शनात् तत्प्रतिबन्धकं विजातीयं द्रव-द्रव्यं कल्प्यते । तथाहि—
व्यभिचारः । जलपरमाणौ व्यभिचारवारणाय—जन्वेति । यन्नैवम्—यत् तैजसं न
भवति । तन्नैवं—तदसति प्रतिबन्धकेऽत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणं न
भवति । यथा पृथिवी । अनुकूलतर्कमाह—पृथिवीद्रवत्वस्येति । तदाकारश्च—सुवर्णं यदि
तैजसं न स्यात्, तर्ह्यत्यन्तानलसंयोगनाश-द्रवत्ववत् स्यात् । उपलक्षणं चेत्तत् । सुवर्णं यदि
तैजसं न स्यात्, तर्ह्यग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यमित्यागमप्रतिपाद्यान्यपत्यत्ववन्न स्यादिति ।
पीतिमेति । सुवर्णोपष्टम्भक-पीतिमगुरुत्ववत्-पार्थिवभागस्येत्यर्थः । व्यभिचार इति ।
तैजसत्वाभाववति तादृश-पार्थिवभागेऽनुच्छिद्यमानद्रवत्वसत्त्वादिति भावः । पीतिमगुरु-
त्वाश्रयस्य द्रुतत्वमभ्युपगच्छतां न्यायलीलावतीकण्ठाभरणकृतां मन्त्रमुपन्यस्यति—अपरे
त्विति । पूर्वरूपापरावृत्तिः पीतिमरूपापरिवर्तनम् । तत्प्रतिबन्धकं पीतिमरूप-परा-
वृत्ति-प्रतिबन्धकम् । तैजसत्वसाधकमनुमानान्तरमाह—तथा हीति । तत्राश्रयान्तः

[पूः] पीतिमा एव गुरुत्वस्य आश्रयः (सुवर्णास्तुर्गत पार्थिवांशः) अतस्तत्प्रसङ्गसंयोगे
गणित इहया थाके बलियां सेहै गणित पार्थिवांशेश्वर द्वारा व्यापार हय अर्थां
सुवर्णास्तुर्गत पार्थिव भागः गणित इहया थाके । अथच सेहै पार्थिव भागेश्वर द्रवत्व
विनाश हय ना एव उहाते साध्य तैजसत्व नाहै, किञ्च उक्त हेतु थाके बलियां
व्यापार हय—एहै यदि बलि । ना—ताहा बलिते पार ना । कारण जलमध्यस्थ
मसीचूर्णेश्वर द्वारा सुवर्णास्तुर्गत पार्थिव भाग गणित हय ना ।

केह बलिन, अतस्तत्प्रसङ्गसंयोगेऽपीतिमाश्रय सुवर्णास्तुर्गत पार्थिवांशेश्वर
पूर्वरूपेश्वर (पीतिमाश्रय) परिवर्तन देखा याय ना अर्थां पार्थिवांशेश्वर पीतिमा

विश्रुति

सुवर्णेश्वर उपष्टम्भक पृथिवी तीव्र अग्निसंयोगे द्रुत हय । किञ्च तांहा र वा
—सुवर्णेश्वर द्रवत्व उच्छेद हय ना । ताहा हयैले गणित सुवर्ण पीतः गुरु बलिया
अमुद्धत हयैत ना । किञ्च तीव्र अग्निसंयोगेऽपि द्रवत्व अमुच्छेद प्रतिबन्धक द्रव्येश्वर
सम्बन्ध व्यातीत उपपन्न हय ना । द्रव द्रव्याहै द्रवत्वोच्छेदेष्वप्रतिबन्धक बलिया प्रसिद्ध ।
अतएव ए स्थलेऽपि कोन द्रव द्रव्येश्वर सम्बन्ध कल्पित इहैवे । शङ्कर मिश्र 'लीलावती
कण्ठाभरणे' इहाहै बलियाहेन । ताहै विश्वनाथ बलिलेन—अपरे तु ।

अत्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीय-रूप-प्रतिबन्धक-द्रवद्रव्य-संयुक्तः
अत्यन्ताग्नि-संयोगे सत्यपि पूर्वरूप-विजातीय-रूपानधिकरणत्वात्, जलमध्यस्थ-
पीतपटवन्; तस्य च पृथिवीजलभिन्नस्य तेजस्त्वनियमात् ।

पक्षवचनः । संयुक्तान्तः साध्यवचनः । शिष्टो हेतुवचनः । अग्निसंयोगशून्य-पीतपार्थिवे
साध्यहेत्वोरसत्त्वाद् बाधासिद्धयोर्वारणाय—अत्यन्ताग्निसंयोगीति । अग्निसंयोगस्य
तेजस-सुवर्णेऽपि सत्त्वात् तत्र वक्ष्यमाणपृथिवीत्वघटितहेतोरभावेन भागासिद्धिरत आह—
पीतिमेति । पीतं जलमित्यादि-प्रतीतेर्जलस्यापि स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन पीतिमाश्रयत्वात्
तद्वारणाय—**गुरुत्वेति** । साक्षात्सम्बन्धेन पीतिमाश्रयस्य पक्षत्वे तु गुरुत्वपदं तत्तात्पर्य-
ग्राहकमिति बोध्यम् । जलमध्यस्थ-घृते व्यभिचार-वारणाय साध्ये—विजातीयेति ।
अग्निसंयोगरहिते पूर्वरूपविजातीय-रूपानाधारे घटे व्यभिचार-वारणाय हेतौ—सत्यन्तम् ।
यथाकथञ्चिदग्निसंयुक्ते घटे तद्-वारणाय—अत्यन्तेति । अत्र रूपानधिकरणत्वं पीतरूपा-
नधिकरणत्वम् । अन्यथा सजातीयरूपवति भस्मादौ व्यभिचारः । अत एव दृष्टान्ते
पीतत्वग्रहणमपि सङ्गच्छते । अत्र हेतौ च पृथिवीत्वं देयं तेन जलपरमाणौ न व्यभिचारः ।
न चैदमप्रयोजकं, पीतिमगुरुत्वाश्रयो द्रव्यं यदि पूर्वरूप-विजातीय-रूपप्रतिबन्धक-द्रव-
द्रव्यसंयुक्तं न स्यात्, पूर्वरूपविजातीयरूपवत् स्यादित्यनुकूलतर्कस्य सत्त्वात् । यद्यप्य-
नेनापि तेजस्त्वं नायाति, तथापि रूपवत्त्वेन वायुत्वे निरस्ते नैमित्तिकद्रवत्वेन जलत्व-
विद्यमाने থাকে । এইজন্ত পূর্বরূপের (পীতিমার) পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক কোনও
বিজাতীয় দ্রব দ্রব্য কল্পিত (অশ্রুতি) হইবে । সেই অশ্রুমান এই—অত্যন্ত অগ্নি-
সংযোগবিশিষ্ট পীতিমা ও গুরুত্বের আশ্রয় পার্থিব দ্রব্য, বিজাতীয় রূপের প্রতিবন্ধক
বিজাতীয় দ্রব দ্রব্যের (দ্রবত্ববিশিষ্ট দ্রব্যের) সহিত সংযুক্ত; যেহেতু উহা অত্যন্ত
অগ্নিসংযোগেও পূর্বরূপের (পীতিমরূপের) বিজাতীয় শামাদিরূপের অধিকরণ হয়
না । যে যে অত্যন্ত অগ্নিসংযোগেও পূর্বরূপের বিজাতীয় শামাদিরূপের অধিকরণ হয়
না । সে শামাদি রূপের প্রতিবন্ধক বিজাতীয় দ্রব দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া
থাকে । যেমন জলমধ্যস্থ পীত বস্ত্র । [এই অশ্রুমানের দ্বারা পূর্বরূপের প্রতিবন্ধক
• যে বিজাতীয় দ্রব দ্রব্য সিদ্ধ হয় ।] পৃথিবী ও জলভিন্ন সেই দ্রব দ্রব্যটির তেজস্ব
নিয়ম অর্থাৎ সেই দ্রব দ্রব্যটি পৃথিবী ও জল হইতে পারে না । কারণ অত্যন্ত
অগ্নিসংযোগ-বিশিষ্ট পার্থিব দ্রব্যে জল থাকিতেই পারে না, আর সেই দ্রব দ্রব্যটি
পক্ষবিজাতীয় পৃথিবীও নহে । কারণ অত্যন্ত অগ্নিসংযোগে পৃথিবী বিজাতীয় রূপের

অপাকজোঃসুপ্পাশীতঃ স্পর্শস্তু পবনে মতঃ ॥ ৪২

বায়ুং নিরুপয়তি—অপাকজ ইতি। অনুপ্পাশীত-স্পর্শস্য পৃথিব্যামপি সত্ত্বা-
দুক্তম্—অপাকজ ইতি। অপাকজস্পর্শস্য জলাদাবপি সত্ত্বাদুক্তম্—অনুপ্পা-
শীতেতি। এতেন বায়বীযো বিজাতীয়ঃ স্পর্শো দর্শিতঃ। তজ্জনকতাবচ্ছেদকং
বায়ুত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪২

নিরাসেঃসুপ্পাশীত-স্পর্শস্য পৃথিবীত্বনিরাসে ধর্মিকল্পনাৎ ইতি ন্যায়েন দশমদ্রব্যত্ব-
নিরাসে পরিশেষাৎ তেজস্বসিদ্ধিরিত্যাহ—তস্য চেতি। দ্রবদ্রব্যস্যেত্যর্থঃ। পৃথিবীজল-
ভিন্নস্যেতি। তচ্চ দ্রবদ্রব্যং পৃথিবী ভবিতুং নারহতি, অত্যন্তাগ্নিসংযোগেঃপি তস্য পূর্বরূপ-
বিজাতীয়রূপানতিকরণত্বাৎ। নাপি জলম্, *অত্যন্তাগ্নিসংযোগে তস্যোচ্ছেদাৎ। তস্মাৎ
তস্য পৃথিবীজলভিন্নত্বমিতি ভাবঃ। তেজস্বনিয়মাদিতি। তচ্চ দ্রবদ্রব্যং বায়্বায়া-
ত্মকং ন ভবিতুমর্হতি, তेषাং রূপাভাবাৎ, অস্য চ রূপবত্বাৎ। তস্মাৎ তস্য তেজস্ব-
মিতি ভাবঃ। নব্যাস্তু পীতং সুবর্ণং দ্বতং দ্বততরমিতি প্রতীতেভ্রমত্বাযোগাৎ, রূপনাশে
স্বর্ণস্য বিরোধিত্বাদ্, দ্রবত্বস্যাপ্যত্যন্তোচ্ছেদাচ্চ সুবর্ণং পার্থিবমিত্যাहुঃ।

•এতেন স্পর্শস্যোঃসুপ্পাশীতত্বাদি-কথনে। তজ্জনকতাবচ্ছেদকং বিজাতীয়-স্পর্শ-
জনকতাবচ্ছেদকম্। বায়ুত্বজাতিসিদ্ধিপ্রকারস্তু জলত্বাদিসিদ্ধিবিবদনুসন্ধেয়ঃ ॥৪২॥

অধিকরণ হয়; কিন্তু উহা বিজাতীয় রূপের অধিকরণ হয় না। সূত্রের পৃথিবী ও জল
ব্যতীত প্রতিবন্ধকরূপে যে দ্রব দ্রব্য কল্পিত হইবে, তাহা নিয়মতঃ তেজঃই হইবে।

অপাকজ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বায়ু নিরূপণ করিতেছেন। অহুঞ্চ এবং অশীত
স্পর্শ পৃথিবীতেও থাকে বলিয়া [অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্ত]
'অপাকজ' পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অপাকজ স্পর্শ জল এবং তেজেও থাকে বলিয়া
[পুনরায় অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্ত] অহুঞ্চ এবং অশীত—এই
দুইটি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ বায়ুর স্পর্শ অপাকজ, অহুঞ্চ এবং

বিস্তৃতি

শব্দর মিশ্রোক্ত অহুমানের দ্বারা যদিও ঐ দ্রব দ্রব্যের সাক্ষাৎ তেজঃ সিদ্ধি হয়
—নক—তথাপি ঐ দ্রব দ্রব্য রূপবিশিষ্ট বলিয়া বায়ু নহে; নৈমিত্তিক 'দ্রবত্ববিশিষ্ট' বলিয়া
জল নহে, উহার দ্রবত্বের উচ্ছেদ হয় না বলিয়া উহা পৃথিবীও নহে। উহাকে দশম
দ্রব্য বলিলেও গৌরব হইবে; সূত্রের উহা তেজঃই হইবে। তাই বিশ্বনাথ
বলিলেন—তস্মাৎ চ পৃথিবীজলভিন্নস্য তেজঃস্বনিয়মাৎ।

তির্যগ্গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদি-লিঙ্গকঃ ।

পূর্ববন্ধিত্যতায়ুক্তং দেহব্যাপিত্বগিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪৩

পঞ্চ বায়ুঃ । স্পর্শাদি-লিঙ্গকঃ—বায়ুর্হি স্পর্শ-শব্দ-ধৃতি-কম্পৈরনুমীযতে, বিজাতীয়-স্পর্শেন, বিলক্ষণ-শব্দেন, তৃণাদীনাং ধৃত্যা, শাখাদীনাং কম্পনেন চ বায়োরনুমানাত্ । যথা চ বায়োর্ন প্রত্যক্ষং, তথাপ্রে বদ্যতে । পূর্ববদिति ।

মূলে তির্যগ্গমনবানিতি । অদৃষ্টবদাত্মসংযোগনিবন্ধনমস্য তির্যগ্গমনম্ । তেন চাস্য মেধাদি-প্রেরণ-ধারণাদি-সামর্থ্যম্ । নিম্নাভিসর্পণস্বভাবানামপ্যপামূর্ধ্বগমনবত্ সংমূর্চ্ছনাচ্ছাখ্যোর্বগমনমপি । সংমূর্চ্ছনং নাম তুল্যবেগযোর্বিরুদ্ধদিক্ক্রিয়योঃ স্পর্শবতোঃ সংযোগবিশেষঃ । স চ তৃণাদীনামূর্ধ্বগমনেনাঃস্তুমেয়ঃ । তেন চৌর্ধ্বগমনেন পবনোস্যৌর্ধ্ব-গমনমপ্যনুমেয়ম্ । ধৃতির্গুরুণো দ্রবত্বাপত্যম্ । কিরণাবলীমনুস্মরন্ বায়োরনুমেয়ত্বং সাধয়িতুমাহ—বায়ুরিতি । অনুমানাদিতি । অনুমানপ্রয়োগস্তু—রূপবদ্রব্যাসমবেত-স্পর্শঃ কচিদাশ্রিতঃ স্পর্শত্বাৎ পৃথিবী-সমবেত-স্পর্শবত্ । পৃথিব্যাতিস্পর্শে সিদ্ধসাধন-বারণায় রূপবদ্রব্যাসমবেত ইতি পক্ষতিশেষণম্ । রূপবদ্রব্যামিঘাতাজন্য-পর্ণাদি-সম্বন্ধিশব্দসন্তানঃ স্পর্শবদ্রব্য-সংযোগ-জন্যঃ অবিজ্যমানাবয়ব-দ্রব্য-সম্বন্ধি-শব্দসন্তানত্বাৎ, দণ্ডাভিহত-মেদী-শব্দসন্তানবত্ । পৃথিব্যাতিমিঘাত-জন্মনি শব্দে সিদ্ধসাধনবারণায়—অজন্ত্যন্তং পক্ষতিশেষণম্ । বিভাগজন্যশব্দে ব্যমিচার-বারণায়—হেতাব্যমিচ্যমানেনিতি । নভসি তুল-ধৃতিঃ স্পর্শবদ্রব্যবদ্রব্যসংযোগহেতুকা অস্মদাচ-নধিষ্ঠিত-দ্রব্যধৃতিত্বাৎ, জলস্থ-দ্রব্যধৃতিবত্ । জলাদিগত-তৃণাদৌ সিদ্ধসাধন-বারণায়—নভসীতি । প্রযজ্ঞবদাত্ম-সংযোগহেতুক-ধৃত্যাদৌ ব্যমিচারবারণায়—অস্মদাদীতি ।

অণীত—এইরূপ কথিত হওয়ায় বায়ুর বিজাতীয় স্পর্শ প্রদর্শিত (স্থিতি) হইল । এই বিজাতীয় স্পর্শের জনকতার অবচ্ছেদক বায়ু—ইহাই ভাবার্থ ॥৪২॥

মূলোক্ত এষঃ পদের অর্থ—বায়ু । স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ পদের তাৎপর্য এই যে—বায়ু স্পর্শাদি লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুমেয়, যেহেতু বায়ু স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্প দ্বারা অনুমিত হয় । বিজাতীয় স্পর্শ অর্থাৎ অপাকজ, অস্বাভাবিক ও অণীত স্পর্শদ্বারা, বিলক্ষণ শব্দ অর্থাৎ রূপবৎ দ্রব্যের অভিঘাত হইতে অস্বাভাবিক পত্রাদি সমস্ত শব্দ দ্বারা, [আকাশে] তৃণাদির ধৃতি দ্বারা এবং শাখাদির কম্পনের দ্বারা বায়ুর অনুমান হইয়া থাকে । বায়ুর যে প্রকারে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অথৈ কথিত হইবে । মূলোক্ত পূর্ববৎ পদের অর্থ এই যে—বায়ু দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য । পরমাণু-

वायुर्द्विविधः—नित्योऽनित्यश्च, परमाणुरूपो नित्यस्तदन्योऽनित्योऽवयवसमवेतश्च । सोऽपि त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । तत्र शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम् । परन्तु जलीय-तैजस-वायवीय-शरीराणां पार्थिवभागोपष्टम्भादुपभोगसाधनेत्रं, जलादीनां प्राधान्याज्जलीयत्वादिकमिति । अत्र यो विशेषस्तमाह—देहव्योपीति । शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकमिन्द्रियं त्वक् । तच्च वायवीयं रूपादिषु मध्ये स्पर्श-

रूपवद्-द्रव्याभिधाताजन्य-तृणकर्म स्पर्शवद्-वेगवद्द्रव्याभिधातजन्यं विजातीयकर्मत्वात्, नदीपूराहत-काशादिकर्मवदिति । पार्थिवाभिधातजन्यतृणकर्मणि सिद्धसाधनवारणाय—अजुन्यान्तम् । अग्रे रूपमत्रापि कारणमित्यत्र । अयोनिजमयोनिजमेवेत्यर्थः । पिशाचादीनामिति । मरुतां लोके प्रसिद्धमिति शेषः । ननु वायोस्तात्वाद्यभावे वाग्भ्यापाराभावात् करचरणाद्यभावे चाहरण-विहरणाद्यभावात् संस्थानविशेषाभावे चेन्द्रियाश्रयत्वाभावात् कथं भोगायतनत्वमित्यत आह—पार्थिवेति । उपलक्षणं चैतद् भूतान्तरानुग्रहस्यापि सम्भवात् । प्राधान्यात्—समवायि-कारणत्वात् । अत्र—त्वगिन्द्रिये । विशेषोऽधिष्ठानादिः । ननु मूले त्वक् इन्द्रियमित्युक्तं ; तच्चायुक्तं, देहसहजावरणस्य त्वगिति व्यवहारात् । तच्च पार्थिवं प्रत्यक्षसिद्धमतो नेन्द्रियं न च वायवीयमत आह—शरीर-व्यापकमिति । यावद्देहावयववृत्तित्यर्थः । तेन स्वप्नजनक-मध्यस्थनाडीविशेषे पुरितति त्वगिन्द्रियाभावेऽपि न क्षतिः । त्वगिन्द्रियलक्षणमाह—स्पर्शेति । कालादावतिव्याप्ति-वारणाय—इन्द्रियमिति । चक्षुरादावतिव्याप्तिवारणाय स्पर्शग्राहकमिति । त्वगिति । त्वगिन्द्रियमित्यर्थः । तथा च न त्वगेव मुख्यतो वायवीयमिन्द्रियं, किन्तु लक्षणया तत्रस्थे-न्द्रियस्य त्वगिति लोकव्यवहार इति भावः । तच्च त्वगिन्द्रियञ्च ।, स्पर्शत्वाभिव्यञ्जक-त्वादसिद्धिवारणायाह—रूपादिध्विति । एवकारो मनसि तद्वारणाय । इन्द्रियसन्निकर्षे

रूप वायु नित्य । तदृभिन्न वायु अनित्य ओ अवयव-समवेत । सेह अनित्य वायु ओ शरीर, इन्द्रिय ओ विषय भेदे तिन प्रकार । तन्मध्ये पिशाचादिर शरीर अयोनिजह । परन्तु जलीय तैजस ओ वायवीय शरीरगुणि पार्थिव भागेर उपष्टम्भ (निमित्तरूपे सहभाव) वशतःहै उपभोगेर साधन हय, किन्तु जल, तेजः ओ वायुर प्राधात [सम-वायिकारणता] प्रयुक्त जलीय, तैजस वा वायवीय हईया থাকे । এই वायवीয়, ইন্দ্রিয়ে যাহা বিশেষ, তাহা দেহব্যাপী এছের দ্বারা নিরূপণ করিতেছেন । শরীর-ব্যাপী অর্থাৎ দেহাবয়ববৃত্তি স্পর্শের প্রত্যক্ষজনক ইন্দ্রিয়ই ত্বক্ । তাহা কিন্তু বায়বীয় .

প্রাণাদিহু মহাবায়ুপর্যন্তো বিষয়ো মতঃ ।

স্বৈবাসমিধ্যজ্ঞকত্বাত্ , অঙ্গসঙ্গিসলিল-শৈত্যাভিমিধ্যজ্ঞক-ব্যজনপবনবত্ ॥ ৪২

বিষয়ং দর্শয়তি—প্রাণাদিরিতি । যদপি অনিত্যো বায়ুশ্রুতবিধঃ । তস্মৈ চতুর্থী বিধা প্রাণাদিরিত্যুক্তমাকরে, তথাপি সংশ্লেপাত্ ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ । প্রাণস্বেক এব হৃদাদি-নানাস্থান-বশান্মুখনির্গমনাদিনানাক্রিয়া-ভেদাচ্চ নানাসংজ্ঞা লভতে ।

ব্যমিচার-বারণায় দ্রব্যত্বে সতীতি বিশেষণং দেয়ম্ । অঙ্গসঙ্গিসলিলং—স্বেদঃ ॥ ৪৩ ॥

আকরে প্রশস্তপাদমাপ্যে । তথা চ মাপ্যং—“শরীরমিন্দ্রিয়ং বিষয়ঃ প্রাণ” ইতি । যদপি প্ৰাণোঽপি বিষয় এব, তথাপ্যস্য রস-মল-ধাতু-দোষণাং প্রেরণ-ধারণ-বিকার-করণাদ্ বিষয়ান্তরাদ্ বৈলক্ষণ্যমস্যতোঽস্য বিষয়ান্তরাদ্ ভেদেনোপন্যাস ইত্যাহ—**তথাপি** । মূর্তীনাং সমানদেশত্বাযোগাত্ “শারীরাঃ পঞ্চ বায়ব” ইত্যাগমপ্রসিদ্ধি-মন্যথা সমর্থয়তি—**প্রাণস্বেক** এবিতি । **স্থানবশা**দিতি । “হৃদি প্রাণো গুদেঃপানঃ সমানো নাভিস্থঃস্থিতঃ । উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ” ইতি স্থানভেদাদি-ত্বার্থঃ । নন্থেবং সতি ব্যানস্যাপি স্থানভেদাত্ প্রাণবদ্ ভেদাপত্তিরিত্যত আহ—**ক্রিয়া-ভেদাচ্চ**েতি । এক এব শরীরাব্যন্তরচারী বায়ুর্মুখনাসিকাম্বাং প্রগমনাত্ প্রাণ ইতি মলাদীনামধোনয়নাদপান ইত্যত্রপানাদেৰূর্ধ্বং নয়নাদুদান ইত্যৌদর্যস্য বহুঃ সর্বত্র সমং ন্যনাত্ সমান ইতি নাড়ীমুখেণু রসস্য বিতননাদ্ ব্যান ইতি সংজ্ঞা লভতে । ন তু সংজ্ঞাভেদেন সংজ্ঞাভেদ ইতি ভাবঃ ।

— অত্র প্রসঙ্গাত্ পৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিবিদ্যাক্রমঃ কথ্যতে । সর্বপ্রাণিণাং ভোগনিষ্পত্তয়ে মহেশ্বরস্য, সিসৃচ্ছন্নন্তরং সর্বাভগতানামদৃষ্টানাং স্বকার্যজননৌন্মুখ্যলক্ষণবৃত্তিলাভে সতি তন্নিমিত্তং পবনপরমাণুণু কর্মোৎপত্ততে । তেন কর্মণা পরমাণবোঃ সংযোগে সতি দ্বয়ণুকসুত-যেহেতু রূপাদির মধ্যে স্পর্শেরই অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে । যেমন অঙ্গ-সংস্কৃতি সলিল অর্থাৎ দেহের শৈত্যের অভিব্যঞ্জক ব্যজন বায়ু ॥ ৪৩ ॥

প্রাণাদি এই গ্রন্থের দ্বারা বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন । যদিও অনিত্য বায়ু চারি প্রকার এবং তাহার চতুর্থ প্রকার প্রাণাদি—ইহা আকরে (প্রশস্তপাদভাষ্যে) উক্ত হইয়াছে । তথাপি [ভাষাপরিচ্ছেদে] সংক্ষেপ-নিমিত্ত তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে । প্রাণ একই, হৃদয়াদি নানাস্থানবশে অর্থাৎ নানাস্থানে থাকিয়া এবং মুখনির্গমনাদি নানা ক্রিয়াভেদে নানা নাম প্রাপ্ত অর্থাৎ নানানামে ব্যবহৃত হয় ।

पद्यते । ततो द्व्यणुकत्रयाणां क्रियया संयोगे सति त्र्यणुकं, त्र्यणुकैश्चतुरणुकमुत्पद्यते । एवं क्रमेण महान् वायुर्महत्वा आपो महापृथिवी महत्तेजः समुत्पद्यते । कार्यगता रूपादयो गुणा स्वाश्रयसमवायिकारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते । एवमुत्पन्नेषु चतुर्षु महाभूतैर्ब्रह्मेश्वरस्य सङ्कल्पमात्रात् पार्थिवपरमाणुसहितेभ्यस्तैजसेभ्यः परमाणुभ्यो महदण्डमुत्पद्यते । तस्मिंश्चतुर्वदनं ब्रह्माणमुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुङ्क्ते । स चातिशयज्ञानवैराग्यैश्वर्यसम्पन्नः प्राणिनां कर्मविपाकं विदित्वा स्थावरजङ्गमात्मकानि भूतानि सृष्ट्वा तदाशयानुरूपैर्ज्ञान-वैराग्यैश्वर्यैः संयोजयति । ततो ब्रह्मणोऽपवर्गकाले सर्वप्राणिनां कियत्कालं दुःखोपश-मार्थं महेश्वरस्य संजिहीर्षासमकालं सर्वात्मगतानामदृष्टानां प्रलयजननद्वन्द्वहेतुकशक्ति-प्रतिबन्धलक्षणे वृत्तिनिरोधे सति द्व्यणुकारम्भक-परमाणुषु क्रिया, तथा त्रिभग्नस्तस्योः संयोगनाशे सति द्व्यणुकेषु नष्टेषु त्र्यणुकादिनाशः, एवं क्रमेण पृथिव्यादिनाशः । अनेनैव क्रमेण जल-ज्वलन-पवनानामपि विनाशे सति विभक्ताः परमाणवोऽतिष्ठन्ते, धर्माधर्म-संस्कारानुविद्धाश्चात्मान इति सृष्टिप्रलयप्रक्रिया ।

टिप्पणी

‘इह’ एकमात्र बहिरिन्द्रिय—इहा अतिप्राचीन सांख्यमत । ‘शास्त्रभाष्य’ उ ‘भामती’ प्रकृति ग्रन्थे इहारा उल्लेख देखा যায় । * এই মতের যুক্তি এই যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্থানেই যখন ত্বগিन्द्रিয় আছে এবং তত্ত্বম্নঃসংযোগ ব্যতীত যখন কোন জ্ঞানই জন্মায় না, তখন একমাত্র ত্বগিन्द्रিয়ই স্থানবিশেষে অংশবিশেষের দ্বারা যুগপৎ বা ক্রমশঃ রূপ, রসাদির গ্রাহক হইবে । অন্ধ বা বধিরাদির ত্বগিन्द्रিয় থাকিলেও ঐ স্থানবিশেষে ত্বগিन्द्रিয়ের অংশবিশেষ না থাকায় তাহাদের রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং বহিরিन्द्रিয় এক—নানা নহে ।

বস্তুতঃ রূপাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষের দ্বারাই তাহার করণরূপে ইন্দ্রিয়ের অহুমান হয় । ইন্দ্রিয়ের সাধক এই প্রত্যক্ষ পাঁচ প্রকার বলিয়া ইন্দ্রিয়ও পাঁচপ্রকার সিদ্ধ হয় । কারণ ত্বগিन्द्रিয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও, তদ্বারা রূপের বা রসের প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং ত্বক্ দ্বারা পাঁচপ্রকার প্রত্যক্ষ উপপন্ন না হওয়ায় উহাদিগের করণ-রূপে পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়ই সিদ্ধ হয় । ত্বগিन्द्रিয়ের অংশবিশেষকে অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক-গত ত্বগিन्द्रিয়কে রূপাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয় বলিলে, ফলতঃ ইন্দ্রিয়ের নানাভূই স্বীকৃত-হয় । এ সম্বন্ধে অধিক কথার আশ্রয়দর্শনের ‘ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা’ প্রকরণে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

* পরস্পরবিরুদ্ধতাঃ সাংখ্যানামহাপ্রগমঃ । কচিং সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যমুক্ৰামন্তি—(২১২১০ হৃদভাষ্য)

आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ॥ ४४

आकाশं নিরূপয়তি—আকাশস্যেতি । আকাশ-কাল-দিশামেকৈক্যক্তিক-
ত্বাদাকাশত্বাদিকং ন জাতিঃ, কিন্ত্বাকাশত্বং শব্দাশ্রয়ত্বম্ । **বৈশেষিক**
ইতি কথনন্তু বিশেষগুণান্তর-ব্যবচ্ছেদায় । এতেন প্রমাণমপি দর্শিতম্ । তথা

নন্বাকাশ এব্ভাবরূপো নাস্তি, আবরণাভাবস্যৈব তত্বাদিতি বৌদ্ধমতং নিরাকুর্ব-
ন্নাহ—**শব্দ** ইতি । **ন জাতি**রিতি । তথা চানেকসমবেতত্বরূপলক্ষণব্যবঘাতাত্ স্বরূপ-
ব্যবঘাতপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ । নন্বাকাশত্বস্য জাতিত্বাভাবে কিমাকাশপদপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-
মিতি চেত্ । “ন কিञ্চিত্ । এব্ভ সত্যকাশপদান্নির্বিবিকল্পকমেব স্মরণং স্যাদিতি চেত্ ।
ইষ্টাপত্তেরিতি **কিরণাবলী**কারাঃ । স্মৃত্যুপনীতস্যাপি শক্তিগ্রহ-প্রকারত্বাদশক্যমপি
শব্দাশ্রয়ত্বমেব তত্র নিয়মতো ভাসত ইতি **কেचित্** । নিবিকল্পস্য ব্যবহারাজনকত্বা-
চ্ছব্দাশ্রয়ত্বং শব্দমিতি ভাষ্যকারাস্তন্মতং সমর্থয়ন্নাহ—**কিন্ত্ব**িতি । **শব্দাশ্রয়ত্ব-**
মিতি । আশ্রয়ত্বং চাত্র সমবায়েন বোধ্যম্ । **বৈশেষিক** ইতি । স্বার্থে ঠক্-প্রত্যয়ঃ ।
বিশেষগুণান্তরব্যবচ্ছেদায়—রূপাভাববোধনায় । **এতেন** শব্দস্য বিশেষগুণত্বকথনে ।
প্রমাণ শব্দঃ পৃথিব্যাঘট-দ্রব্যতিরিক্তদ্রব্যাস্থিতঃ অষ্টদ্রব্যানাশ্রিতত্বে সতি দ্রব্যাস্থিত-
ত্বাদিত্যনুমানম্ । নন্বাকাশ প্রত্যক্ষ এব্ভ কুতো ন ভবতি ? ন চ রূপাভাবান্ন চানুপল-

আকাশ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা আকাশ নিরূপণ করিতেছেন । আকাশ,
কাল ও দিক্ এক এক ব্যক্তি বলিয়া আকাশ ইত্যাদি জাতি নহে কিন্তু আকাশই
হইতেছে—শব্দাশ্রয়ত্ব । আকাশে অণু [শব্দ ভিন্ন] বিশেষ গুণের ব্যাবৃতির জ্ঞাত
বৈশেষিক ইহা উক্ত হইয়াছে । ইহা দ্বারা অর্থাৎ শব্দই আকাশের বিশেষ গুণ—
ইহা কথিত হওয়ায় [আকাশে] প্রমাণও প্রদর্শিত (স্বচিত) হইল । সেই প্রমাণ এই—

বিস্তৃতি

বৌদ্ধগণের মতে আকাশ ভাব বস্তু নহে—আবরণের অভাবই আকাশ । কিন্তু
নৈয়ায়িক মতে আকাশ অভাব নহে । আকাশ অভাব হইলে উহার কোন গুণ
ধারিত না । কারণ অভাবে কোন গুণ থাকে না । অথচ আকাশে বিশেষ গুণ
শব্দ আছে । সুতরাং আকাশ অভাব নহে । শাস্ত্র-বৈশেষিক মতে আকাশের রূপ
নাই বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না । কারণ রূপরহিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না ।
“নীলং নভঃ” এই প্রতীতিতে সূর্য্যাকিরণের রূপ এবং “ইহ পক্ষী” এই প্রতীতিতে
আলোকই বিষয় হয়—আকাশ নহে । সুতরাং ইহাদের মতে আকাশ প্রত্যক্ষ নহে ;

হি—শব্দো গুণঃ চতুর্ভাষ্যযোগ্য-বহিরিन्द्रিয়গ্ৰাহ্য-জাতিমত্বাৎ স্পশংবৎ ।
 শব্দো দ্রব্যসমবেতঃ গুণত্বাৎ সংযোগবৎ—ইত্যনুমানেন শব্দস্য দ্রব্যসমবেতত্বে
 মिति वाच्यम्, नीलं नभ इति प्रत्ययेन रूपवत्त्वसिद्धेरिति चेत् । न । सौर्भिक-
 रूपस्यैव तत्र भानात् । इह पक्षी, नेह पक्षीति प्रत्ययोऽप्यालोकमण्डलमाश्रित्येति
 बोध्यम् । अत्रानुमाने स्वरूपासिद्धि साक्षादक्षसम्बन्धात् शब्दो द्रव्यमिति मीमांसकमतश्च
 परिहर्तुं शब्दस्य गुणत्वं व्यवस्थापयन् प्रशस्तपादभाष्यमनुस्मरन्नाह—तथा हीति ।
 चक्षुरिति । चक्षुर्जन्यলৌকিকপ্রত্যক্ষস্বরূপাযোগ্যত্বে সতীত্যর্থঃ । তেন ঘটঃ শব্দা-
 বচ্ছৈদক ইत्याদৌ শব্দাংশোলৌকিক-চাক্ষুণ্যপ্রত্যক্ষ-বিষয়ত্ব-সত্ত্বেऽপি ন স্বরূপাসিদ্ধিস্তত্র
 চাক্ষুণ্যলৌকিকপ্রত্যক্ষ-স্বরূপযোগ্যত্বাभावात् । চতুঃসংযোগাद्यभावदशायां चाक्षुषलৌकिक-
 प्रत्यक्षाविषय-घटादौ व्यभिचारवारणाय—स्वरूपयोग्यतानिवेशः । बहिरिन्द्रिय-
 ग्राह्येति । बहिरिन्द्रियग्राह्यत्वे सति जातिमत्त्वादित्यर्थः । बहिरिन्द्रियग्राह्यत्वञ्च
 बहिरिन्द्रियजन्य-लौकिकप्रत्यक्ष-विषयत्वम् । लौकिकत्वनिवेशान्नात्मनि व्यभिचारः ।
 शब्दध्वंसादौ व्यभिचारवारणाय—जातिमत्त्वम् । तथा च शब्दो यदि निरवयवद्रव्यं
 स्याद् बाह्येन्द्रियग्राह्यो न स्यात् । सावयवद्रव्यं त्ववयवानुपपत्ति-पराहतमिति भावः ।
 गुणत्वादिति । अनेन परिशेषानुमाने विशेष्यासिद्धिर्निरस्ता । विशेषणासिद्धि-

শব্দ একটা গুণ ; যেহেতু [উহাতে] চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় অথচ বহিরিन्द्रিয়োগ্যপন্ন
 লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় শব্দও জাতি আছে । যেমন স্পর্শ অর্থাৎ স্পর্শে চাক্ষুষ
 প্রত্যক্ষের বিষয়ও অথচ বহিরিन्द्रিয়জ্ঞ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ও স্পর্শও জাতি
 থাকায় উহা যেমন একটা গুণ ; সেইরূপ শব্দও একটা গুণ । [অন্তর] শব্দ দ্রব্য-
 সমবেত, যেহেতু [উহাতে] গুণও আছে । যেমন সংযোগ—এই অনুমানের দ্বারা শব্দের

বিস্তৃতি

কিন্তু শব্দের আশ্রয়রূপে অসম্ভব । পরন্তু ভট্ট সম্প্রদায়ের মতে এই শব্দ দ্রব্য,—গুণ
 নহে । শব্দের গুণও সিদ্ধি না হইলে উহার আশ্রয়রূপে আকাশের অসম্ভবতা ইহাতে
 পারে না । সুতরাং প্রথমে শব্দের গুণও সিদ্ধি আবশ্যক । শব্দের গুণও সিদ্ধ হইলে
 কোন দ্রব্য উহার আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধ হইবে । কারণ গুণমাত্রই দ্রব্যাপ্রতি ।
 প্রসিদ্ধ পৃথিব্যাदि দ্রব্য উহার আশ্রয় না হইলে যে দ্রব্য উহার আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধ
 হইবে ; উহাই আকাশ বলিয়া গণ্য হইবে । এইজন্য প্রথমে শব্দের গুণও সিদ্ধি
 করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—শব্দো গুণঃ ।

সিদ্ধে, শব্দো ন স্পর্শবদ্-বিশেষগুণঃ, অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাभावे सति
अकारणगुणपूर्वक-प्रत्यक्षत्वात्, सुखवत् । पाकजरूपादौ व्यभिचारवारणाय—

निरासं। याह—शब्दो नेति । स्पर्शवद्विशेषगुण इति । स्पर्शवतो द्रव्यस्य पृथिव्यादि-
चतुष्टयस्य विशेषगुण इत्यर्थः । अकारणगुणेति । अकारणगुणपूर्वकत्वे सति प्रत्यक्षत्वा-
दित्यर्थः । अकारणगुणपूर्वकत्वञ्च स्वसमवायिकारणमात्रासमवेतगुणासमवायिकारणकत्वम् ।

দ্রব্যসমবেতত্ব সিদ্ধ হইলে, শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট পদার্থের (পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর)
বিশেষ গুণ নহে ; যেহেতু [উহাতে] অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বের অভাব ও
অকারণগুণপূর্বকত্বের সমানাধিকরণ প্রত্যক্ষ আছে ; যেমন সুখ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগ
অথবা সর্মবায়িকারণের গুণ স্পর্শবিশিষ্ট পদার্থের বিশেষ গুণের অসমবায়িকারণ হয় ।
এইজন্ম ঐ বিশেষগুণগুলিকে অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণক ও কারণগুণপূর্বক বলা হয়
এবং উহা প্রত্যক্ষ বলিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্ব, কারণগুণপূর্বকত্ব
ও প্রত্যক্ষ থাকে । যাহাতে অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বের অভাব, অকারণ
গুণপূর্বকত্ব ও প্রত্যক্ষ থাকে, তাহা স্পর্শবৎ পদার্থের বিশেষ গুণ হয় না । যেমন
সুখ । শব্দও সেইরূপ অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণক ও কারণগুণ পূর্বক গুণ নহে
বলিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাব ও অকারণগুণপূর্বকত্ব থাকে ।
অতএব উহা সুখের স্থায় স্পর্শবিশিষ্ট পদার্থের বিশেষ গুণ নহে । [অকারণগুণপূর্বকত্ব-
সমানাধিকরণ প্রত্যক্ষত্বমাত্র—হেতু হইলে] পাকজ রূপ, রস প্রভৃতিতে [ব্যভিচার
বিস্তৃতি

অহুমানের দ্বারা শব্দের গুণত্বসিদ্ধি হইলেই উহা দ্রব্য-সমবেত বলিয়া সিদ্ধ হইবে ।
কারণ গুণমাত্রই দ্রব্য-সমবেত । কিন্তু উহা যদি স্পর্শবদ্ দ্রব্যের গুণ হয়, তবে
আকাশ সিদ্ধ হইবে না । সুতরাং উহা যে স্পর্শবদ্ দ্রব্যের গুণ নহে, উহা সিদ্ধি
করিতে হইবে । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—শব্দো ন স্পর্শবদ্ বিশেষগুণঃ ।

এই অহুমিতির হেতু হইতেছে—অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি
অকারণগুণপূর্বক-প্রত্যক্ষত্বাৎ । যে গুণে অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বের অভাব
ও অকারণগুণপূর্বকত্বের সমানাধিকরণ প্রত্যক্ষ থাকে, তাহা স্পর্শবদ্ দ্রব্যের গুণ
হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, স্পর্শবদ্ দ্রব্যের বিশেষগুণের অসমবায়িকারণ হয় অগ্নি-
সংযোগ অথবা কারণের গুণ । এইজন্ম ঐ বিশেষগুণগুলিকে অগ্নিসংযোগাসমবায়ি-
কারণক ও কারণগুণপূর্বক বলা হয় এবং উহাতে অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্ব ও
কারণগুণ-পূর্বকত্ব থাকে । স্পর্শবদ্ দ্রব্যের ঐ গুণগুলি প্রত্যক্ষ বলিয়া উহাতে

সত্যন্তম্ । পটরূপাদৌ ব্যমিচারবারণায়—অকারণগুণপূর্ব্বেতি । জলপরমাণু-
রূপাদৌ ব্যমিচারবারণায়—প্রত্যক্ষ্যেতি । শব্দো ন দিক্-কাল-মনসাং গুণঃ,
বিশেষগুণত্বাৎ, রূপবৎ ; নাৎমবিশেষগুণঃ বহিঃসিদ্ধিগুণত্বাৎ, স্মরণ-
ইত্যম্ শব্দাধিকরণং নবমং দ্রব্যং গগনাৎমকং সিধ্যতি । ন চ বায়ব্যবেষু

ইত্যম্ চেতি । পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ শব্দত্ব পৃথিব্যাচ্ছদ্রব্যানাশ্রিতত্ব-দ্রব্যশ্রিতত্বসিদ্ধৌ
চেত্যর্থঃ । স্পর্শবদ্বিশেষগুণত্বাভাব-সাধ্যকানুমানো বাধা স্বরূপাসিদ্ধিঃ শঙ্কতে—ন

হয় । এই] ব্যভিচার বারণের জন্ত সত্যন্ত অর্থাৎ অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বা-
ভাষা প্রত্যক্ষত্বের বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে । [পাকজ রূপাদিতে স্পর্শবদ্বিশেষ-
গুণত্বরূপ সাধ্যাভাব থাকিলেও হেতু—অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাব না থাকায়
ব্যভিচার হয় না] । [অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাব-সমানাধিকরণ প্রত্যক্ষত্ব-
মাত্র হেতু হইলে] পটরূপাদিতে [ব্যভিচার হয় । এই] ব্যভিচার বারণের জন্ত
অকারণগুণপূর্ব্বক—ইহা উক্ত হইয়াছে । [কারণগুণপূর্ব্বক পটরূপাদিতে হেতু
অকারণগুণপূর্ব্বকত্ব-সমানাধিকরণ প্রত্যক্ষত্ব না থাকায় ব্যভিচার হয় না ।] অগ্নি-
সংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাব বা অকারণগুণপূর্ব্বকত্বমাত্র হেতু হইলে] জলপরমাণুর
রূপাদিতে [ঐ হেতু থাকায় ব্যভিচার হয় । এই] ব্যভিচার বারণের জন্ত প্রত্যক্ষত্ব
—ইহা উক্ত হইয়াছে । শব্দ—দিক্, কাল ও মনের বিশেষ গুণ নহে, যেহেতু [উহা]
বিশেষগুণ । যেমন রূপ । শব্দ আত্মার বিশেষগুণ নহে ; যেহেতু [উহা] বহিঃ-
সিদ্ধিযোগ্য । যেমন রূপ । এইরূপে অর্থাৎ শব্দ পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিত
অথচ কোন দ্রব্যে আশ্রিত সিদ্ধ হইলে, শব্দের অধিকরণ গগনরূপ নবম দ্রব্য সিদ্ধ
বিস্তৃতি

প্রত্যক্ষত্ব থাকে । সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষত্ব অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্ব ও কারণ
গুণ-পূর্ব্বকত্বের সমানাধিকরণ । অতএব যাহাতে ঐরূপ প্রত্যক্ষত্ব থাকে, তাহা
স্পর্শবদ্রব্যের গুণ হয় । অগ্নিসংযোগ বা কারণের গুণ যখন শব্দের অসমবায়ী
কারণ নয়, তখন উহা অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণক বা কারণগুণপূর্ব্বক নয় । অতএব
উহাতে অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্ব ও কারণগুণপূর্ব্বকত্ব নাই । সুতরাং উহাতে
অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বের অভাব ও অকারণ-গুণ-পূর্ব্বকত্বের সমানাধিকরণ
প্রত্যক্ষত্ব আছে । এজন্ত উহা স্পর্শবদ্রব্যের গুণ হয় না ।

পঞ্চদশীতে শব্দ বায়ুর গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । বায়ুপ্রবাহিত হইলে একটী
বিজ্ঞাতীয় শব্দের প্রত্যক্ষও হয় । তাই অনেকে বলেন—ঐ শব্দ বায়ুরই গুণ । বায়ুর

সূক্ষ্মশব্দক্রমেণ বায়ৌ কারণগুণপূর্বকঃ শব্দ উৎপद्यतामिति वाच्यम्,
 অযাবদ্দ্রব্যभावিত্বেन वायुविशेषगुणत्वाभावात् ॥৪৪

‘অতি’। কারণগুণপূর্বক ইতি ত্বকারণগুণপূর্বকত্বঘটিত-হৈতোরসিদ্ধিপ্রদর্শনার্থম্। শব্দ ইতি। ‘তথা চ স্পর্শবদ্-বিশেষগুণত্বস্য তাৎশব্দে সর্বাত্ তত্র তদभावसाधने बाध इति भावः। অযাবদ্দ্রব্যभावিত্বেন—দ্রব্যধ্বংসাজন্য-ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বেন। শব্দস্যেতি শেষঃ। ‘তথা চ বায়ৌ সত্ত্ব এব শব্দ-নিবৃत्तेर्नासौ वायुगुणः। যঃ পুনস্তস্য যোগ্যো विशेषगुणः, नासौ तदनिवृत्तौ निवर्तते, यथा स्पर्शः। किञ्च शब्दस्य कारणगुणपूर्वकत्वे तत्र तारतम्योपलब्धिर्न ह्यात्, कारणगुणेषु तारतम्यादर्शनात्। अस्ति च शब्देषु तारतम्यो-पलब्धिः तीव्रः शब्दो मन्दः शब्द इति। तस्मान्नेष कारणगुणपूर्वक इत्यप्यवधेयम् ॥৪৪

হয়! [পূঃ] বায়ুর অবয়বগুলিতে সূক্ষ্ম শব্দক্রমে অর্থাৎ বায়ুর অবয়বে উৎপন্ন সূক্ষ্ম শব্দের দ্বারা [মূল] বায়ুতে কারণগুণপূর্বক শব্দ উৎপন্ন হউক—ইহা বলিতে পার না। [উঃ] কারণ [শব্দ] অযাবদ্দ্রব্যভাবী নহে বলিয়া বায়ুর বিশেষগুণ হয় না ॥৪৪॥

বিস্তৃতি

সূক্ষ্ম অবয়বে প্রথমে সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়। পরে ঐ সূক্ষ্ম শব্দ হইতে সূক্ষ্ম অবয়বোৎপন্ন মূল বায়ুতে শব্দান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভাবে কারণের শব্দ হইতেই কার্য্যে শব্দান্তর হইবে। তাহা হইলে ঐ শব্দগুলি কারণগুণপূর্বক হইবে এবং উহাতে কারণগুণপূর্বকত্বই থাকিবে, অকারণগুণপূর্বকত্ব থাকিবে না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত হেতুটি অসিদ্ধ হইবে এবং শব্দটি স্পর্শবদ্ দ্রব্যের গুণ হইতে পারিবে—এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতে বলিলেন—বায়ৌ কারণগুণপূর্বকঃ শব্দঃ উৎপद्यताम्।

যত কাল বায়ু থাকে, স্পর্শও তত কাল বায়ুতে থাকে। আশ্রয় বায়ুর নাশ হইলে তবেই স্পর্শের নাশ হয়, নচেৎ হয় না। তাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে—বায়ুর বিশেষগুণ যাবদ্ দ্রব্যভাবী। শব্দ যদি বায়ুর বিশেষগুণ হইত, তবে তাহাও যাবদ্ দ্রব্যভাবী হইত। যতকাল বায়ু থাকিত, ততকালই তাহাতে শব্দ থাকিত ও উপলব্ধ হইত। কিন্তু বায়ু থাকিলেও অনেক সময় শব্দের নিবৃत्ति হয়—উপলব্ধি হয় না। তাই শব্দকে যাবদ্ দ্রব্যভাবী বলা যায় না। উহা যাবদ্ দ্রব্যভাবী না হইলে বায়ুর বিশেষগুণ হইতে পারে না। কারণ বায়ুর বিশেষগুণমাত্রই যাবদ্ দ্রব্যভাবী। বিশেষ—কারণের শব্দ হইতে যদি কার্য্যে শব্দ উৎপন্ন হইত, তবে কার্য্যে তীব্র, তীব্রতম শব্দের অম্ভুতি হইত না। যেহেতু কারণের শব্দ তীব্র, তীব্রতর বা তীব্রতম

इन्द्रियन्तु भवेच्छ्रोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः ।

तत्र च शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं दर्शयति—इन्द्रियमिति । नन्वाकाशं लाघवादेकं सिद्धं, श्रोत्रन्तु पुरुषभेदाद् भिन्नं कथमाकाशं स्यादिति चैव ;

आकाशीय-शरीर-विषययोः प्रदर्शनमकृत्वा कथमिन्द्रियप्रदर्शनं क्रियत इत्याशङ्क्याह—तत्र चेति । आकाशे चेत्यर्थः । अभावादिति । आकाशस्य नित्यत्वादेकत्वाच्चेति भावः । न चाकाशस्य नित्यत्वमेवासिद्धमिति वाच्यम् । समानासमानजातीयकारणाभावात् । समानजातीयं समवायिकारणं, तच्चाकाशस्यैकत्वादसिद्धम् । अत्र एवासमानजातीयमसमवायिकारणमपि, समानजातीयाभावेन तत्संयोगस्याप्यभावात् । न च समवाय्यसमवायिकारणं विना भावकार्यस्योत्पत्तिरिति सिद्धमाकाशस्य नित्यत्वमिति । नन्वस्त्वाकाशं नित्यम्, तथापि तत् कथमेकमिति चेत् । शब्दलिङ्गाविशेषात् । शब्दो हि लिङ्गमाकाशस्य । शब्दश्च सर्वत्राविशिष्ट एक इत्येकरूपमेवाकाशं सिध्यति, भेदप्रतिपादकप्रमाणाभावात् । न च तीव्रादिभेदभिन्नानां शब्दानां वैचित्र्यात् तत्कारणस्यापि वैचित्र्यमिति वाच्यम् । सहकारिवैचित्र्येणैव शब्दवैचित्र्योपपत्तेस्तदाश्रयस्य वैचित्र्याकल्पनात् । अत एव तीव्रतमादभिधातात् तीव्रतमः शब्दो मन्दाच्च मन्द इत्यादिप्रतीतिः । ननु शब्दलिङ्गं तदाश्रयं साधयति, न तु तदेकत्वमिति चेत्, तत्राह—लाघवादिति । यद्याकाशः किञ्चिद्देशवृत्तिः स्यात्, तदा देशान्तरे शब्दोपलब्ध्यर्थमाकाशान्तरं कल्पयेत्, विभुत्वे त्वेकेनैव सर्वदेशावस्थितशब्दोपलब्ध्युपपत्तावाकाशान्तरकल्पने गौरवम् । तथा च वैभवे

ताहार [आकाशेश्वर] शरीर ओ विषय ना थाकाय ईन्द्रियं तु इत्यादि ग्रहेण द्वारा ईन्द्रिय निरूपण करितेछेन । [पूः] आच्छा, लाघववशतः अर्थां आकाश नाना हईले गौरव হয় । এজন্ত লাঘবতর্ক সহকারে আকাশ-গাধক প্রমাণের দ্বারা আকাশ এক সিদ্ধ হইয়াছে । শ্রোত্র কিন্তু পুরুষভেদে ভিন্ন, কিরূপে [উহা] আকাশ হইতে

বিস্তৃতি

নহে । স্তত্রাং বায়ুতে কারণগুণ ক্রমে শব্দের উৎপত্তি হয় না । উহা অভিজাত্যাদি হইতে হয় বলিয়া কারণগুণপূর্ব্বক নহে । এইজন্ত উহা স্পর্শবদ্ দ্রব্যের গুণ হয় না । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—অযাবদ্দ্রব্যভাবিতেন বায়ু বিশেষ গুণত্বাভাবাৎ ।

লাংখ্যমতে শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু শ্রায়-বৈশেষিক মতে আকাশের সমবায়ি কারণ ও অসমবায়ি কারণ প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । তাই আকাশের শরীর ও বিষয় অপ্রসিদ্ধ ।

तत्राह—एक इति । आकाश एकः सन्नप्युपाधेः कर्णशष्कुल्यादेर्भेदाद् भिन्नं श्रोत्रं भवतीत्यर्थः ।

एकवानेकत्वयोरविशिष्टं शब्दलिङ्गं लाघवादेकत्वं साधयतीत्यर्थः । कर्णशष्कुल्यादेर्भेदादिति । वैत्रমैत्रादेर्भेदात् कर्णशष्कुल्यादेर्भेदः, तेन चाकाशस्येति भावः । नन्वेवं सति सर्वेषां सर्वशब्दोपलब्धिराकाशस्य सर्वत्राऽविशेषादत आह—श्रोत्रमिति । अयम्भावः—यदिन्द्रियं बाह्यैकेन्द्रियग्राह्य-विशेषगुणग्राहकं, तत् तद्गुणकम्, यथा रूपग्राहकं चक्षुः रूपगुणकम् । श्रोत्रञ्च तथाभूतस्य शब्दस्य ग्राहकं, तस्मात् तदपि शब्दगुणकम् । शब्दश्चाकाशगुण इति निर्णीतम् । तेनाकाशमेव तावत् श्रोत्रम् । तच्चाकाशं व्यापकमपि न सर्वशब्दग्राहकं, श्रोत्रस्यैवेन्द्रियस्य शब्दग्राहकत्वात्, प्राणिनामदृष्टवशेन कर्णशष्कुली-संयोगोपलक्षितस्यैव तस्य श्रोत्रेन्द्रियत्वात्, तस्य चाव्याप्यत्वात् । यो हि कर्णशष्कुली-संयोगस्य सान्निध्यभाक् शब्दः, स एवोपलभ्यते नान्यः । वधिराणां तु कर्णशष्कुली-संयोगावरुद्ध-नभोर्देशसद्भावेऽपि शब्दाग्रहणं सहकार्यभावात् । तथा च भाष्यम्—उपनिबन्धक-वैकल्याद् वाधिर्यमिति । उपलक्षणं चैतत्, कर्णमलादिना शुषिरव्याघातादपि कर्णधिर्यं भवति । अन्यथा भेषजादिप्रयोगवैयर्थ्यापत्तेरिति । पदार्थतत्त्वनिरूपणे दीप्ति-कृतस्तु दिक्कालौ नेश्वरादतिरिच्येते, मानाभावात् । शब्दनिमित्तकारणत्वेन क्लृप्तस्येश्वर-स्यैव शब्दसमवायिकारणत्वम् । श्रोत्रमपि च कर्णशष्कुलीविवरावच्छिन्न ईश्वर एवेत्याहुः ।

পাত্র—এই যদি [পূর্বপক্ষ হয়], তবে তাহাতে (সেই পূর্বপক্ষে) [উত্তর] বলিলেন—একঃ । আকাশ এক হইলেও উপাধি কৰ্ণশঙ্কুলীর ভেদে ভিন্ন হইয়া শ্রোত্র হয়—ইহাই এক ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ ।

বিস্তৃতি

এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—তত্র চ শরীরস্য বিষয়শ্চ চাভাবাৎ ।

আকাশ পরিচ্ছিন্ন হইলে অত্যাশে শব্দের উপলব্ধির জন্ত তাহার অধিকরণরূপে বহু পরিচ্ছিন্ন আকাশ কল্পিত হইত এবং শব্দ উৎপন্ন হইলে, তাহার পূর্বে সেই শব্দের অধিকরণরূপে আকাশের উৎপত্তি কল্পনা করিতে হইত । তাহাতে মহাগোঁরব হয় । কিন্তু যদি এক বিভূ আকাশের দ্বারা সর্বত্র শব্দের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়, তবে এইরূপ বহু আকাশের কল্পনা নিরর্থক ও গোঁরবকর । সুতরাং লাঘবতর্ক সহকারে আকাশ-সাধক-প্রমাণের দ্বারা আকাশের একত্ব ও বিভূত্ব সিদ্ধ হয় । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—লাঘবাদেকং সিদ্ধম্ ।

ইতি । তথা হি—ইদানীং ঘট ইत्याদি-প্রতীতি: সূর্যপরিस्पन्दादিকं যদা বিষयी-
করোতি, তদা সূর্যপরিस्पन्दादिना घटादे: सम्बन्धो वाच्य: । স চ सम्बन्ध:

অবিঃ। ননু প্রমাণান্তরেণ কালস্য সিদ্ধৌ তস্য জগদাশ্রয়ত্বং স্যাৎ, ন চ তস্য
সিদ্ধিঃ, প্রমাণাভাবাদিত্যাশঙ্কায়াং তত্র প্রমাণং দর্শয়িতুমাহ—তথা হীতি । ইদানী-
মিতি । ইদানীমিতি প্রতীতৌ কালবিশেষো বিষয়ো भवति । অত এবামিলাপ ইদানী-
মিতি । ন চৈতস্য কালান্যবিষয়কত্বমিতি যুক্তং, বৈয়াকরণৈ: কালবাচকাদিদমাদি-
শব্দাদ্ দা-দানীমাদি-প্রত্যয়বিধানাত্ । অত এবোক্তং **बालमनोरमायाम्**—ইদম: সস-
म्यन्तात् কালব্वाचिन: स्वायें दानीमिति च प्रत्यय: स्यादिति । অন্যথা “सर्वैकान्य-किं-
यत्तद: काले द्वादानीञ्चे”ति सूत्रादिविरोधापत्ते: । तथा चेदानीमित्यादिप्रतीत्या कालस्य
सिद्धौ तस्य जगदाश्रयत्वसिद्धिरिति भाव: । यदि तु नीरूपस्य कालस्य प्रतीतिविषयत्वं
नाङ्गीक्रियते, तदापि कालस्य नासिद्धिरित्याह—**सूर्यपরিस्पन्दादिकमिति** । आदिना
चन्द्रपरिस्पन्दादे: परिग्रह: । तथा चेदानीं घट इत्यादि-प्रतीतिर्यदा सूर्यपরিस्पन्दमेव
विषयीकरोति, न कालम् । तदापि तत्सम्बन्धघटकतया कालस्य सिद्धि: । तथा हि—
‘इदानीं घट इत्यादि-प्रतीताविदं-प्रतीतिविषयस्य सूर्यपরিस्पन्दस्य घटादिना सम्बन्धो न
संयोग:, द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात् । नापि समवाय:, सूर्यनिष्ठक्रियाया घटे
समवायासम्भवात् । अपि तु स्वाश्रय-संयोगि-संयोगरूपो वक्तव्य: । गुणादौ तु स्वसम-

• প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**जगतामाश्रयः** । ‘ইদানীং ঘট:’—এই সমস্ত প্রতীতি যখন
সূর্যের পরিस्पन्दকে বিষয় করে, তখন সূর্যপরিस्पন্দের সহিত ঘটাদির [কোন] সম্বন্ধ

বিস্তৃতি

“দানীঞ্চ” এই পাণিনি শব্দের ব্যাখ্যায় বালমনোরমাংকার বলিয়াছেন—সমুদায়
কালবাচক ইদং শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘দানীং’ প্রত্যয় হয় । সুতরাং ‘ইদানীং’ পদের
অর্থ—এই কালে । এই কালই সমস্ত বস্তুর অধিকরণরূপে ‘ইদানীং’ ইত্যাদি
প্রতীতিতে বিষয় হইয়া থাকে । ‘ইদানীং’ এই প্রতীতি দ্বারাই কালের সিদ্ধি হয় ।
যদি এই কাল ‘ইদানীং’ ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় না হইত, তবে “ইদানীং ঘট:”
এইরূপ অভিলাপ বাক্যের প্রয়োগ হইত না । অথচ এইরূপ অভিলাপ সকলেই
করিয়া থাকেন । সুতরাং “ইদানীং” ইত্যাদি প্রতীতি দ্বারাই কালের সিদ্ধি হয় ।

দ্রব্যের প্রত্যক্ষে রূপ কারণ, কালের রূপ নাই বলিয়া যদি উহা প্রত্যক্ষ প্রতীতির
বিষয় না হয়, উহার বিষয় যদি সূর্যপরিस्पन्द হয়, তাহা হইলে সেই সূর্য পরিस्पন্দের

সংযোগাদিন সম্ভবতীতি কাল এব তত্সম্বন্ধ-ঘটকঃ কল্যতে। ইত্যঞ্চ তস্যা-
শ্রয়ত্বমেব সম্যক্ ॥৪৫॥

বাযি-সংযুক্ত-সংযোগি-সমবেতত্বরূপঃ। তথা চ স্বং সূর্যপরিস্পন্দঃ, তস্যাশ্রয়ঃ সূর্যঃ,
তত্সংযোগী কালঃ, তত্সংযোগী ঘটে ইতি তত্সম্বন্ধঘটকতয়া কালঃ সিধ্যতি। ন
চাকাশাদিকমেব তত্সম্বন্ধঘটকমাস্তামিতি বাচ্যম্। আকাশদিগাত্মনাং বিনিগমনা-
বিরহেণ সম্বন্ধঘটকত্বাযোগাদতিরিক্তকালস্য সম্বন্ধঘটকত্ব-কল্পনাৎ। ইত্যঞ্চ
অতিরিক্ত-কালসিদ্ধৌ চ। সম্যগিতি। কালঃ সর্ববানিতি প্রতীতেরতিরিক্তকাল-
বিষয়কত্বস্যোচিতত্বাদিতি भावः ॥৪৫॥

বলিতে হইবে। সেই সম্বন্ধ সংযোগাদি হয় না। এইজন্য সেই সম্বন্ধের ঘটক [রূপে]
কালই কল্পিত হয়। এইরূপে অর্থাৎ উক্ত সম্বন্ধের ঘটকরূপে কাল অসূচিত হইলে
তাহার আশ্রয়ত্বও উপপন্ন হয় ॥৪৫॥

বিস্তৃতি

সহিত ঘটের কোন একটা সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য। কারণ বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত
মূল সম্বন্ধ না থাকিলে উহাদের বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে প্রতীতি হইতে পারে না।
দণ্ডের সহিত পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই উহাদের যেক্রপ বিশেষ্য-বিশেষণ-
ভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ “ইদানীং ঘটঃ” এই প্রতীতির বিষয় স্বর্যপরি-
স্পন্দের সহিত ঘটাদির কোন একটা সম্বন্ধ থাকিলে তবেই উহাদের বিশেষ্য-বিশেষণ-
ভাবে প্রতীতি হইবে, নচেৎ নহে। অথচ ‘ইদানীং ঘটঃ’ এইরূপ প্রতীতি যখন
বিশেষ্য বিশেষণভাবে হইতেছে, তখন উহাদের একটা সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য। এই সম্বন্ধ
সংযোগ হইতে পারে না, কারণ ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের সংযোগ হয় না। এই সম্বন্ধে
সমবায়ও হইতে পারে না। কারণ স্বর্য ক্রিয়া স্বর্যে সমবেত, ঘটে নহে। সূতরাং
স্বাশ্রয়-সংযোগি-সংযোগকেই ঐ সম্বন্ধ বলিতে হইবে। এ স্থলে স্ব হইতেছে স্বর্য-
পরিস্পন্দ, তাহার আশ্রয় স্বর্যই হইলেন স্বাশ্রয়। তাহার সংযোগী দ্রব্য হইতেছে
স্বাশ্রয়সংযোগী। সেই স্বাশ্রয়সংযোগী দ্রব্যের সহিত ঘটাদির সংযোগ আছে।
অতএব “ইদানীং ঘটঃ” এই প্রতীতির বিষয় স্বর্যপরিস্পন্দের সহিত ঘটের সম্বন্ধ হইল
স্বাশ্রয়-সংযোগি-সংযোগ। এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ঘট বিশেষ্যরূপে এবং স্বর্য-
পরিস্পন্দ বিশেষণরূপে বোধ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের অন্তর্গত স্বাশ্রয় সংযোগী
বিভূ দ্রব্যই কাল বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—
কাল এব তৎসম্বন্ধঘটকঃ কল্যতে।

परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः ।

प्रमाणान्तरं दर्शयति—परापरत्वेति । परत्वापरत्वबुद्धेरसाधारणं निमित्तं काल एव । परत्वापरत्वयोरसमवायिकारण-संयोगाश्रयो लाघवादतिरिक्तः काल एव कल्प्यत इति भावः । नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ क्षण-दिन-मास-वर्षादि-

परत्वापरत्वबुद्धेरिति । अयमस्माज् ज्येष्ठ इति ज्येष्ठे परत्व-प्रत्ययः, अयमस्मात् कनिष्ठ इति कनिष्ठेऽपरत्व-प्रत्ययः । स च परत्वापरत्व-गुणविशेष-निबन्धनः । तथा च कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये भावकार्यत्वाद् घटादिवदित्यनुमानेन तयो-रसमवायिकारणं कालपिण्डसंयोगः सिध्यति । तादृशसंयोगाश्रयश्च काल इति काल-सिद्धिः । न च पिण्डगतरूपादयः परत्वापरयोरसमवायिकारणमस्त्विति वाच्यम् । कालिकपरत्वापरत्वयोर्वायावुत्पत्त्या व्यभिचारात् । अत एव पृथिवीपिण्डसंयोगोऽपि न कारणम् । पृथिव्यसंयुक्तपदार्थेऽपि परत्वापरत्वयोरुत्पादेन व्यभिचारात् । नाप्याकाश-दिगात्म-मनोभिः पिण्डसंयोगस्तयोरसमवायिकारणं, गौरवात् । कालस्य निरुक्तासमवायि-कारण-संयोगाश्रयत्वे तु लाघवमित्याह—**लाघवादिति** । तथा आकाशपिण्डसंयोगस्य दिक्पिण्डसंयोगस्य वा नासमवायिकारणत्वं, विनिगमनाविरहात् । एवमात्म-मनःपिण्ड-संयोगस्याप्यनन्तत्वेन विनिगमनाविरहान्नासमवायिकारणत्वम् । न च कालस्यापि तथात्वे किं विनिगमकमिति वाच्यम्, तदाश्रयतयोपस्थितेरेवात्र विनिगमकत्वात् । तस्मात्लाघवतर्कान्निरुक्तासमवायिकारणसंयोगाश्रयो ह्यतिरिक्तः काल इति कल्प्यते । एवं योगपद्यायोगपद्य-चिरक्षिप्र-प्रत्ययहेतुतयापि कालसिद्धिरिति बोध्यम् । ननु प्रतीतः कालो युगपज् जातोऽयुगपज् जातश्चेति विशिष्टप्रत्ययं जनयेत् । अप्रतीतेन तु कालेन कथं विशिष्टा प्रतीतिरिति चेत् । प्रमाणान्तरोपनीतस्यापि विशेषणत्वाविरोधात् । उक्तञ्च **किरणावल्यां**—“विशेषणसम्बन्धो हि विशिष्टप्रतीतौ सत्तयैवोपयुज्यते न तु स्वज्ञानेने”ति । ननु यदि काल एक एव, तदा तत्र क्षण-लव-काष्ठादि-भेदव्यवहारो न स्यात्, एकस्मिन् क्षणत्व-दिनत्वादि-विरुद्ध-व्यवहारायोगादित्याशङ्कते—**नन्विति** । **एकस्य** कालस्येति ।

परापरत्वं हेतुं आदि अत्र द्वा [काले] अभागात्तत्र तथाहेतुहेतुः । परत्वं (जायते) उ अपरत्वं (कनिष्ठत्वं) बुद्धिर् अभागात्तत्र कारणं कालहेतुः । लाघव-विशतः परत्वं उ अपरत्वेन असमवायि-कारणं संयोगेन आश्रय [रूपे] अतिरिक्तं कालहेतुं कल्पितं ह्य—हेतुहेतुं परापरत्वं अत्र तादृशं । [पूः] आच्छा, काल एक निश्चय इति

समयभेदो न स्यादत आह—क्षणादिः स्यादुपाधित इति । कालस्वेकोऽप्युपाधिमेदात् क्षणादिव्यवहारविषयः । उपाधिस्तु—स्वजन्यविभागप्रागभाववच्छिन्नं कर्म, पूर्वसंयोगवच्छिन्नविभागो वा पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागभावो वा

परत्वादिविशेषणं हि कालोऽनुमीयते । स चैकेनैव विभुनोपपद्यत इति नानेकस्य तस्य सिद्धिरिति भावः । नन्वसिद्धमेतत्, परत्वादिप्रत्ययानां परस्परं वैलक्षण्यात्, कारणवैलक्षण्यं विना कार्यवैलक्षण्यायोगादिति चेत् । न । कार्यवैलक्षण्यस्य सामग्रीवैलक्षण्योन्नायकत्वात् । तच्च सहकार्यन्तरानुप्रवेशेनापि घटत इति कथं कालस्य नानात्वमिति । क्षणादीति । उत्पन्नं द्रव्यं यावदगुणमुत्पद्यते, अन्यतन्तुसंयोगे वा यावन्न पटः, उत्पन्ने वा कर्मणि यावन्न विभागः, तावान् कालः क्षण इति किरणावलीकाराः ।

कन्दलीकारास्तु निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षण इत्याहुः । समयभेदः—समयभेदव्यवहारः ।

न स्यादिति । एकस्मिन् विरुद्धनानाव्यवहार-विषयत्वाभावादिति भावः । उपाधि-

मेदात्—तत्तद्विशिष्टकर्मादिमेदात् । तथा चैकस्य कालस्य किञ्चिद्धर्मविशिष्टस्य क्षणत्वं

किञ्चिद्धर्मविशिष्टस्य दिनत्वमिति भावः । किरणावलीमनुस्मरन् प्रथमक्षणेपाधिस्वरूपमाहुः

—उपाधिरिति । परिचायक इत्यर्थः । अयमाशयः—आदौ क्रिया, ततो विभागः,

ततः पूर्वसंयोगनाशः, तत उत्तरदेशसंयोगः, ततः क्रियानाशश्चेति नियमाद् येन कर्मणा

स्वद्वितीयक्षणे विभागः, तत्कर्म स्वोत्पत्तिक्षणे स्वजन्यविभाग-प्रागभावविशिष्टं सत् स्वजन्य-

विभागप्रागभाववच्छिन्नमित्यभिधीयते । तथा च स्वजन्य-विभागप्रागभाव-विशिष्टस्यैव

कर्मणः कालोपाधित्वाङ्गीकारात् तत्कर्मोपलक्षित-कालस्य प्रथमक्षणत्वम् । घटगत-प्रथम-

कर्मणः घटगत-क्रियान्तरजन्यविभागप्रागभावविशिष्टस्य क्षणत्वापत्तिरतः—स्वजन्येति ।

क्षण, दिन, मास वर्ष प्रकृति समयैर भेद ना इडक—एहे आशङ्काय बनिनेन—

क्षणादिः आहूपाधितः । [अर्था९] काल एक इहेलेउ उपाधिर भेदवशतः

[भिन्नं इहेया] क्षणादि व्यवहारैर विषय ह्य । [सेहे] उपाधि किञ्च स्वजन्त-विभाग-

प्रागभाववच्छिन्न कर्म अर्था९ ये 'समये क्रिया स्वजन्त विभागेर प्रागभावैर द्वारा

अवच्छिन्न (विशिष्ट) ह्य, सेहे विभाग-प्रागभावविशिष्ट क्रियाइ उपाधि । [सेहे

क्रियाइ 'कालइ प्रथम क्षण ।] [द्वितीय उपाधि] अथवा पूर्वसंयोगावच्छिन्न विभाग

अर्था९ ये समयै क्रियाजन्त विभाग पूर्वसंयोगैर द्वारा अवच्छिन्न ह्य ; सेहे

पूर्वसंयोगावच्छिन्न विभागइ उपाधि । [सेहे पूर्वसंयोगावच्छिन्न विभाग सञ्ज्ञी

উত্তরসংযোগাবচ্ছিন্ন কৰ্ম বা । ন চোত্তরসংযোগানন্তরং ক্ৰণব্যবহারো ন স্যাदिति वाच्यम् । कर्मान्तरस्यापि सत्त्वादिति । महाप्रलये क्ৰणादिव्यवহারो यद्यस्ति,

द्वितीयक्षणेपाधिमाह—पूर्वसंयोगेति । स्वजन्य-विभागनाश-पूर्वसंयोग-विशिष्ट-स्वजन्य-विभाग इत्यर्थः । अत्र स्वपदं विभागजनक-क्रियाव्यक्ति-परम् । तथा च विभागजनक-क्रियाजन्यो यो विभागस्तेन विभागेन नाशयो यः पूर्वसंयोगस्तद्विशिष्टो यः क्रियाजन्यो विभागस्तादृशविभागोपलक्षित-कालस्य द्वितीयक्षणत्वम् । पूर्वसंयोगमात्रस्य कालोपाधित्वे विभागपूर्वकालेऽपि द्वितीयक्षणत्वापत्तिरतः—विभाग इति । विभागमात्रस्य तथात्वे विभागोक्तकालेऽपि द्वितीयक्षणत्वापत्तिरतः—पूर्वसंयोगेति । उभयोपादाने तु पूर्वसंयोग-विशिष्ट-विभागस्यैव द्वितीयक्षणत्वेन व्यवहार इति भावः । तृतीयक्षणेपाधिमाह—पूर्वसंयोगेति । पूर्वतत्तत्क्रियाजन्य-विभागजन्य-पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्न-स्वजन्योत्तर-संयोगप्रागभाव इत्यर्थः । तेन पूर्वसंयोगनाशोत्तरकाले पूर्वसंयोगनाशप्राक्काले वा न तृतीयक्षणत्वापत्तिरिति भावः । चतुर्थक्षणेपाधिमाह—उत्तरेति । स्वनाशकोत्तरसंयोगा-वच्छिन्नं कर्मेत्यर्थः । तथा चोत्तरसंयोगमात्रस्य कर्ममात्रस्य वा कालोपाधित्वानङ्गीकारा-दुत्तरसंयोगानन्तरकाले कर्माधिकरण-क्षणचतुष्टये वा न चतुर्थक्षणव्यवहार इति भावः । पूर्वकर्माभावात् पञ्चमक्षणे कथं क्षणव्यवहार इत्याशङ्कते—न चेति । कर्मान्तरस्येति । घटादिद्रव्ये पूर्वक्रियायां नष्टायामपि क्रियान्तरसत्त्वात् तदादाय पूर्ववत् क्षणादिव्यवहार-सिद्धिरिति भावः । ननूक्तक्षणं महाप्रलयक्षणेऽव्याप्तं, तत्र विभागप्रागभावाद्यवच्छिन्न-कर्माभावादित्याशङ्क्याह—महाप्रलय इति । वस्तुतस्तु सर्वभावकार्यध्वंसात्मके महा-प्रलये क्षणव्यवहारो नास्ति, व्यवहारनिमित्तानां तदा विनष्टत्वात् । न च महाप्रलयोत्पत्तौ

कालই দ্বিতীয় ক্ষণ ।] [তৃতীয় উপাধি—] অথবা পূর্বসংযোগনাশাবচ্ছিন্ন উত্তরদেশ সংযোগের প্রাগভাব অর্থাৎ যে সময়ে উত্তরদেশ সংযোগের প্রাগভাব পূর্বদেশ-সংযোগের নাশের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়; সেই পূর্বদেশসংযোগের নাশ-বিশিষ্ট উত্তরদেশ সংযোগের প্রাগভাবই উপাধি । [তাদৃশ সেই প্রাগভাবের অধিকরণ কালই তৃতীয় ক্ষণ ।] [চতুর্থ উপাধি] অথবা উত্তরসংযোগাবচ্ছিন্ন কৰ্ম অর্থাৎ যে সময়ে ক্রিয়া উত্তরদেশসংযোগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, উত্তরদেশসংযোগবিশিষ্ট সেই ক্রিয়াই উপাধি । [তাদৃশ ক্রিয়ার অধিকরণ কালই চতুর্থ ক্ষণ ।] [৭:] আচ্ছা, উত্তরদেশ-সংযোগের অনন্তর [ক্রিয়ার নাশ হওয়ায়] ক্ষণ ব্যবহার না হউক—ইহা বর্ণিতে

दूरान्तिकादिधीहेतुकेका नित्या दिगुच्यते ॥ ४६

तदाऽनायत्या ध्वंसेनैवोपपादनीय इति । दिनादि-व्यवहारस्तु तत्तत्क्षणकूटैरेवेति ॥

दिशं निरूपयति—दूरान्तिकेति । दूरत्वमन्तिकत्वञ्च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम् । तद्बुद्धेरसाधारणं बीजं दिगेव । दैशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारण-संयोगाश्रयतया लाघवादेका दिक् सिध्यतीति भावः ॥४६

क्षणघटितस्योत्पत्तिलक्षणस्याव्याप्तिरिति वाच्यम् ; क्षणाघटितस्यैवोत्पत्तिलक्षणस्य तदुत्पत्तौ सम्भवादित्यभिप्रायेणोक्तं—यद्यस्तीति । अनायत्या—अगत्या । ध्वंसेनैवेति । महाप्रलये क्षणव्यवहाराङ्गीकारे तु स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि-प्रतियोगिक-यावद्भूतविशिष्ट-समयेनैव क्षणव्यवहार उपपादनीयः । स्वं प्रलयः, तद्वृत्तियो ध्वंसः, तत्प्रतियोगिनो ये घटादयस्तत्प्रतियोगिक-यावद्ध्वंसविशिष्ट-समयस्यैव क्षणव्यवहारविषयत्वमिति भावः ।

बीजं—प्रयोजकम् । दैशिकेति । समीपस्थ-द्रव्यापेक्षया दूरस्थद्रव्ये इदं विप्रकृष्टमिति दैशिकपरत्वबुद्धिर्जायते । एवं दूरस्थ-द्रव्यापेक्षया समीपस्थद्रव्ये इदं तत्रिकृष्टमिति दैशिकापरत्वबुद्धिः । सा च परत्वापरत्वजन्या । तथा च दैशिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये भावकार्यत्वादित्यनुमानेन परत्वापरत्वयोरसमवायिकारणतया दिग्द्रव्यसंयोग-सिद्धौ तत्कारणतया दिक्सिद्धिः । ननु कार्यत्वेन हेतुना सकारणकत्वमात्रं सिध्यत्, दिक्सिद्धिस्तु नान्यनिषेधं विनैति चेत् । न । अन्येषां तन्निमित्तत्वासम्भवात् । तथा हि—यस्मिन् द्रव्ये परत्वबुद्धिस्तद् द्रव्यं तद्गुणो वा तत्र न कारणं, अपरत्वबुद्धिदशायामपि तद्द्रव्यस्वरूपस्य तद्गुणस्वरूपस्य वा तादवस्थेन तत्र परत्वप्रत्ययापातात् । न चाकाशमात्मा

पात्रं न । [उः] कारण [क्रियायां नाश काले] कर्माश्रयत्वेन सत्ता आह । महाप्रलये यदि ऋणादिव व्यवहार [सम्भव] इत्य, तत्र [ताह] अगत्या क्षणस्य द्वाराहै उपपादन करिते हहेवे अर्थां ये समये प्रलय उ९पन्न हहेवे, सेहै प्रलय कालवृत्ति क्षणस्य ये ये पदार्थ प्रतिबोधि, सेहै समस्त पदार्थ प्रतिबोधिगिक क्षणस्य अधिकरण कालहै प्रलयक्षण । दिन, मासादि व्यवहार किञ्च ऋणकूट (ऋणसमूह) द्वाराहै उपपन्न हहेवे ॥

दूरान्तिकादि अह्वारा दिक् निरूपण करितेहेन । दूरत्व ओ अन्तिकत्वे दैशिक परत्व ओ अपरत्व जानिबे । सेहै दूरत्वादि बुद्धि असाधारण कारण दिक्है । लाघव-वशतः दैशिक परत्व ओ अपरत्वे असमवायिकारण [दिक्-पि०] संयोगे आश्रय-रूपेण एक दिक् सिद्ध इत्य—इहाहै [उक्त अह्वर] ता९पर्या ॥४७॥

উপাধিভেদাদেকাপি প্রাচ্যাদি-ব্যপদেশমাক্ ।

ননু যথেকৈব দিক্, তদা প্রাচী-প্রতীচ্যাদি-ব্যবহারঃ কথমুপপদ্যত ইত্যত
আহ—উপাধীতি । যত্পুরুষস্যোদয়গিরি-সন্নিহিতা যা দিক্, সা তত্পুরুষস্য
বা তথা স্যাদিত্তি বাচ্যম্, আকাশস্যাत्मনো বা পরধর্মোপনায়কত্বে সর্বধর্মিণাং সর্বত্রো-
পনয়প্রসঙ্গাত্ । ন চ কালস্তথা স্যাদিত্তি বাচ্যম্ । কালস্য ক্রিয়োপনায়কত্বেন
সংযোগোপনায়কত্বাযোগাত্, তস্য চ নিয়ত-ক্রিয়োপনায়কতয়ৈব ধর্মিগ্রাহক-মানসিদ্ধ-
ত্বাত্ । ক্রিয়োপনায়কত্বং সূর্যক্রিয়াল্পীয়স্বাদি-বিষয়কাপেচ্চাবুদ্বিজন্ম-পরত্বাপরত্বা-
সমবায়িকারণ-সংযোগাধিকরণত্বম্ । সংযোগোপনায়কত্বং তু সংযুক্তসংযোগাল্পী-
স্বাদিবিষয়কাপেচ্চাবুদ্বিজন্ম-পরত্বাপরত্বাসমবায়িকারণ-সংযোগাধিকরণত্বম্ । তস্মাদ্
দূরস্থসমীপস্থয়োস্তয়োদ্রব্যয়োভূয়সামল্পীয়সাং বা সংযুক্তসংযোগানামুপনায়কং যদ্ দ্রব্যং
স্বীকরণীয়ং, তদেব দ্বিগতি ভাবঃ । লাঘবাদিতি । দৈশিকপরত্বাদিপ্রলয়ো হি দ্বিগ-
লিঙ্গম্ । স চাবিশিষ্ট ইতি নাঽনেকদিক্সিদ্ধিরিতি ভাবঃ । ন চ পরত্বাদিপ্রলয়মেদ
. এব তদ্ভেদপ্রতিপাদক ইতি বাচ্যম্ । দ্বিগভেদেঽপ্যুপাধিভেদাত্ তদ্ভেদোপপত্তেঃ ॥৪৬॥

কিরণাবলীপ্রকাশোক্তান্ দ্বিগুপাধীন বক্তুং পূর্বপক্ষমারচয়তি—নন্বিতি । প্রতী-
চ্যাদীত্যাদিপদেনোদীচ্যাদি-পরিগ্রহঃ । যত্পুরুষস্যেতি । অত্র পুরুষপদং মূর্তদ্রব্যপরম্ ।

[পুঃ] আচ্ছা, যদি একটাই দিক্, তবে পূর্বদিক্ পশ্চিমদিক্ প্রভৃতি ব্যবহার
কিভাবে উপপন্ন হয় ? এই প্রশ্নায় বলিলেন—উপাধিভেদাৎ অর্থাৎ দিক্
. এক হইলেও উপাধিভেদে প্রাচী, প্রতীচী প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে ।
যে পুরুষের যে দিক্ উদয়গিরির সন্নিহিত, সেই দিক্ সেই পুরুষের পূর্ব দিক্ । এইরূপ

বিস্তৃতি

নিকটবর্তী দ্রব্যের অপেক্ষায় দূরবর্তী দ্রব্যে ‘এই দ্রব্যটি দূরবর্তী’ বলিয়া যে দূরত্বের
বোধ হয়, ঐ দূরত্বকে দৈশিক পরত্ব বলে । এইরূপ দূরবর্তী দ্রব্যের অপেক্ষায়
নিকটবর্তী দ্রব্যে ‘এই দ্রব্যটি নিকটবর্তী’ বলিয়া যে নৈকট্যের জ্ঞান হয়, উহাই দৈশিক
অপরত্ব । ঐ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বটি ভাব কার্য্য বলিয়া উহার সমবায়ী, অসমবায়ী
ও নিমিত্ত কারণ স্বীকার্য্য । পরত্ব বা অপরত্বের আশ্রয় দ্রব্যটি উহার সমবায়ী কারণ
হইলেও উহার কোন গুণ ঐ পরত্বাপরত্বের অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না । কারণ
ঐ দ্রব্যের ঐ গুণ পূর্বাণর একরূপেই আছে ; কিন্তু অপরত্ববুদ্ধি কালে পরত্ব বা পরত্ব
বুদ্ধিকালে অপরত্ব বুদ্ধি জন্মায় না । ঐ দ্রব্যগত আত্মসংযোগ বা আকাশ সংযোগ ঐ

আত্মেন্দ্ৰিয়ায়াদিষ্টিতা করণং হি সকর্তৃকম্ ॥ ৪৩

প্রাচী । এবমুদয়গিরি-ব্যবহিতা, যা দিক্, সা প্রতীচী । एवं यत्पुरुषस्य सुमेरु-
सन्निहिता या दिक्, सा तस्योदीची ; तद्व्यवहिता त्ववाची । “सर्वेषामेव वर्षाणां ।
मेरुत्तरतः स्थितः” इति नियमात् ॥

आत्मानं निरूपयति—आत্মেন্द्रियेति । आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसम-
दिक्—मूर्तम् । तत्र सूर्योदयाचलसम्मुखवस्थितशरीरदक्षिणभागवच्छिन्नो देशो दक्षिणा
दिक् । तथाविधशरीर-वामभागवच्छिन्नो देश उदीची । वामत्व दक्षिणत्वे शरीरावयव-
वृत्ती जाती इति नान्योन्याश्रयः । पतनक्रियाजन्य-संयोगाश्रयो देशोऽधः । स्वाभाविक-
वह्निक्रियाजन्य-संयोगाश्रयो दिगूर्ध्वा । तथा च जन्यमात्रं क्रियामात्रं वा कुलोपाधिः,
मूर्तमात्रं तु दिगुपाधिरिति फलितम् । नन्वमी नोपाधयः, प्रलयकालेऽसम्भवादिति चेत् ।
न । तदा तद्व्यवहारस्याभावात्, भावे वाऽतीतानामेवोक्तोपाधीनामुपलक्षणतया
तत्तद्विक्प्रदेशव्यावर्तकत्वात् । यद्वा—इन्द्रादि-तत्तद्देवताधिष्ठाननिबन्धनो वा प्राच्या-
दिव्यवहारोऽभ्युपेयः । अन्वर्थेयं दिक्-संज्ञा, न तु पारिभाषिकी । तथा चोक्तं किरणा-
वर्त्या—प्रथमस्यामञ्चति सवितेति प्राची, अवागस्यामञ्चतीत्यवाची, प्रतीपस्यामञ्च-
तीति प्रतीची, उदगस्यामञ्चतीत्युदीचीति । वर्षाणां—देशानाम् ।

उद्देशक्रमानुसारेण প্রশস্তপাদীয়মনুস্মরনাত্মানং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে—**आत्मान-**
উদয়গিরির ব্যবহিত যে দিক্, তাহা পশ্চিম দিক্ । এইরূপ যে পুরুষের সুমেৰু সন্নিহিত
যে দিক্, তাহা উত্তর দিক্ এবং মেরুব্যবহিত দিক্ কিন্তু দক্ষিণ দিক্ । কারণ [ভারত,
ইলাবৃত, প্রভৃতি] সমস্ত বর্ষেরই (দেশেরই) উত্তর দিকে মেরু অবস্থিত—ইহাই নিয়ম ।

आत्मेन्द्रियादधिष्ठाता—এই গ্রন্থের দ্বারা আত্মার নিরূপণ করিতেছেন ।

বিস্তৃতি

পরতাপরত্বের অসমবায়ী কারণ হয় না । কারণ আত্মা বা আকাশ পরত্বের অসমবায়ী
কারণ সংযোগের আশ্রয় হয় না । ঐ দ্রব্যগত কালসংযোগও উহার অসমবায়ী
কারণ নহে । কারণ কালসংযোগ কালিক পরতাপরত্বের অসমবায়ী কারণ হইয়া
থাকে । বিশেষ দূরবস্তী ও নিকটবস্তী দ্রব্যে কালসংযোগ তুল্য বসিয়া উহা কোন
দ্রব্যে পক্ষের ও কোন দ্রব্যে অপরত্বের হইতু হইতে পারে না । সুতরাং অপর কোন
বিভূ দ্রব্যের সংযোগকে ঐ পরতাপরত্বের অসমবায়ী কারণ বুলিতে হইবে । যে
বিভূ দ্রব্যের সংযোগ পরতাপরত্বের সমবায়ী কারণে সমবেত হইয়া উহাদিগকে উপর

বায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া সিধ্যতি । ইশ্বরেঽপি সা জাতিরস্যেব, অট্টাদিরূপ-
মিতি । যদ্যপি শরীরাত্মিরিক্ততয়াত্মনোঽপ্রলয়ত্বাৎ আত্মত্বস্যাপ্যপ্রলয়ত্বং, যোগ্য-
বৃত্তিজাতৈর্যোগ্যত্বাৎ, অস্য চাতথাত্বাৎ, তথাপ্যনুমানেন তদধিগম ইত্যমিপ্রায়েণাহ—
আত্মত্বজাতিরিতি । সিধ্যতি । আত্মনিষ্ঠা সুখাদিসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ভ্রমা-
বচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ, দণ্ডনিষ্টঘটকারণতাবদিত্যনুমানাৎ কারণতাবচ্ছিন্নকতয়া যো
ধর্মোঽনুমীযতে, স এবাত্মত্বম্ । সেতুকৃতস্তু—আত্মশব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্ততয়ৈবাত্মত্বজাতি-
সিদ্ধিরিত্যাहुः । ননু তথাপীশ্বরসাধারণ্যে তत्সিদ্ধির্ন জাতেত্যত আহ—ইশ্বরেঽপি ।
তথা চেশ্বরে, সুখাद्यনুত্পাদাৎ তত্র ফলোপধায়কত্বাভাवेঽপি স্বরূপযোগ্যকারণতাসত্বাৎ
তদবচ্ছিন্নকতয়া তত্রাপ্যাত্মত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ । অট্টাদিত্যাदिना शरीरपरिग्रहः ।

আত্মত্ব জাতি কিন্তু সূত্র ও ছঃখ প্রভৃতির সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ হয় ।
ইশ্বরেও সেই [আত্মত্ব] জাতি আছেই । অদৃষ্টাদিরূপ কারণ না থাকায় [ইশ্বরে]

বিস্তৃতি

করে, সেই বিভূ দ্রব্যই দিক্ । তাই বলিলেন—দৈশিকপরত্বাপরত্বয়োঃ ইত্যাদি ।

যাহাতে আত্মত্ব আছে, তাহাই আত্মা । আত্মাতে আত্মত্ব জাতি না থাকিলে
আত্মা “আত্মা” বলিয়া গণ্য হইত না এবং উহাতে অত্বের ভেদও সিদ্ধ হইত না ।
সুতরাং আত্মাতে আত্ম-ব্যবহার ও অত্বের ভেদ সিদ্ধির জন্ত আত্মত্বের সিদ্ধি আবশ্যক ।
যাহাদের মতে আত্মা অহং-প্রত্যয়ের বিনয় হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাদের মতে
আত্মত্বও প্রত্যক্ষসিদ্ধ । কিন্তু যাহাদের মতে শরীরাদি ভিন্ন আত্মা প্রত্যক্ষ নহে,
তাহাদের মতে আত্মত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কিন্তু অহুমেষ । আত্মাতে সূত্র-দুঃখাদি
গুণ সমবেত হইয়া উৎপন্ন হইলে ‘অহং সূত্রী’ ‘অহং দুঃখী’ এইরূপে উহার প্রতীতি
হয় । তাই আত্মাই সূত্রদুঃখাদি গুণের সমবায়ী কারণ । ঐ সমবায়িকারণতা
আত্মাতেই থাকে । ঐ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্মরূপে আত্মত্বের অহুমিতি
হইয়া থাকে । যদি ঐ সমবায়িকারণতাটি কোন অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন
না হইত, তবে আত্মা হইতেই সূত্রদুঃখের উৎপত্তি নিয়ম হইত না । অথচ এইরূপ
নিয়ম আছে । সুতরাং ঐ সমবায়িকারণতার একটা অবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার্য্য । যে
ধর্ম ঐ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে কল্পিত হয়, তাহাই আত্মত্ব । ঐ আত্মত্ব
সমবায়িকারণতার ন্যূন দেশে বা অধিকদেশে থাকে না—মাত্র সমবায়িকারণতার
দেশ আত্মাতেই থাকে, এইজন্ত এই আত্মত্বই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হয় ।
এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—আত্মত্বজাতিস্ত ।

কারণাभावान्न सुखदुःखाद्युत्पत्तिः, नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य फलावश्यम्भाव-नियम इत्यस्याऽप्रयोजकत्वात् । परे त्वीश्वरे सा जातिर्नास्त्येव प्रमाणाभावात् । न च

तथा चेश्वरे आत्मत्वजातिसत्त्वेऽपि सुखादिहेतूनां धर्माधर्मशरीराणामभावान्न तत्र सुखादद्युत्पत्तिर्न वा तत्र तत्कारणताबाधः, सत्यपि प्रधाने कारणे सहकार्यन्तराभावादेव कार्याभाव-सिद्धेरिति भावः । अप्रयोजकत्वादिति । अप्रामाणिकत्वादित्यर्थः । तथा च स्वरूप-योग्यकारण-समवधानमात्रान्न फलोदयोऽपि तु सकलकारण-समवधानात् । न च नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य सत्त्वे सकलकारण-समवधाननियमः, तत्सत्त्वेऽपि फलोदयादर्शनात्, कारणाभावस्यैव कार्याभाव-व्याप्तत्वात् । तन्मान्त्रियमस्याप्रयोजकत्वमिति भावः । नन्वेवं सति ग्रन्थकर्तुः पूर्वापरग्रन्थविरोधः, जलग्रन्थे नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य फला-वश्यम्भाव इत्यङ्गीकारात्, अत्र तु तदनङ्गीकारादिति चेत् । न । तस्य पूर्वपक्षत्वेना-विरोधात् । अत्रैव मतान्तरमाह—परे त्विति । प्रमाणाभावादिति । सुखदुःखादि-

স্বৰূপ ও দুঃখ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় না । নিত্য স্বরূপযোগ্য পদার্থের ফলের (কার্যের) অবশ্যস্তাধি (অবশ্যোৎপাদকত্ব) নিয়ম অর্থাৎ নিত্য পদার্থ স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে ফল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে—এই নিয়মও অপ্রয়োজক অর্থাৎ অস্বকূল তর্কযুক্ত নহে । কেহ কেহ কিন্তু বলেন—ঈশ্বরে সেই জাতি নাইই, কারণ [ঈশ্বরে

বিস্তৃতি

ঈশ্বরেও এই আল্পভূজাতি আছে এবং এই আল্পভূ দ্বারাই আল্পদ্রব্যের বিভাগ হইয়াছে । যদি ঈশ্বরে ঐ আল্পভূ জাতি না থাকিত, তবে ঈশ্বর আল্পা বলিয়া গণ্য হইতেন না, অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়াই গণ্য হইতেন, কিন্তু আল্পা দশম দ্রব্য নহে । সুতরাং ঈশ্বরে দ্রব্যবিভাজকরূপেও ঐ আল্পভূ জাতি স্বীকার্য্য । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—ঈশ্বরেহপি সা জাতিরস্ত্যেব ।

যাহাতে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম থাকে, তাহাকে স্বরূপযোগ্য কারণ বলে । ঈশ্বরেও যখন কারণতাবচ্ছেদক আল্পভূ জাতি আছে, তখন ঈশ্বর আল্পাদি গুণের স্বরূপযোগ্য কারণ । অনিত্য বস্তু কোন কার্যের স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে তাহা হইতে কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, ইহা স্বরূপ বলা যায় না । যেহেতু কার্যের উৎপত্তির পূর্বেও ঐ স্বরূপযোগ্য কারণ বিনষ্ট হইতে পারে । স্বরূপ নিত্য বস্তু স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে তাহা হইতে কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, ইহাও বলা যায় না । কারণ যে সমস্ত সহকারী কারণের সমবধানে স্বরূপযোগ্য কারণ হইতে কার্য্য

দশমদ্রব্যত্বাপত্তিঃ, জ্ঞানবত্বেন বিমজনাদিত্যাहुः। ইन्द्रিয়াद्यधिष्ठाता—
 ইन्द्रিয়াণাं শরীরস্য চ পরম্পরया चैतन्यसम्पादकः। यद्यप्यात्मनि “अहं सुखी
 दुःखी”त्यादि-प्रत्यक्षविषयत्वमस्त्येव, तथापि विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरा-
 जनकतावच्छेदकतयैवात्मत्वसिद्धिः। न चेश्वरे सुखदुःखाद्युत्पत्तिः, अतस्तज्जनकताया-
 स्तत्राभावान्नात्मत्वसिद्धिरिति भावः। दशमद्रव्यत্বापत्तिरिति। द्रव्यविभाजकस्यात्मत्व-
 स्थेश्वरेऽभावादिति भावः। आहुरिति। वेदस्थात्मपदादेशानादिति लक्षणापत्तिरित्य-
 स्वरस आहुरित्यनेन सूचितः। इन्द्रियाद्यधिष्ठातेति मूलमात्मनि प्रमाण-परतया व्याच्छे-
 द—इन्द्रियाणामिति। परम্পरया इन्द्रियाणां जनकतासम्बन्धेन शरीरस्य चावच्छेद-
 कतासम्बन्धेन। चैतन्यं—ज्ञानवत्त्वम्। तथा च—इन्द्रियाणि शरीरं च ज्ञानधिष्ठितं
 अचेतनत्वे सति उक्तान्यतरसम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वादित्यनुमानं दर्शितम्। अत्राधिष्ठितत्वं
 सहकृतेत्वम्। तच्च स्वभिन्नत्वे सति स्वजन्यकार्योपधायकत्वम्, अचेतनं चेतनाधिष्ठितं कार्यं
 करोतीति न्यातेः। आत्मनि प्रमाणं दर्शयितुमाह—यद्यपीति। अहं सुखी दुःखी-
 त्यादिनाऽहं जानाम्यहं करोमीत्यादिपरिग्रहः। प्रत्यक्षविषयत्वं मानसप्रत्यक्षविषयत्वम्।

[তাহার অস্তিত্বে] প্রমাণ নাই। তাহাতে কিন্তু [ঈশ্বরে] দশম দ্রব্যত্বের আপত্তি হয়
 না। কারণ জ্ঞানবস্তুরূপে [নবম দ্রব্যের] বিভাগ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা—এই
 কথার অর্থ—ইন্দ্রিয়গণের ও শরীরের পরস্পরায় চৈতন্য (জ্ঞান) সম্পাদক। যদিও
 আত্মাতে “অহং সুখী, অহং দুঃখী” প্রভৃতি প্রত্যক্ষের বিষয়তা আছেই অর্থাৎ যদিও
 আত্মা “অহং সুখী দুঃখী” প্রভৃতি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তথাপি [শরীরাত্তিরিক্ত
 বিদ্বত্তি

জন্মে, সেই সমস্ত সহকারী কারণের সমবধান অবশ্যই হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই।
 ঈশ্বর সুখাদি নিত্য গুণের স্বরূপযোগ্য কারণ হইলেও শরীর, অদৃষ্ট প্রভৃতি যে সমস্ত
 সহকারী কারণ থাকিলে ঈশ্বরে সুখাদি গুণ উৎপন্ন হইত, ঈশ্বরের সেই সমস্ত সহকারী
 কারণ নাই। কারণ ঈশ্বরের সুখাদি নিত্য, উহা কখনও ঈশ্বরে উৎপন্ন হইবে না।
 এইজন্য ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত সহকারী কারণের সমবধান হইবে, ইহাও কল্পনা করা যায়
 না। সুতরাং নিত্য পদার্থ স্বরূপযোগ্য কারণ হইলে ফল অবশ্যই হইবে, এইরূপ
 নিয়ম অব্যভিচারী নহে। অতএব ঈশ্বর স্বরূপযোগ্য কারণ হইলেও অর্থাৎ ঈশ্বরে
 আত্মজাতি স্বীকার করিলেও কোন কতি নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—
 নিত্যস্য স্বরূপযোগ্যস্য ফলাবশম্ভাবনিয়ম ইত্যন্তাপ্রয়োজকত্বাৎ।

দ্বিভিন্নস্তপ্রতীতিগোচর ইতি প্রতিপাদয়িতুং ন শক্যত ইত্যতঃ প্রমাণান্তরং দর্শয়তি —

তথা চোক্তং ন্যায়বাস্তিকে—তদেবমহং প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ আত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষঃ । অনুমানেনা-
নাপি যথাআত্মোপলভ্যতে ইতি । কিরণাবলীকারা ন্যায়কন্দলীকারাশ্চাপ্যেবমেবাहुঃ । কণ-
মন্মথচরণাস্ত্বাত্মনোঃ প্রত্যয়ত্বমেবাहुঃ—“তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষ” ইতি । তদ্ব্যাপ্যকারা
অপি তথৈবাहुঃ—সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নৈশ্চ গুণৈর্গুণ্যনুमीয়তে ইতি । **বিপ্রতিপদ্য** প্রতীতি ।
অহমিতি প্রতীতিঃ শরীরাদিহিত্য-বিষয়কত্বে সন্দিগ্ধং চার্বাকাদিকং প্রতীত্যর্থঃ । **প্রথমতঃ**
বিচারাত্ প্রাক্ । **তত্ প্রতীতিগোচরঃ**—অহং-প্রতীতিবিষয়ঃ । **ন শক্যত** ইতি । দ্বিপ্রতি-
পন্নানাং শরীরসংঘাতেহাত্মত্বনিশ্চয়াদিত্যে ভাবঃ । **প্রমাণান্তরম** অনুমানম্ । **প্রয়োগ** স্তবেবম্
আত্মার অস্তিত্বে] সন্দিগ্ধ পুরুষের প্রতি প্রথমতঃ, শরীরাদিভিন্ন [আত্মা] উক্ত
প্রতীতির (অহং সূখী ইত্যাদি প্রত্যক্ষের) বিষয়—ইহা প্রতিপাদন করিতে পারা
যায় না । [কারণ তাঁহারা শরীরকেই আত্মা বলিয়া জানেন ।] এই জন্ত **কুরণং**—
এই প্রস্তাব দ্বারা [শরীরাদি ভিন্ন আত্মাতে] অত্র প্রমাণ দেখাইতেছেন । [যেমন] কর্তা
বিস্তৃতি *
বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ “তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষ” (৮।১২) এই সূত্রে—
আত্মাকে অপ্রত্যক্ষই বলিয়াছেন । প্রশস্তপাদও স্বক্ষ-নিবন্ধন আত্মাকে অপ্রত্যক্ষই
বলিয়াছেন । মহর্ষি গৌতম এবং শ্রায়ভাষ্যকার বাৎশ্রায়নেরও এই মত বুঝা যায় * ।
কিন্তু ‘আমি সূখী, আমি দুঃখী’ ইত্যাদিরূপে স্ব-দুঃখের মানস প্রত্যক্ষকালে আত্মারও
যে প্রত্যক্ষ হয়—ইহা বার্তিককার উদ্ভোটকর ** ও আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন † ।
শ্রায়কন্দলীকারেরও এই মত †† । তাই বলিলেন—**যতপ্যাত্মনুহং সূখী দুঃখী-**
ত্যাতিপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বমন্ত্যেব ।

চার্বাক পাঞ্চভৌতিক শরীরে মদশক্তির শ্রায় চৈতন্যের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া

* “তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে । স কিমাপ্যোপদেশমাত্মাদেব প্রতিপত্ততে ইতি । নেতুচ্যতে ।
অনুমানীচ্চ প্রতিপ্রতিপত্তব্য” ইতি ।—শ্রায়ভাষ্য (১।১।১০)

** “তদেবমহং-প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ আত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষঃ, অনুমানেনাপি যথাশ্চোপলভ্যতে তথোক্তম্—
শ্রায়বাস্তিক ৩।১২

† “অহংশব্দেন প্রত্যক্ষরূপলক্ষ্যতি । যথা, পরাত্মাহমুদয়তে, তথা প্রত্যক্ষতোহপ্যহংপ্রত্যয়েনাত্মা
বিষয়ীকৃত্যে”—কিরণাবলী (কাশী সং) ১৪২ পৃঃ ।

†† শ্রায়কন্দলী ৭১ পৃষ্ঠা ত্রুট্যব্য ।

জীবাত্মার প্রত্যক্ষ বিষয়ে বিশেষ কথা শ্রায়মঞ্জরীর প্রবেশপত্রিকায় (উত্তরভাগ-৫-১০ পৃঃ) ত্রুট্যব্য

করণমিতি । কুঠারাदीनां छिदादिकरणानां कर्त्तारमन्तरेण फलानुपधानं दृष्टम् , एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानामपि फलोपधानं कर्त्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यति-
रिक्तः कर्त्ता कल्प्यते ॥४७॥

—শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি কৰ্তৃপ্রযোজ্যানি করণত্বাদ্ বাস্ত্যাদিবত্ । উপলक्षणञ्चैतत् ,
शब्दज्ञानं कच्चिदाश्रितं कार्यत्वाद् गन्धवदिति । तत्र दृष्टान्तमाह—**कुठारादीनामिति ।**
फलानुपधानं—फलाजननम् । इन्द्रियाणां करणत्वञ्च धर्मिग्राहकप्रमाणसिद्धम् । धर्मि-
ग्राहकप्रमाणञ्च—शब्दाद्युपलब्धयः करणसाध्या कार्यत्वात् छिदादिद्रव्यावदिति । तथा-
चोक्तानुमानेन इन्द्रियाणां करणत्वे सिद्धे तेन करणत्वेन यः कर्त्ताऽनुमीयते, स एवास्मेति ॥४७॥

ব্যতীত ছেদন প্রভৃতি ক্রিয়ার করণ কুঠার প্রভৃতির কার্যোৎপাদন দেখা যায় না ।
এইরূপ কর্তা ব্যতীত জ্ঞানের করণ চক্ষুরাদিরও ফলজনকতা উপপন্ন হয় না । এই
জন্ত একজন [শরীরাদির] অতিরিক্ত কর্তা কল্পিত হয় ॥৪৭॥

নিরতি

—চেতন শরীরকেই আত্মা বলেন । তাঁহাদের মতে চেতন শরীরই আত্মা । অহং
প্রতীতিতে ঐরূপ আত্মাই বিষয় হয় । অতএব অহং প্রতীতি দ্বারা তাঁহাদের নিকট
শরীরের অতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ হয় না । বস্তুতঃ শরীর আত্মা নহে—চেতনও নহে,
শরীরের অতিরিক্ত চেতন আত্মা আছে, ইহা নাস্তিক চার্কাককে অহুমানের দ্বারা
বুঝাইতে হইবে । সেই অহুমান এইরূপ হইবে—চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি কৰ্তৃ-প্রযোজ্যানি
করণত্বাৎ কুঠারাদিবৎ অর্থাৎ কুঠারাদি ছেদনের করণ বলিয়া যেমন চেতন
কর্তার প্রযোজ্য, চেতন কর্তার অধিষ্ঠানেই যেমন কুঠার ছেদন উৎপন্ন করে, নচেৎ
করে না । এইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও জ্ঞানের করণ বলিয়া কৰ্তৃপ্রযোজ্য হইবে, চেতন
কর্তার অধিষ্ঠানেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান জন্মে, নচেৎ জন্মে না । সুস্থিতে
চেতন কর্তার অধিষ্ঠান থাকে না বলিয়াই আমাদের জ্ঞান জন্মায় না, জাগ্রতে চেতন
কর্তার অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই জ্ঞান জন্মে । সুতরাং যে করণ, সে চেতন কর্তার
প্রযোজ্য । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও যখন করণ, তখন সেও কোন চেতন কর্তার প্রযোজ্য
হইবে । যে চেতন কর্তার প্রেরণায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, সেই চেতন কর্তাই
আত্মা । শরীর চেতন নহে বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি করণের কর্তা হইতে পারে না । ঐরূপ
অহুমান করিয়াই চার্কাকের নিকট অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে
হইবে । এই অভিপ্রায়ে বিখ্যাত বলিলেন—**কুঠারাदीनां छिदादिकरणानाम् ।**

শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যমিচারতঃ ।

ননু শরীরস্যৈব কৰ্তৃত্বমস্তু, অত আহ—শরীরস্যেতি । ননু চৈতন্যং জ্ঞানাদিকমেব, মুক্তাत्मনাং ত্বন্মতে ইব মৃতশরীরানামপি তদভাবে কা ক্তিঃ ? প্রাণা-
ভাবেন জ্ঞানাভাবস্য সিদ্ধিরিতি চেৎ । ন । শরীরস্য চৈতন্যে বাল্যে বিলোকিতস্য

ননু শরীরেষ্বেব চৈতন্যমাশ্রিতম্, চেতনোঃ হঁ কৃশোঃ হঁ করোমি জানামীत्याদি-প্রত্যয়া-
দিত্তি দেহাत्मবাদী চার্বাকঃ শঙ্কতে—**নন্বিতি** । মূলে **ব্যমিচারত** ইতি । চৈতন্যাভাব-
দর্শনাদিত্যর্থঃ । যদি শরীর চৈতন্যাশ্রয়ঃ স্যাৎ, তর্হি মৃতেন্বপি শরীরেণ চৈতন্যমুপলভ্যেত,
পৃথিবীবিশেষগুণস্য যাবদদ্রব্যभावিত্বাৎ । ন চোপলভ্যেত, তস্মান্ন শরীরং চৈতন্যমশ্রয়ঃ ইতি
भावঃ । নৈয়ায়িকমতে যথা মুক্তাत्मনাং প্রাণাভাবেন জ্ঞানাभावান্ন জ্ঞানাধিকরণত্বরূপং চৈত-
ন্যম্, एवमेव ममापि देहात्मवादिनो मते मृतशरीरस्य प्राणाभावान्न चैतन्यमिति शरीर-
स्यात्मत्वेन काचित् क्षतिरिति देहात्मवादी पुनः शङ्कते—**नन্বিতি** । **জ্ঞানাদিকং সমবায়-**
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নজ্ঞানাঘ্যধিকরণত্বম্ । **তন্মতে**—নৈয়ায়িকমতে । **তদভাবে**—জ্ঞানাব্যভাবে ।
মৃতশরীরানাং জ্ঞানাভাবে প্রয়োকমাহ—**প্রাণাভাবেন** ইতি । তথা চ লাঘবাदুভয়ত্র প্রাণা-
भावश्चैतन्याभावे प्रयोजक इति भावः । **চৈতন্যে** জ্ঞানাদ্যধিকরণত্বে, আत्मত্বে ইতি যাবৎ ।

[পূঃ] আচ্ছা, শরীরেরই কর্তৃত্ব অর্থাৎ শরীরই কর্তা (আল্লা) হউক—এই
আশঙ্কায় বলিলেন—**শরীরস্য** ন চৈতন্যম্ অর্থাৎ শরীরের চৈতন্য সম্ভব নহে । কারণ
মৃত শরীরে চৈতন্য দেখা যায় না । আচ্ছা, চৈতন্য হইতেছে জ্ঞানাদিই । তোমার
(নৈয়ায়িকের) মতে মুক্তাत्मনার ছায়া [আমার নতে] মৃত শরীরসমূহেরও জ্ঞানাদি
না থাকিলে কি ক্ষতি ? কারণ [মৃত শরীরে] প্রাণাভাবের দ্বারা জ্ঞানাভাবের
সিদ্ধি হইতে পারে । [স্মরণ্যং শরীরই আল্লা হউক]—এই যদি বলি । [উঃ]
না—তাহা বলিতে পার না । কারণ শরীরের চৈতন্য (জ্ঞানাদির অধিকরণত্ব—

বিস্তৃতি

কর্তার ব্যাপার ব্যাপ্তি করণ হইতে কোন ফল উৎপন্ন হয় না । এই **জ্ঞান**
চক্ষুঃ প্রভৃতি করণসমূহের কর্তা আবশ্যক । শরীর চক্ষুর্দাদি ইন্দ্রিয়ের কর্তা নহে ;
কারণ শরীরের চৈতন্য নাই । চৈতন্য যদি শরীরের গুণ হইত, তবে শরীরের স্থিতি-
কাল পর্যন্তই চৈতন্য থাকিত ; কারণ পৃথিবীর বিশেষগুণমাত্রই যাবদ্রব্যভাবী ।
মৃত শরীরে যখন চৈতন্য থাকে না, তখন চৈতন্যকে শরীরের গুণ বলা যায় না ।
শরীর চৈতন্য না হইলে কর্তা হইতে পারে না । কারণ চেতনই কর্তা হইয়া থাকে,

স্থ্যাবিরে স্মরণানুপপত্তেঃ, শরীরানামবয়বোপচয়পচয়ৈরূপাদ-বিনাশশালিত্বাৎ ।

স্থ্যাবিরে—বার্ধক্যে । কৌমারাদীনামুপলক্ষণশ্চৈতৎ । **স্মরণানুপপত্তে**রতি । যদি শরীর-
মেবাদ্ভা স্যাৎ, তদা বাল্যেऽনুভূতস্য বিপর্যস্য বার্ধক্যে স্মরণং ন স্যাৎ, অনুভবাপ্রাপ্তস্য
বাল্যশরীরস্য বার্ধক্যেऽভাবাৎ, অনুভব-স্মরণযৌরেককর্তৃকত্বনিয়মাদন্যথা চৈত্রেণা-
নুভূতস্য মৈত্রস্যাপি স্মরণপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ।' ননু বাল্যশরীরং তদাঃসত্যেদেত্যত আহ—

আত্মা) হইলে বাল্যে অমুভূত বস্তুর বার্কক্যে স্মরণের অমুপপত্তি হইবে । কারণ
অবয়বের উপচয় (বৃদ্ধি) ও অপচয়ের (হ্রাস) দ্বারা শরীরের নিম্নত উৎপাদ ও
বিস্তৃতি

অচেতন কর্তা হয় না । মৃত শরীরে চৈতন্ত উপলব্ধ না হওয়ায় বুঝিতে হইবে—
শরীর কর্তা নহে । এখানে চার্বাক বলিতে পারেন—প্রাণবিশিষ্ট শরীরের গুণ
চৈতন্ত । যখন শরীরে প্রাণ থাকে না, তখন শরীরে চৈতন্ত থাকে না । মুক্তান্নার
প্রাণ সম্বন্ধ না থাকায় যেমন চৈতন্ত নাই । মৃত শরীরেরও সেইরূপ প্রাণ সম্বন্ধ
না থাকায় চৈতন্ত নাই । প্রাণ সম্বন্ধ থাকিলে শরীরে চৈতন্ত থাকে, তখন শরীর
কর্তাও হয় । সুতরাং শরীরই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কর্তা হইতে পারে । দেহস্বভাবাদীর
এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**শরীরশ্চ চৈতন্তে** ।

শরীর আত্মা বা কর্তা হইলে বাল্যে অমুভূত বস্তুর বার্কক্যে স্মরণ হইবে না ।
কারণ বাল্যে যে চেতন শরীর অমুভব করিয়াছিল, সে চেতন শরীর বার্কক্যে নাই,
তাহার বিনাশ হইয়াছে । অবয়বের উপচয় ও অপচয় দ্বারা শরীর সমূহের উৎপত্তি ও
বিনাশ হইয়া থাকে । সুতরাং বাল্যে যে চেতন শরীর অমুভব করিয়াছিল, সে
এখন নাই । যে বৃদ্ধ শরীর এখন আছে, সে অমুভব করে নাই, অমুভব জ্ঞাত
সংস্কারও তাহার হয় নাই । সুতরাং সে স্মরণ করিতে পারে না । যে অমুভব
করে, সেইই স্মরণ করে—ইহাই নিয়ম । শরীর কর্তা হইলে এইরূপ স্মরণ সম্ভব
হয় না । অথচ এইরূপ স্মরণ সকলেরই হইয়া থাকে । পূর্ব পূর্ব শরীরোৎপন্ন
সংস্কারের দ্বারা উত্তরোত্তর শরীরে স্মৃতিজনক সংস্কার জন্মে । পরবর্তী শরীর সেই
সেই সংস্কারের দ্বারা স্মরণ করে—এইরূপ বলিলে বাল্যামুভূত বস্তুর বার্কক্যে স্মরণ
উপপন্ন হয় বটে ; কিন্তু ইহাতে বহু সংস্কারের উৎপত্তি বন্ধনা করিতে হয় । তাহাতে
মহাগৌরব হয় । তদুপেক্ষা শরীরাত্তিরিক্ত কোন স্থির কর্তা স্বীকার করিলে লাঘব
হয় । অতএব শরীর কর্তা নহে । শরীরের অতিরিক্ত কোন স্থির কর্তা আছে ।

এই গৌরব জ্ঞান দেহান্তনিশ্চয়ের পরে হইয়াছে বলিয়া উহা দেহান্তনিশ্চয়ের

ন চ পূর্বশরীরোৎপন্নসংস্কারেণ দ্বিতীয়-শরীরে সংস্কার উৎপাদ্যত ইতি বাচ্যম্ , অনন্তসংস্কার-কল্যানে গৌরবান্ । एवं शरीरस्य चैतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्न स्यात् , इष्टसाधनता-ज्ञानस्य तद्धेतुत्वात् , तदानीमिष्टसाधनता-स्मरणा-

शरीराणामिति । उपचयो—वृद्धिः । अपचयो ह्रासः । पूर्वशरीरं बाल्यादिशरीरम् । द्वितीयशरीरे युवादिशरीरे । संस्कार उৎপাদ্যতে ইতি । यद्यपि पूर्वपूर्व-शरीरनिष्ठ-संस्कारेणोत्तरोत्तर-शरीरे संस्कारोत्पत्तावपि न स्मरणोपपत्तिर्बालक-शरीरगतस्याऽनुभवस्य स्वजन्यसंस्कारवत्त्वसम्बन्धेन स्थाविरशरीरेऽभावात् , तथापि स्मरणोपपत्तिरसंস্কারবর্ত্বসম্বন্ধেन बाल्यशरीरगतस्यानुभवस्य स्थाविरशरीरे सत्त्वान्न स्मरणानुपपत्तिरिति भावः । परिहरति—अनन्तेति । प्रतिदिनमवयवोपचयैरुत्पन्नशरीराणामानन्त्यादिति भावः । अनेकसंस्कार-व्यक्ति कल्पनारूपगौरवज्ञानस्य शरीरात्मत्वनिश्चयोत्तरकालীনत्वेन पूर्वकालীনशरीरात्मत्व-निश्चायाप्रतिबन्धकत्वाददोषत्वमित्यत आह—एवमिति । न स्यादित्यत्र हेतुमाह—इष्ट-साधनतिति । इदं ममेष्टसाधनमित्याकारक-ज्ञानस्य । तद्धेतुत्वात् इच्छाद्वारा प्रवृत्तिहेतु-

বিন্যূশ হইয়া থাকে । পূর্বশরীরোৎপন্ন (বাল্যাদি শরীরোৎপন্ন) সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় শরীরে (বৃদ্ধ শরীরে) সংস্কার উৎপাদিত হয়—এই বলিতে পার না । কারণ অনন্ত সংস্কারের কল্পনায় গৌরব হয় । এইরূপ শরীরের চৈতন্য হইলে [জাতমাত্র] বালকের স্তন্যপানে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ ইষ্টসাধনতার জ্ঞান তাহার (প্রবৃত্তির) হেতু । সেই সময়ে (প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্বে) ইষ্ট-

বিস্তৃতি

প্রতিবন্ধক হয় না । বিবদমান বিষয়ের নিশ্চয়ের পূর্বে গৌরব জ্ঞান হইলে উহা বিবাদগ্রস্ত বিষয়ে নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হয় বটে, কিন্তু নিশ্চয়ের পররত্তী গৌরব জ্ঞান নিশ্চয়ের ক্ষতিকারক বা অহুপপাদক হয় না । কারণ পূর্বেই প্রমাণের দ্বারা বিষয় নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে । স্মরণং দেহই আত্মা, দেহই কর্তা—এইরূপ যদি মনে হয় ।

যদি বা এইরূপ মনে হয় যে, অবয়বের উপচয় ও অপচয় দ্বারা শরীরের উৎপাদ ও বিনাশ হয় না । কারণ “এই সেই শরীর” বলিয়া শরীরের প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় এক বলিয়া শরীরও এক হইবে । তাহা হইলে পূর্বোক্ত অরণের কোন অহুপপত্তি নাই । তথাপি শরীরকে আত্মা বা কর্তা বলা যায় না । শরীর কর্তা হইলে জাতমাত্র বালকের স্তন্যপানে প্রবৃত্তি হইবে না । প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্টসাধনতা জ্ঞান কারণ । স্তন্যপান আমার ইষ্টসাধন—এইরূপ ইষ্টসাধনতার অহুভব

ভাবাত্ । মন্মতে তু জন্মান্তরানুভূতৈঃ সাধনত্বস্য তদানীং স্মরণাদেব প্রবৃত্তিঃ ।
 ন চ জন্মান্তরানুভূতমন্যদপি স্মর্যতামিতি বাচ্যম্ , উদ্বোধকাভাবাত্ । অত্র
 ত্বাত্ । “তদানীং” স্তন্যপানপ্রবৃত্ত্যব্যবহিতপূর্বকালে । স্মারকাভাবাদিতি । ইষ্টসাধনতা-
 শানং হি প্রবৃত্তিকারণম্ । তচ্চানুভূতং পদার্থং নৈব জায়তে । ন চ তদানীং তদনুভাবকঃ
 কश्चित् ত্বন্মতে সম্ভবতি । ন চৈতেন দেহেন কদাচিত্ পূর্বে স্তন্যপানং কৃতমনুভূতং বা । তস্মাত্
 প্রবৃত্তেঃ পূর্বমিষ্টসাধনতাশানাভাবাত্ ত্বন্মতে স্তন্যপানে জাতমাশ্রয়স্য প্রবৃত্তির্ন স্যাदिति
 ভাবঃ । স্বমতে প্রবৃত্ত্যুপপত্তিঁ সমর্থয়ন্তে— মন্মতে ত্বিতি । জন্মান্তরেতি । সিদ্ধান্তে তু
 দেহাতিরিক্তেনাত্মনঃ । পূর্বজন্মনি স্তন্যপানে ইষ্টসাধনত্বং বহুশোऽনুভূতম্ । তস্য চাस्মিন্
 জন্মনি স্মরণাত্ প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ । ‘তদানীং’—স্তন্যপানপ্রবৃত্ত্যব্যবহিতপূর্বকালে ।
 অন্যদপি ইষ্টসাধনত্বাতিরিক্তমপি । তথা চ সর্বेषাং জাতিস্মরত্বাপত্তিরিতি ভাবঃ ।
 উদ্বোধকাভাবাদিতি । অনুভবজনিতাঃ সংস্কারা উদ্বুদ্ধাঃ সন্তঃ স্মৃতিহেতবো भवन्ति ।

সাধনত্বের আরও (স্মরণ-কর্তা) নাই । আমার মতে কিন্তু জন্মান্তরে অশুভূত ইষ্ট-
 সাধনতার সেই সময়ে (সুস্থপানে প্রবৃত্তির পূর্বে) স্মরণ হয় ও তাহা হইতেই প্রবৃত্তি
 হয় । [পূঃ] জন্মান্তরে অশুভূত অত্যাশ্রয় দিব্যেরও স্মরণ হউক—ইহা বলিতে
 পার না । কারণ [সংস্কারের] উদ্বোধক নাই । এইখানে (সুস্থপানে প্রবৃত্তি

বিস্তৃতি

জাতমাত্র বালক শরীরের সম্ভব নহে, কারণ সে ভূমিষ্ঠ হইয়া সুস্থপান করে নাই,
 সুস্থপান ইষ্ট কি অনিষ্ট? তাহা সে জানে নাই । সুস্থপান ইষ্টের হেতু, এইরূপ
 স্মরণও তাহার সম্ভব নহে; কারণ তাহার অশুভব হয় নাই । অশুভব না হইলে
 স্মরণ হইতে পারে না । সুতরাং প্রবৃত্তির পূর্বে সুস্থপানে ইষ্টসাধনতার জ্ঞান না
 থাকায় দেহান্তবানীর মতে জাতমাত্র বালকের সুস্থপানে প্রবৃত্তি হইতে পারে না
 অথচ এইরূপ প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় । সুতরাং শরীর কর্তা নহে, শরীরের
 অতিরিক্ত কোন কর্তা আছে । তিনি পূর্বজন্মে দেহান্তরে সুস্থপান করিয়া উহাতে
 ইষ্টসাধনতা অশুভব করিয়াছিলেন । তজ্জগত তাহার ইষ্টসাধনতার সংস্কার সেই
 সময়েই জন্মিয়াছিল । ইহা জীবনে তিনি দেহান্তর লইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে প্রাণধারক
 অদৃষ্টের দ্বারা সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাহা হইতেই তাহার ইষ্টসাধনতার
 স্মরণ জন্মে । তখন তাহার সুস্থপানে প্রবৃত্তি হয় । সুতরাং ‘শরীর কর্তা নহে ।
 এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তদানীং স্মরণাদেব প্রবৃত্তিঃ ।

ত্বনাযত্যা জীবনাদৃষ্টমেবোদ্বোধকং কল্যপ্যতে । ইত্থঞ্চ সংস্কারস্যাঃ সাদিত্যা
আত্মনোঃ সাদিত্বসিদ্ধাবনাদিভাবস্য নাশাসম্ভবান্নিত্যত্বং সম্ভবতীতি বোধ্যম্ ॥

প্রকৃতে চান্যপদার্থ-বিষয়ক-সংস্কারাণাং কিমপ্যুদ্বোধকং নাস্তীতি নান্যত্মস্মর্যতে ইতি ভাবঃ ।
অত্র স্তন্যপানপ্রবৃত্ত্যনুকূলেষ্টিসাধনতা স্মরণে । অনাযত্যা অগত্যা । জীবনাদৃষ্টং প্রাণ-
ধারণকমদৃষ্টম্ ; অন্যস্যা সম্ভবাদিতি ভাবঃ । কল্যপ্যতে অনুমীযতে, অন্যথেষ্টসাধনতা স্মরণা-
ভাবেন স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্ত্যভাবাদ্ জাতমাত্রস্য মরণপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ । নন্বাত্মনো
নিত্যত্বে সর্বমিদং স্যাৎ, তদেব নাযাপি সিদ্ধমিত্যা ত্মনো নিত্যত্বং সাধয়তি—ইত্থং চেতি ।
স্তন্যপানপ্রবৃত্ত্যনুকূলেষ্টিসাধনতার স্মরণে চ । সংস্কারস্য স্তন্যপানপ্রবৃত্ত্যনুকূলেষ্টিসাধনতা-
স্মৃতিজনকসংস্কারস্য । অনাদিত্যেতি । যথাঃ স্মিন্ জন্মনি জাতমাত্রস্য প্রবৃত্ত্যন্যথানু-
পপত্ত্যা পূর্বজন্মানুভূতমিষ্টিসাধনত্বজ্ঞানং কল্যপ্যতে, তথা পূর্বজন্মনি জাতমাত্রস্য প্রবৃত্ত্যে
তত্পূর্বজন্মানুভূতমিষ্টিসাধনত্বজ্ঞানং কল্যপ্যতাম্ । एवं তত্পূর্বপূর্বজন্মন্যদীতি প্রবাহরূপেণ
সংস্কারস্যাঃ সাদিত্বসিদ্ধিঃ । তথা চ তদাশ্রয়স্যাপ্যনাদিত্বমিতি ভাবঃ । অনাদেঃ
প্রাগ্ভাবস্য নাশদর্শনাদাহ—ভাবস্যেতি । নাশাসম্ভবাদিতি । নাশং প্রতি জন্ম-
ভাবত্বেন হেতুত্বাদনাদেহাত্মনো জন্মভাবত্বাভাবান্ন নাশ ইতি ভাবঃ ।

গময়ে) কিন্তু অগত্যা জীবনাদৃষ্টই উদ্বোধক [রূপে] কল্পিত হয় । এইরূপে
[স্তন্যপানে প্রবৃত্তির জনক ইষ্টসাধনতা স্মরণের হেতু] সংস্কারের অনাদিত্ব হেতু,
[উক্ত সংস্কারের আশ্রয়] আত্মার অনাদিত্ব সিদ্ধ হইলে, অনাদি ভাব পদার্থের নাশ
সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা জানিবে ।

বিস্তৃতি

জাতমাত্র রূপক ইহ জীবনে যেমন পূর্বজন্মানুভূত ইষ্ট সাধনতার স্মরণ করিয়া স্তন্য-
পানে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ পূর্বজন্মেও সে তৎপূর্ব জন্মানুভূত ইষ্টসাধনতার স্মরণ করিয়া
স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । এইরূপে প্রতিজন্মেই তৎপূর্ব জন্মানুভূত ইষ্টসাধনতার
স্মরণ হইতে প্রবৃত্তি হইলে জন্মপ্রবাহ ও সংস্কারপ্রবাহ এবং সংস্কারের আশ্রয় আত্মা
অনাদি হইবে । আত্মা অনাদি না হইলে অনাদি সংস্কারের আশ্রয় হইবে না ।
কোন সিদ্ধি বস্তুই অনাদির আশ্রয় হইতে পারে না । আত্মা অনাদি হইলে নিত্য
হইবে । কারণ কোন অনাদি ভাব বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না । এই অভিপ্রায়ে
বিশ্বনাথ বলিলেন—অনাদি-ভাবস্ত নাশাসম্ভবাৎ নিত্যত্বং সম্ভবতি ।

तथात्वं चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृतिः ॥ ४८

ননু চক্ষুরাদীনামেব জ্ঞানাদিকং প্রতি করণত্বং কর্তৃত্বং চাস্তু, বিরোধে সাধকা-
 भावाद् अह—तथात्वमिति । तथात्वं चैतन्यम् । उपघाते नाशे सति
 अर्थाच्चक्षुरादीनामेव । कथं स्मृतिः ? पूर्वं चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्षुरभावे स्मरणं

करणत्वमिति । अत्र च करणत्वं व्यापारवत्कारणत्वरूपम् । तथा च चक्षुरादौ चक्षुः-
 संयोगादिरूप-व्यापारवत्त्व-कारणत्वयोः सत्त्वात् करणत्वमिति भावः । कर्तृत्वमिति । पूर्व-
 पक्षिणां ऽतिरिक्तस्यात्मनो ऽनङ्गीकारात् चक्षुरादीनामात्मत्वाङ्गीकारेण कृत्याश्रयत्वादिति
 भावः । ननु चक्षुरादिकं यदि करणं कर्तृ च स्यात्, तर्हि कर्तृकरणादीनां भेदव्यवहारो
 न स्यादित्यत आह—विरोध इति । तयोर्विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वे इत्यर्थः । साधका-
 भावात्—प्रमाणाभावात् । अयमाशयः—यत् प्रमाणविपर्ययेण वर्तते, तत् विरुद्धं भवतु ।
 यत् तु प्रमाणेन प्रतिपन्नं, तत् कथं विरुद्धं स्यात् ? तथा चैकस्यापि चक्षुरादेः कर्तृत्व-
 करणत्वलक्षणोपाधेर्भेदात् कर्तृकरणादि व्यवहारभेद इति । कथं स्मृतिरिति । न कथम-

— [পূঃ] আচ্ছা, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণেরই জ্ঞানাদির প্রতি করণত্ব ও কর্তৃত্ব
 হউক অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণই জ্ঞানাদির প্রতি করণ ও কর্তা হউক । যেহেতু
 [কর্তৃত্ব ও করণত্বের] বিরোধে কোন সাধক নাই । এই আশঙ্কায় বলিলেন—
 তথাহি প্রভৃতি । তথাহি অর্থাৎ [ইন্দ্রিয়ের] চৈতন্য । উপঘাতে অর্থাৎ চক্ষুরাদি
 ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলে । স্মৃতি কিরূপে হয় ? কারণ পূর্বে চক্ষুঃ কর্তৃক অমুভূত বিষয়ের
 চক্ষুঃ না থাকিলে স্মরণ হইতে পারে না । যেহেতু [তখন] অমুভব কর্তা চক্ষুঃ

বিবর্তি

কোন ব্যক্তি কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া অন্ধ হইলেও তাহার ঐ বিষয়ের স্মরণ
 হয়—ইহা সকলেই জানেন । চক্ষুঃ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় কর্তা বা আত্মা হইলে ঐ
 চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিনাশে স্মৃতিহেতু সংস্কারের বিনাশ হওয়ায় ঐ ব্যক্তির আর ঐ বিষয়ের
 স্মরণ হইবে না । কারণ স্মরণকালে অমুভবকর্তা ইন্দ্রিয় নাই—সংস্কারও নাই ।
 তৎকালবর্তী অথ কোন ইন্দ্রিয়ও ঐ স্মরণের কর্তা হইতে পারে না । কারণ অথ ইন্দ্রিয়
 ঐ বিষয় অমুভব করে নাই, চক্ষুর অমুভবও উহাতে সংস্কার জন্মায় নাই । অমুভব
 নিজ আশ্রয়েই সংস্কার ও স্মরণ জন্মাইয়া থাকে । এইজন্তই অস্ত্রের অমুভূত বিষয়কে
 অস্ত্রে স্মরণ করে না । সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা বা কর্তা নহে । এই
 অভিপ্রায়ে বলিলেন—চক্ষুরভাবে স্মরণং ন স্মাৎ ।

मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत् ।

न स्यात्, अनुभवितुरभावात् । अन्येनाऽनुभूतस्य अन्येन स्मरणासम्भवात्, अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येन कार्यकारणभावादिति भावः ॥४८॥

ननु चक्षुरादीनां चैतन्यं मास्तु, मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं स्यात्, अत आह पीति भावः । हेतुमाह—**अनुभवितुरिति । अभावात्**—भवन्मतसिद्धस्यात्मनश्चक्षुषो नष्टत्वात् । **अयमाशयः**—अनुभवानुविधायितया तावदनुभवकार्या स्मृतिः । सोऽप्यनुभवो यदन्तरा किञ्चिदतिशयं नादध्यात्, चिरध्वस्तो न स्मृतिं जनयेत्, अनुत्पन्नैरिन्द्रिय-ध्वस्तयोरव्यवहितपूर्वकालासत्त्वाविशेषात् । व्यापाररूपातिशयकल्पनायाञ्च तन्नैवातिशयेनाव्यवहितपूर्वकालसत्त्वनिर्वाहः । अतिशयमप्यादधानः स्वसमानाश्रयमेवादधीत, अन्यत्राधानेऽन्येन दृष्टस्याऽन्येन स्मरणप्रसङ्गात् । तस्मात् स्मृतिसंस्कारानुभवाः समानाश्रया इति नियमः । तथा चेन्द्रियेषु चैतन्याश्रयेषु स्वीक्रियमाणेषु देशमुपघातेऽन्धादीनां स्मरणादिर्न स्यात्, स्मरणादिसमवायिकारणस्यानुभवितुरभावादिति । ननु चक्षुर्नाशेऽपीन्द्रियान्तराणां श्रोत्रादीनां स्मृतिर्भविष्यतीत्यत आह—**अन्येनानुभूतस्येति ।** तत्र हेतुमाह—**अनुभवेति । सामानाधिकरण्येनेति ।** तदधिकरणवृत्तित्वं हि सामानाधिकरण्यम् । तच्च द्विविधं दैशिकं कालिकञ्च । दैशिकं सामानाधिकरण्यं वह्नि-धूमयोः । कालिकं त्वेक-कालावच्छेदेन-वर्त्तमानयोर्भिन्नदेशाधिकरणयोरपि घटपटयोः । **कार्यकारणभावादिति ।** यत्र विषयतासम्बन्धेन यद्विषयकोऽनुभवस्तत्र तद्विषयक-स्मरणोत्पत्तिरिति विषयतयैकः कार्यकारणभावः । एवं समवायेन चैकः । अत्र तु समवायघटितसामानाधिकरण्येन तयोर्हेतुहेतुमद्भाव इति सूचयितुं सामानाधिकरण्येनेत्युक्तम् । तथा चात्मत्वाभिमतं चेन्द्रियान्तरेऽनुभवाभावान्न स्मरणमिति भावः ॥४८॥

चैतन्यं ज्ञानवत्त्वं कर्तृत्वमिति यावत् । नित्यस्येति । तथा च स्मृत्यादिसमवायि-नाहै । अत्र कर्तृक अशुद्धत विषयेन अत्र कर्तृक अरण सञ्चय इय ना । कारण अशुद्धत
 ७ अरणेन सामानाधिकरण्येन कार्यकारणभाव इहेया थाके—अर्था समवाय सञ्चये श्रुति येषाने इय, अशुद्धत समवाय सञ्चये जेहेथाने थाकिश्याह श्रुतिर जनक हय । एहेभावे अशुद्धत ७ अरणेन सामानाधिकरण्येन कार्यकारणभाव इहेया थाके । इहाहै तथी३९ इत्यादि अहेर ता९पर्या ॥४८॥

[पूः] आह्ला, छक्ः प्रकृति हेन्द्रियेन चैतञ्च (आञ्च ३) ना हडक । नित्य मनोर

—মনোঽপীতি । ন তথা—ন চেতনম্ । জ্ঞানাদীতি । মনসোঽণুত্বাৎ প্রত্যক্ষো
চ মহত্বস্য হেতুত্বান্মনসি জ্ঞানসুখাদি-সত্ত্বে তৎপ্রত্যক্ষানুপপত্তিরিত্যর্থঃ । যথা চ
মনসোঽণুত্বং তথাগ্রে বদ্যতে ॥

নন্বস্তু বিজ্ঞানমেবাৎমা । তস্য স্বতঃপ্রকাশরূপত্বাচ্চেতনত্বম্ । জ্ঞানসুখা-
কারণত্বাঃ অনুমিতুর্মনসঃ সত্ত্বান্নানুপপত্তিঃ স্মরণাদেৱিতি ভাবঃ । তৎপ্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ
—জ্ঞানাদিপ্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ, স্বাশ্রয়সমবায়েন তত্র মহত্বাভাবাদিতি ভাবঃ । ননু
মনসোঽণুত্বে জ্ঞানাदीনাং প্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ স্যাৎ । ন চ মনসোঽণুত্বং, মধ্যমপরিমাণত্বা-
দিত্যত আহ—**যথা** চেতি । **অগ্রে**—মনোবাदे ।

ন্যায়ালীলাবতীমনুস্মরন্ বিজ্ঞানাত্মবাদং নিরাকর্ত্তমুপক্রমতে—**নন্বস্তি** বতি ।
বিজ্ঞান—কৃণিকালয়বিজ্ঞানম্ । দ্বিবিধং বিজ্ঞানং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানমালয়বিজ্ঞানং চেতি ।
তত্রাঃ ঘট ইত্যাকারকমিন্দ্রিয়াদি-জন্যং বিজ্ঞানং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্ । অহমিত্যাকারক-
মালয়বিজ্ঞানম্ । তদেবাৎমা । তথা চোক্তং—তৎ স্যাৎদালয়বিজ্ঞানং যদ্ ভবেদহমাস্পদম্ ।
তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যত্রীলাদিকমুদ্বিগ্নে ॥ ইতি । **স্বতঃপ্রকাশ**রূপত্বাৎ স্বপর-
ব্যবহারে স্বাতিরিক্তানপেক্ষত্বাৎ । অयं ভাবঃ—বিজ্ঞানং চেদ্বিষয়প্রকাশকম্, ততস্তদ-

কিন্তু চৈতন্য হইতে পারে—এই আশঙ্কায় বলিলেন—**মনোহপি** অর্থাৎ মনও ।
ন তথা অর্থাৎ—চেতন নয় । [কারণ] মনঃ অণু বলিয়া এবং প্রত্যক্ষের প্রতি
মহত্ব হেতু বলিয়া, মনে জ্ঞান, স্বতঃপ্রভৃতি থাকিলে তাহাদের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়
না—ইহাই **জ্ঞানা**দি ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ । মনের অণুত্ব যে প্রকারে সিদ্ধ হয়,
তাহা অগ্রে কথিত হইবে ॥

আত্মা, [কৃণিক আলয়] বিজ্ঞানই আত্মা হউক । সেই বিজ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ-
বিস্তৃতি

অশুভবের পরে নিয়মতঃ স্মৃতি হয় বলিয়া অশুভবই স্মৃতির জনক । কিন্তু
অশুভব যদি নিজ আশ্রয়ে কোন অতিশয় (সংস্কার) উৎপন্ন না করিত ; তবে
অশুভবনাশের পরে কাহারও স্মরণ হইত না । কিন্তু অশুভবনাশের পরেও স্মরণ
হয় । সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—অশুভব নিজ আশ্রয়ে অতিশয় (সংস্কার)
উৎপন্ন করিয়া, তদ্বারা স্মৃতির জনক হয় । স্মৃতির পূর্বে বিনষ্ট অশুভব সমবায়
সম্বন্ধে নিজ আশ্রয়ে না থাকিলেও স্বজ্ঞ-সংস্কারবস্তা সম্বন্ধে থাকিয়া স্মৃতির জনক হয় ।
আর ঐ অতিশয় (সংস্কার) অশুভবের আশ্রয়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া অশুভবকর্ত্তা

दिकन्तु तस्यैवाकारविशेषः । तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम् । पूर्वपूर्वविज्ञान-
प्रत्यक्षं सन्नार्थं प्रकाशयितुमर्हति । तत्कीर्तितं कीर्त्तिना—अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः
प्रसिध्यतीति । तच्चेद् विज्ञानान्तरेण प्रतीयेत, तदप्रतीतं नार्थविषयं ज्ञानमपरोक्षयितु-
मर्हति । एवं तत्तदित्यनवस्था । तस्मादनवस्थाभयेन तस्य स्वप्रकाशत्वमास्थेयमिति ।
आकारविशेष इति । विज्ञानवादिनां नये विज्ञानमेव तत्त्वम्, न बाह्यम्, तदसम्भवात् ।
स हि बाह्योऽर्थः परमाणुस्तावन्न भवितुमर्हति, परमाणूनामतीन्द्रियत्वादप्रत्यक्षप्रसङ्गात् ।
नापि तत्समूहाः, महत्त्वाभावात् तथैवाप्रत्यक्षापत्तेः । अपि च सहोपलम्भनियमादपि
विषयविज्ञानयोरभेद आपतति । यद् येन नियतमहोपलम्भनं तत् ततोऽन् भिद्यते, यथेक-
स्माच्चन्द्रमसो द्वितीयश्चन्द्रमाः । नियतमहोपलम्भधार्यो विज्ञानेन । तस्मात्तेनापि
विज्ञानाभिन्नेन भवितव्यम् । तदुक्तं—सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्विधोः । भेदश्च

स्वरूप बलिषा चेतन । ज्ञान, अथ प्रकृति किञ्च সেই 'আলয়-বিজ্ঞানের
আকার বিশেষ । সেই আলয়-বিজ্ঞানও ভাব অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারী বালিষা
বিস্তৃতি

ব্যতীত অথ কাহারও স্মরণ হয় না । যদি অশুভব অশ্রুতও সংস্কার উৎপন্ন করিত :
তবে একজনের অশুভব হইলেই সকলের স্মরণ হইত । কিন্তু তাহা হয় না । এই জ্ঞা-
ত্বীকার করিতে হইবে—অশুভব সংস্কারের সমানাবিকরণ হইয়া স্মৃতির জনক হয় ।
এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—অশুভব-স্মরণয়োঃ সামান্যধিকরণেণ
কার্য্যাকারণভাবাৎ ।

বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান দুই প্রকার—আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান । ইন্দ্রিয়াদি
হইতে যে নীলপীতাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান । 'অহং অহং'
এই আকারে যে বিজ্ঞান, তাহাই আলয়বিজ্ঞান । বৌদ্ধগণের মতে ইহাই আত্মা ।

এই বিজ্ঞান নিজে প্রকাশ-স্বরূপ না হইলে বিষয় প্রকাশিত হইবে না । যে
নিজে অপ্ৰকাশ, সে অত্ৰকে প্রকাশ করিতে পারে না । অত্ৰের দ্বারা বিজ্ঞান প্রকাশিত
হইলে বিষয় প্রকাশিত হয়—ইহা বলিলে প্রকাশক বিজ্ঞানকেও অত্ৰ বিজ্ঞানের
দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে হইবে । তাহা হইলে কোন কালেও
বিজ্ঞানের প্রকাশ বা বিষয়ের প্রকাশ হইবে না । এইজন্ত উহার আলয়বিজ্ঞানকে
স্বপ্রকাশ বলেন । উহা স্বপ্রকাশ বালিয়াই চेतন । 'এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ
বলিলেন—তস্মা স্বতঃপ্রকাশরূপত্বাচ্চেতনত্বম্ ।

বিস্মৃতি

বৌদ্ধগণ বলেন—আমাদের যে সমস্ত নীলপীতাদি বিষয়ের জ্ঞান হয়, ঐ নীলপীতাদি বিষয় পরমাণুস্বরূপ বা পরমাণুগুঞ্জস্বরূপ নহে। তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যক্ষ হইত না। অতীন্দ্রিয় পরমাণু বা পরমাণু-সমূহ কাহারও প্রত্যক্ষ নহে। অথচ সকলেরই ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়কে পরমাণু বা পরমাণুগুঞ্জস্বরূপ বলা যায় না। পরমাণু ভিন্ন এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা হইতে এই নীলপীতাদি বস্তু হইতে পারে। আরও কথা—যদি ঐ বিষয়গুলি বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইত, তবে তাহাদের বিজ্ঞানের সহিত নিয়মতঃ উপলব্ধি হইত না। কোন ভিন্ন বস্তুই অপর কোন ভিন্ন বস্তুর সহিত নিয়মতঃ উপলব্ধি হয় না। অথচ বিষয় ও বিজ্ঞান নিয়মতঃ একসঙ্গে উপলব্ধ হইয়া থাকে, একটিকে বাদ দিয়া কখনও অত্র একটির উপলব্ধি হয় না। সুতরাং বাহ্য বিষয় কোনরূপে সম্ভব নহে বলিয়া বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বাহ্য বস্তু স্বীকার করেন না। যে সমস্ত বাহ্য ও আন্তর বিষয় প্রতীত হয়, তাহা বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ। ভ্রান্ত পুরুষের নিকট গুপ্তি যেরূপ রজতাকারে প্রতীত হয়। এই আনন্দবিজ্ঞানও সেইরূপ অনাদি বিচিত্র বাসনাবশে নীলপীতাদি বিচিত্র আকারে প্রতীত হইয়া থাকে। বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানাকার হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ ইহাদের অহমাকারে জ্ঞান হয় না, ইদমাকারেই জ্ঞান হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই রিখনাথ বলিলেন—
জ্ঞানসুখাদিকস্তু তৈশ্চবাকারবিশেষঃ।

কোন স্থির মূণ্ডপিণ্ড যদি যুগপৎ সকল কার্য্যে সমর্থ হইত, তবে যুগপৎ সকল কার্য্যই করিত, তাহা কিন্তু করে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—মূণ্ডপিণ্ডটি সকল কার্য্যে সমর্থ নহে। যখন মূণ্ডপিণ্ডটি ঘটকার্য্য করে, তখন সে ঘটকার্য্যে সমর্থ, কিন্তু মল্লিকাকার্য্যে অসমর্থ। আবার যখন মল্লিকাকার্য্য করে, তখন সে মল্লিকাকার্য্যে সমর্থ, ঘটকার্য্যে অসমর্থ। ঘটকালে ঘটসমর্থ মূণ্ডপিণ্ড থাকিলেও মল্লিকাসমর্থ মূণ্ডপিণ্ড নাই। মল্লিকাকালে মল্লিকাসমর্থ মূণ্ডপিণ্ড থাকিলেও ঘটসমর্থ মূণ্ডপিণ্ড নাই। ঘটসমর্থ মূণ্ডপিণ্ড ও মল্লিকাসমর্থ মূণ্ডপিণ্ড একও নহে। সামর্থ্য্যভেদে সমর্থ ব্যক্তি ভিন্নই হয়—এক হয় না। সামর্থ্য্যগুলি ক্রমিক বলিয়া সমর্থ ব্যক্তিগুলিও ক্রমিক। অতএব ক্রমিক বস্তুই কার্য্যকারী, স্থিরবস্তু কার্য্যকারী নহে।

ঘটকার্য্য ও মল্লিকাকার্য্যে যদি একমাত্র মূণ্ডপিণ্ডই কারণ হইত, তবে যুগপৎ ঘট ও মল্লিকা উৎপন্ন হইত, কিন্তু মূণ্ডপিণ্ডই একমাত্র কারণ নহে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সহকারী কারণ আছে। মূণ্ডপিণ্ড ক্রমে ক্রমে সহকারিকারণের সহিত মিলিত

भ्रान्तिविज्ञानैर्दृश्येतेन्दाविवाद्वये ॥ इति । तस्माद् विज्ञानमेवानादिवासनावैचित्र्यात् स्वप्रत्ययासादितात् कदाचिद् ज्ञानाकारं जायते, कदाचिच्च सुखाकारमिति भावः । न च ज्ञानसुखादीनां विज्ञानाकारत्वेऽहमिति प्रत्ययः स्यान्न त्विदमितीति वाच्यं, विज्ञानाकारत्वेऽपि भ्रान्त्या बहिर्वदवभासात् । तस्य—विज्ञानस्य । भावत्वात्—सत्त्वात्, अर्थ-क्रियाकारित्वादिति यावद् ; यत् सत्, तत् क्षणिकमिति व्याप्तेः । तदुक्तं ज्ञानश्रिया—यत् सत् तत् क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमीति । तथा हि—स्थिरो भावो युगपत्सकलकार्यकरण-समर्थश्चेत् युगपत् सर्वं कुर्यात्, समर्थस्य क्षेपायोगात् । क्रमवत्-सहकारिरिन्नाभात् क्रमेण करोतीति चेत्, तत्रेदं वक्तव्यम् । सहकारिणः-स्थिरस्योपकारं कुर्वन्ति नो वा ? नोचेत्, नापेक्षणीयास्ते, अकिञ्चित् कुर्वतां तेषां तादर्थ्यायोगात् । उपकारकत्वपक्षे सोऽयमुपकारोऽतिशयात्मा भावाद् भिद्यते न वा । आद्ये आगन्तुकस्यैव तस्योपकारस्य क्षणिकस्य कारणत्वम्, न स्थिरस्य भावस्य, उपकारान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् कार्यस्य । अथ भावादभिन्नोऽतिशयस्तर्हि प्राचीनो भावोऽनतिशयात्मा निवृत्तोऽन्यथातिशयात्मा कुर्वद्रूपत्व-पदवाच्यो जायते इति सिद्धमर्थक्रियाकारिणो भावस्य क्षणिकत्वमिति । क्षणिकत्वं द्वितीयक्षणवृत्ति-ध्वंसप्रतियोगित्वम्, एतन्मते वस्तुमात्रस्यैव क्षणमात्रं स्थायित्वात् । ननु क्षणिकश्चेदात्मा, स्मृत्यनुपपत्तिस्तदवस्थैव, अनुभवितुं विज्ञानस्य नाशात्, सुषुप्तौ विज्ञानाभावप्रसङ्गश्च, पूर्वविज्ञानस्य क्षणिकत्वेन नाशात्, विज्ञानान्तर-स्योत्पादकाभावादत आह—पूर्वपूर्वेति । यद्यापि विज्ञानं नश्यति, तथापि तस्माद् विनश्यद्विज्ञानात् तदुत्तरक्षणे विज्ञानान्तरं समानजातीयमुत्पद्यते, पूर्वविज्ञानस्योत्तर-विज्ञानजनकत्व-स्वाभाव्यात् । तथा चैतन्मते पूर्वविज्ञानमात्रस्यैवोत्तरविज्ञानजनकत्वात् सुषुप्तौ पूर्वविज्ञाननाशेऽपि पूर्वविज्ञानोत्पन्न-विज्ञानान्तरस्य सत्त्वात् स्मरण-आदेर्नानुपपत्तिरिति

बिम्बि

हय बलिग्रा क्रमे क्रमे करे, असमर्थ बलिग्रा ये से तथन अत्र कार्य करे ना, ताहा नहे । तथन से अत्र कार्येय प्रतिउ समर्थ, किञ्च सेहे कार्येय सहकारी कारण ना थाकाय तथन से सेहे कार्य करे ना—हेहा बलिलेउ श्विर एकटी बखर कारणउ निर्बाह हय ना । मृगपिण्ड ये सहकारी कारणगुणिर सहित मिलित हईया कार्य करे, सेहे सहकारी कारणगुणि मृगपिण्डे कोन अतिशय वा उपकार करे, हेहा श्रीकार्य ; नटेण सेहेगुलि सहकारी कारण हहेत ना अथवा सकलेहे सकलेय सहकारी हहेत । सेहे क्षणिक उपकारटी मृगपिण्ड हहेते भिन्न हहेले क्षणिक उपकारहे कारण हहेवे,

স্থোত্তরোত্তর-বিজ্ঞান-হেতুত্বাৎ সুপুণ্ড্যবস্থায়ামপ্য্যালয়বিজ্ঞানধারা নিরাবোধৈব, মৃগমদ-বাসনা-বাসিত-বসন ইব পূর্বপূর্ব-বিজ্ঞানজনিত-সংস্কারাণামুত্তরোত্তর-বিজ্ঞানে-সংক্রান্তত্বানুপপত্তিঃ স্মরণাদেৱিতি চেন্ন, তস্য জগদ্বিষয়কত্বে সর্বজ্ঞত্বা-

भावः । नन्वेवं पूर्वविज्ञानस्यानुभवितुर्नाशे तदाश्रित-संस्कारस्यापि नाशात् कालान्तरे स्मरणं न स्यात्, अनुभव-संस्कार-स्मृतीनामेकाधिकरणकत्व-नियमादन्यथा कृतप्रणाशा-कृताभ्यागमदोष-प्रसङ्गादित्याशङ्कां परिहरति—**मृगमदेति** । यथा ह्येकस्मिन् वस्त्रपुटे रक्षितेऽपि मृगमदे सर्वाण्येव वस्त्राणि मृगमदवासनावासितानि भवन्ति । तत् कस्मात् ? मृगमदवासनायास्तत्र तत्र संक्रान्तत्वात् । तथैव पूर्वपूर्वविज्ञानोत्पन्नाः संस्कारा उत्तरोत्तर-स्मिन् विज्ञाने संक्रमन्ते इति न स्मृत्यनुपपत्तिः । न चान्यानुभूतस्यान्येन स्मरणासम्भव इति वाच्यम् । उपादानोपादेयभावरहिते वासनासंक्रमाभावेऽप्युपादानोपादेयभावयुक्तस्य तथा दर्शनात् । 'उक्तं हि—“यस्मिन्नेव हि सन्तान आहिता कर्मवासना । फलं तत्रैव बध्नाति कार्पासि रक्तता यथे”ति भावः ॥ सर्वविषयकस्य विज्ञानस्यात्मत्वमभिप्रेतमनियतैक-विषयकस्य वेति विकल्प्याद्ये दूषणमाह—**तस्येति** । विज्ञानस्येत्यर्थः । **जगद्-**विषयकत्वे इति । सर्वविषयकत्वे इत्यर्थः । सर्वविषयकविज्ञानस्यात्मत्वे इति यावत् ।

কৃণিক (দ্বিতীয় ক্রমে বিনাশী) । পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞান উত্তর উত্তর বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া অশুষ্টি অবস্থায়ও আলয় বিজ্ঞানের দ্বারা নির্বোধেই থাকে । মৃগমদ (কষ্টুরী) গন্ধ বাসিত বস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ কষ্টুরীর গন্ধ যেক্রপ বস্ত্র হইতে বস্ত্রান্তরে সংক্রামিত হইয়া অশুভূত হয়, পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞানোৎপন্ন সংস্কারও সেইক্রপ উত্তর উত্তর বিজ্ঞানে সংক্রান্ত হয় বলিয়া স্মরণাদির অশুপপত্তি নাই—এই যদি বলি । [ডঃ] না—তাহা বলিতে পার না । কারণ সেই বিজ্ঞান জগদ্বিষয়ক হইলে অর্থাৎ সর্ব-বিষয়ক কৃণিক আলয়-বিজ্ঞান আত্মা হইলে, সেই কৃণিক বিজ্ঞানাত্মার সর্বজ্ঞত্বের

বিব্রতি

মৃৎপিণ্ড কারণ হইবে না । যেহেতু উপকারের সহিত কার্যের অস্বয় ব্যতিরেক আছে, মৃৎপিণ্ডের নাই । আর কৃণিক উপকারটী মৃৎপিণ্ডের সহিত অভিন্ন হইলে মৃৎপিণ্ডটীও কৃণিক হইবে । কৃণিক ভিন্ন ভিন্ন উপকারের সহিত অভিন্ন বস্তু কখনও অকৃণিক বা এক হইতে পারে না । সুতরাং যে কার্যকারী, সে কৃণিক । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—**তস্মাপি ভাবত্বাদেব কৃণিকভম্** ।

पत्तिः, यत्किञ्चिद्विषयकत्वे विनिगमनाविरहः, सुषुप्तावपि विषयावभास-प्रसङ्गाच्च, सर्वज्ञत्वापत्तिरिति । यद्यपि सर्वविषयकज्ञानत्वं न सर्वज्ञत्वं, सर्वविषयकज्ञानवत्त्वस्यैव तत्त्वात्, तथापि सर्वविषयकविज्ञानात्मना स्वस्य सर्वविषयकत्वग्रहणात् सर्वज्ञत्वम् न चैषः सर्वज्ञः । तस्मात् सर्वविषयकविज्ञानात्मन आत्मत्वं न युक्तमिति भावः । द्वितीये दूषणमाह —यत्किञ्चिदिति । अनियतैकविषयकत्वे इत्यर्थः । विनिगमनाविरह इति । एकतर-पक्ष-साधक-युक्त्यभाव इत्यर्थः । तथा च किंविषयं विज्ञानमात्मा, किंविषयं नेति निर्णया-भावादनियतैकविषयकविज्ञानात्मनो नात्मत्वसिद्धिरिति भावः । उभयपक्ष-साधारणं दोष-माह—सुषुप्तावपीति । सर्वविषयकविज्ञानरूपस्यानियतैकविषयकविज्ञानरूपस्य वात्मनः स्वप्रकाशत्वाभ्युपगमात् सुषुप्तावपि तत्प्रकाशो युक्तः । न हि स्वप्रकाशस्य विज्ञानात्मनः कदाचित् प्रकाशः कदाचिच्चाप्रकाशः, घटादिवत् परप्रकाश्यत्वापत्तेः । तस्मात् तस्य सदैव प्रकाशमानत्वमभ्युपगमनीयम् । प्रकाशमाने च तस्मिन् तद्विषयस्याप्रकाशो नैव युज्यते । न हि प्रकाशसम्बद्धस्याप्रकाशो दृश्यते उपपद्यते वा । प्रकाशसम्बद्धस्याप्रकाशो कदापि तत्प्रकाशो न स्यात् । तस्मात् सुषुप्तावपि विषयप्रकाशो दुर्निवार इति भावः ।

आपत्तिः ह्य । आर १९किञ्चिद्विषयक इहेले विनिगमनाविरह अर्था १९ कोन वस्तु विषयक आलय-विज्ञान आत्मा, कोन वस्तु विषयक आलय-विज्ञान आत्मा नय—इहारा अष्टतर पक्षेण निर्णये कोन युक्ति नाई एवं स्रुष्टितेओ विषय-प्रकाशेण विवृति

बौद्धमते कार्यकारी वस्तुमात्रेह ऋणिक । ये ऋणे वस्तुटी उ९पन्न ह्य, ताहार पररूपेण सेह वस्तुन नाश ओ ताहा इहेते त९सदृश द्वितीय वस्तुन उ९पत्ति ह्य । उ९पन्न वस्तु अत्यन्त भिन्न इहेलेओ अति सादृश निवक्तुन उहादेन भेदजायि ह्य न्ना । एह आलय विज्ञानओ कार्यकारी बलिगा ऋणिक । प्रतिरूपेण पूर्ब आलय विज्ञान इहेते पररूपेण त९सदृश अपर आलयविज्ञान उ९पन्न ह्य । स्रुष्टितेओ एह आलय विज्ञान-धारा अव्याहत থাকे । पूर्ब पूर्ब आलयविज्ञानेन संस्कारगुलि उत्तर उत्तर आलय-विज्ञाने त९सदृश संस्कारान्तर उ९पन्न करे । ताहा इहेले पूर्ब पूर्ब आलयविज्ञान याहा याहा देखियाछिल, परवर्ती आलयविज्ञान ताहा स्मरण करिते पावे । इहाते कोनहु अमुपपत्ति नाई । एह अभिप्राये बलिलेन—**नानुपपत्तिः स्मरणान्ते** ।

ज्ञान, इच्छा, कृति ओ देव—एह चारिटीर विषय आछे बलिगा इहारा सविषयक । आलयविज्ञानओ यथन विज्ञान, तथन उहाओ सविषयक । एह ज्ञानादिर विषय एकटि

জ্ঞানস্য সবিষয়ত্বাৎ । তদানীং নিরাকারা চিত্তসন্ততিরনুবর্ত্তত ইতি চেৎ । ন,

ননু বিজ্ঞানস্য স্বপ্রকাশত্বাৎ সুপ্তৌ তত্প্রকাশঃ স্যাৎ, অস্বপ্রকাশস্য বিষয়স্য প্রকাশস্তু
কঁথমিতি' চেৎ, তত্রাহ—জ্ঞানস্যেতি । বিজ্ঞানस्याত্মত্বাভিমতস্যেত্যর্থঃ । **সবিষয়ত্বা-**
দिति । তথা চ সবিষয়স্য বিজ্ঞানस्याত্মত্বে বিষয়স্ফুরণং নৈব বারণীয়ম্ । ন হি বিষয়-
স্ফুরণং বিনা সবিষয়স্য বিজ্ঞানস্য স্ফুরণং সম্ভবতি, সর্বস্যৈব হি জ্ঞানস্য প্রত্যাत्मं
সবিকত্বেনৈবানুভূয়মানত্বাদिति ভাবঃ । **তদানীং সুপ্তৌ । নিরাকারা** নির্বিষয়া ।
চিত্তসন্ততিঃ বিজ্ঞানসন্ততিঃ । পূর্বপূর্বক্ৰমিকবিজ্ঞানাদুত্তরোত্তরং যত্ ক্রমিকবিজ্ঞানং
জায়তে, সৈব বিজ্ঞানধারেতি চিত্তসন্ততিরिति বিজ্ঞানসন্তান ইতি চ বৌদ্ধৈরभिधीयते ।

আপান্ত হয় । কারণ বিজ্ঞান সবিষয়ক অর্থাৎ বিষয়বিশিষ্ট বিজ্ঞান আত্মা হইলে
সুস্থপ্তিতে আত্মার প্রকাশবশতঃ বিষয়েরও প্রকাশ হইবে । [পূঃ] সেই সময়ে
(সুস্থপ্তিতে) নির্বিষয়ক বিজ্ঞানধারা অমুবৃত্ত হয়—এই যদি বলি । [উঃ] না—

বিস্তৃতি

হইবে, একাধিক হইবে না—এইরূপ যখন বিষয় নিয়ম নাই, তখন জ্ঞানের বিষয় এক
হইতে পারে এবং একাধিকও হইতে পারে । সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে—সর্ববিষয়ক
‘আলয়বিজ্ঞান আত্মা ? অথবা যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা ? যদি সর্ব-
বিষয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা হয়, তবে ঐ আত্মা সর্বজ্ঞ হইয়া পড়িবে । স্বপ্রকাশ বিজ্ঞান
সর্বদা প্রকাশমান থাকিলে তাহার বিষয়ও প্রকাশমান থাকিবে । বিষয়ের প্রকাশ
ব্যতীত সবিষয়ক বিজ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব নহে । আলয়বিজ্ঞানের নিকট সমস্ত বিষয়ের
প্রকাশ হইলে ঐ আলয়বিজ্ঞান সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ হইয়া সর্বজ্ঞ হইবে । অথচ আত্মা
সর্বজ্ঞ নহে । সুতরাং সর্ববিষয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা নহে । যৎকিঞ্চিদ্বিষয়ক আলয়-
বিজ্ঞানকে আত্মা বলিলে এই দোষ হয় না বটে, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ শব্দে যখন কোন
নির্দিষ্ট বস্তু বুঝায় না, তখন কি-বিষয়ক বিজ্ঞান আত্মা, কি-বিষয়ক বিজ্ঞান আত্মা নয়,
ইহা নির্ণয় করা কঠিন । ঘটবিষয়ক বিজ্ঞান আত্মা হইবে, অত-বিষয়ক বিজ্ঞান আত্মা
হইবে না, ইহাতে কোন যুক্তি নাই এবং যৎকিঞ্চিৎ শব্দে ঘটকেও বুঝায় নাই ।
ফলে অনির্দিষ্ট কোন একটা বিষয়ক বিজ্ঞানকে আত্মা বলা যায় না বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ
বিষয়ক আলয়বিজ্ঞানও আত্মা নহে । সবিষয়ক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার
করিলে সুস্থপ্তিতেও বিষয়ের অবভাস হইয়া পড়িবে । স্বপ্রকাশ বিজ্ঞান প্রকাশিত
থাকিলে বিষয়েরও প্রকাশ অবশ্যই হইবে । প্রকাশের নিকটে কোন কষ্টই

তস্যাঃ প্রকাশত্বে প্রমাণাভাবাৎ, অন্যথা ঘটাদীনামপি জ্ঞানত্বাপত্তিঃ। ন চেষ্টাপত্তিঃ, বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত-বস্তুনোঃ ভাবাদিত্যেব বাচ্যম্, ঘটাদেব ভূয়মানস্যাস্ত্য পলপিতুমশক্যত্বাৎ। আকারবিশেষ এবাঃ বিজ্ঞানস্যেতি চেৎ। ন। কিময়-মাকারোঃ তিরিচ্যতে বিজ্ঞানাৎ? তর্হি সমায়াতং বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তেন। নাতি-রিচ্যতে চেৎ, তর্হি সমূহালম্বনে নীলাকারোঃপি পীতাকারঃ স্খ্যাত্, স্বরূপতো তৃতীয়ে দূষণমাহ—তস্যা ইতি। চিত্তসন্ততে রিত্যর্থঃ। প্রকাশত্বে—জ্ঞানত্বে। জ্ঞানত্বস্য সবিষয়কত্ব-ব্যাপ্যত্বাৎ, তথৈব প্রত্যাভাসমভূয়মানত্বাদিত্যেব ভাবঃ। অন্যথা—নির্বিষয়ত্বস্যপি জ্ঞানত্বে। জ্ঞানত্বাপত্তিরিত্যেব। ঘটাদীনাং নির্বিষয়ত্বাবিশেষাদিত্যেব ভাবঃ। নন্বেতন্মতে বস্তুমানস্যৈব বিজ্ঞানস্বরূপত্বাৎ ঘটাদীনাং বিজ্ঞানস্বরূপত্বমিষ্টমিত্যাশঙ্ক্য সমাধতে—ঘটাদেৱিত্যেব। বিজ্ঞানাতিরিক্তত্বেনেত্যাদিঃ। নন্বিমে ঘটাদয়ো ন সন্তীতি নেত্যুচ্যতে। অপি ত্বনাদিবাসনাবৈচিত্র্যাৎ বিজ্ঞানমেব বাহ্যাকারতামাপন্নং ঘটাদিবাহ্য-বিষয়রূপেণাভূয়তে, জ্ঞানশ্রেয়সোঃ সহোপলম্ব্যাদ্ বাস্তবমেদাসম্ভবাৎ। উক্তং হি—“সহোপ-লম্বননিয়মাদমেদো নীলতদ্বিত্যেৱ” ইতি। তস্মাদভূয়মানা ঘটাদয়ো বিজ্ঞানস্যৈব আকার-বিশেষাঃ স্বীকর্তব্যে ইत्याহ—আকারবিশেষ ইতি। আকারস্য বিজ্ঞানাতিরিক্তত্বমভ-তিরিক্তত্বং বেতি বিকল্প্যায়ে দূষণমাহ—তর্হীতি। সমায়াতম্—সিদ্ধম্। বিজ্ঞানাতি-

তাহা বলিতে পার না। কারণ তাহার অর্থাৎ নির্বিষয়ক বিজ্ঞানের জ্ঞানত্বে কোন প্রমাণ নাই। অতথা অর্থাৎ বিনা প্রমাণে নির্বিষয়ক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিলে [নির্বিষয়ক] ঘটাদিরও জ্ঞানত্বের আপত্তি হইবে। এই আপত্তি ইষ্ট (অভিলষিত), কারণ [আমার মতে] বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই [সমস্তই বিজ্ঞান স্বরূপ]—ইহা বলিতে পার না। যেহেতু [বিজ্ঞানভিন্নরূপে] অদৃশ্যমান ঘটাদির অপলাপ করিতে পার না। [পূঃ] এই ঘটাদি বিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ—এই যদি বলি। [উঃ] না—তাহা বলিতে পার না। কারণ এই আকার কি বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত? যদি বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত হয়, তবে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বস্তু সমায়াত অর্থাৎ সিদ্ধ হইল। আর যদি অতিরিক্ত না হয়, তাহা

বিস্তৃতি

অপ্রকাশিত থাকে না। সুস্থিতে যদি বিষয়ের প্রকাশ হয়, তবে সুস্থিই হইবে না। জ্ঞানভাবরূপ সুস্থিকালে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—সুস্থ্যাবপি বিষয়াবভাসপ্রসঙ্গাচ্।

বিজ্ঞানস্থাঃ বিশেষাৎ । অপোহরূপো নীলত্বাদির্বিজ্ঞানধর্ম ইতি চেৎ । ন, নীলত্বা-
 রিक्तমকারস্বীকারে ইত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ে দূষণমাহ—**সমূহালম্বন** ইতি । অয়ং নীলঃ, অয়ং
 পীত ইহি নীলপীতোভয়বিষয়কে একস্মিন্ জ্ঞানে ইত্যর্থঃ । নানাপ্রকারতানিরূপিতং নানা-
 মুখ্যবিশেষ্যতাশালি জ্ঞানং **সমূহালম্বনম্** । বিশেষণদ্বয়দানাৎ ‘ধ্বংসদ্বিরৌ দ্বৌ’
 ‘খড়্গী চৈত্রঃ কুণ্ডলী’তি জ্ঞানযোঃ সমূহালম্বনত্বং নিরাকৃতম্ । সংশয়ে তু নানাপ্রকারতা-
 নিরূপিতৈকবিশেষ্যতায়াঃ সত্ত্বান্ন সমূহালম্বনত্বম্ । **স্ত্যাদি**তি । যথা হি নীলাকারো
 বিজ্ঞানাদভিন্নঃ, एवं পীতাকারোऽপি । তথা চ নীলাকারাত্মকবিজ্ঞানভিন্নস্য পীতাকারস্য
 নীলাভিন্নত্বম্, তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্বনয়মাৎ । তেন নীল-পীতয়োরভেদ ইতি
 ভাবঃ । উপলক্ষণং চৈতৎ, বিরুদ্ধবিষয়কত্বেন বিরুদ্ধধর্মাদ্ব্যাসাদ্ জ্ঞানস্ত্যাপ্যেকস্য ভেদ-
 প্রসঙ্গঃ । ন চ বাহ্যস্যৈববিধ-বিরুদ্ধধর্মসংসর্গাদ্ ভয়ং, বিরুদ্ধধর্মাদ্ব্যাসেঃ প্যভেদেঃ সৎক্রিয়া-
 চেতনপ্রবৃত্ত্যাदीনাং সঙ্করপ্রসঙ্গাদ্ বিবেচনানুপপত্তিপ্ৰসঙ্গাच्च । ন তু বিজ্ঞানস্যেতি চেৎ ।
 ন । বিরুদ্ধধর্মাদ্ব্যাসেঃ পি জ্ঞানস্ত্যাবেদে প্রতিভাসনয়মাভাবপ্রসঙ্গাৎ । **অবিশেষাৎ** নীল-
 পীতাকার-বিজ্ঞানস্যৈকত্বাৎ । ননু নীলাকারঃ পীতাকারश्चाভিন্ন এব, ভেদপ্রতীতিস্তু
 নীলপীতধর্মयोनीলত্বপীতত্বयोर्ভেদাৎ । ন চ তয়োরপি নীলত্বপীতত্বयोर्वিজ্ঞানস্বরূপত্বাদ-
 ভেদ ইতি বাচ্যম্ । নীলত্বাদেবোহরূপস্ত্যাপারমার্থিকত্ব পारमार्थिकविज्ञानाभेदासम्भवा-
 दित्यभिप्रायवान् शङ्कते—**অপোহরূপ** ইতি । অনীলব্যাবৃতিরূপ ইত্যর্থঃ । বৌদ্ধৈহি

হইলে সমূহালম্বন জ্ঞানে নীলাকার ও পীতাকার হউক । কারণ স্বরূপতঃ বিজ্ঞানের
 কোন বিশেষ (ভেদ) নাই অর্থাৎ নীলপীত-বিষয়ক সমূহালম্বন বিজ্ঞানটি এক, উহার
 কোন ভেদ নাই ।* সুতরাং পীতবস্তুর সহিত অভিন্ন যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের
 সহিত নীলবস্তুটি অভিন্ন হওয়ায়, নীলবস্তু ও পীতবস্তু পরস্পর অভিন্ন হউক । [কারণ
 তদভিন্নের (নীলাভিন্ন বিজ্ঞানের) সহিত অভিন্ন বস্তু তদভিন্ন (নীলাভিন্ন) হইয়া
 থাকে] । অপোহরূপ অর্থাৎ অনীলব্যাবৃতিরূপ নীলত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের ধর্ম—এই

বিবৃতি

প্রতীয়মান বাহ্য বস্তুমাত্রই বিজ্ঞানের আকার । ঐ আকার বিজ্ঞান হইতে
 অভিন্ন হইলে নীলাকার ও পীতাকার পরস্পর অভিন্ন হইয়া পড়িবে । কারণ
 তদভিন্নের সহিত অভিন্ন বস্তু তদভিন্ন হইয়া থাকে । নীলাকারের সহিত অভিন্ন
 বিজ্ঞান যখন পীতাকারের সহিত অভিন্ন, আর ঐ বিজ্ঞানের যখন কোন বিশেষ
 (ভেদ) অর্থাৎ নীলাভিন্ন বিজ্ঞান এবং পীতাভিন্ন বিজ্ঞান যখন এক, তখন নীলাকার

দীনাং বিরুদ্ধানামেকস্মিন্নসমাবেশাৎ ; ইতরথা বিরোধাবধারণস্যৈব দুরূপাদত্বাৎ ।
ন বা বাসনা-সংক্রমঃ সম্ভবতি, মাতৃ-পুত্রয়োরপি বাসনাসংক্রম-প্রসঙ্গাৎ । ন
নিত্যানেকসমবেतरূপা জাতির্নাঙ্কীক্রিয়তে । অপি তু নীলপ্রতিতাবনীলব্যাবৃত্তির্দর্শনোদতদ্-
ব্যাবৃত্তিরূপা সা স্বীক্রিয়তে । এবম্ভানীলব্যাবৃত্তির্হি নীলত্বমপীতব্যাবৃত্তির্হি পীতত্ব-
মিতি ফলিতম্ । তথা চ নীলপীতাভিন্নে বিজ্ঞানে নীলত্ব-পীতত্বয়োर्वিরুদ্ধধর্মयोः सत्त्वात्
तयोर्भेदप्रतीतिरिति भावः । इतरथा विरुद्धनीलत्वादीनामेकत्र समावेशो । यत् पूर्वमुक्तं
—पूर्वपूर्वविज्ञानसंस्कारा उत्तरोत्तरविज्ञाने समुत्पद्यन्त इति, तमेव वासनासंक्रमं मुख्यतया
दूषयति—न वेति । अन्यानुभवस्याऽन्यत्र स्मरणजननासम्भवात् , अनुभवस्मरणयोः
सामानाधिकरण्येनैव कार्यकारणभावादिति भावः । वैयधिकरण्ये कार्यकारणभावाङ्गीकारे
दोषमाह—मातृपुत्रयोरिति । पूर्वालयविज्ञानस्योत्तरालयविज्ञानहेतुत्वाद् यथा पूर्वालय-
विज्ञाननिष्ठः संस्कार उत्तरालयविज्ञाने संक्रामति । तथा मातृविज्ञानस्य पुत्रविज्ञान-
हेतुत्वान्मातृविज्ञाननिष्ठसंस्कारस्य पुत्रविज्ञाने संक्रमः स्यात् । न चेयमिष्टापत्तिः, मात्रानु-
भूतस्य गर्भस्थेन तनयेन स्मरणप्रसङ्गादिति भावः । ननु यत्रोपादानोपादेयभावस्तत्रो-
पादाननिष्ठसंस्कारस्योपादेये संक्रमः, नान्यत्र । मातृविज्ञानं तु पुत्रविज्ञानस्य नोपादानं,

যদি বলি অর্থাৎ নীলাকার ও পীতাকার একই বটে, কিন্তু নীলের ধর্ম অনীলব্যাবৃত্তি-
(অনীল-ভেদ)-রূপ নীলত্ব এবং পীতের ধর্ম অপীতব্যাবৃত্তিরূপ পীতত্বের ভেদবশতঃ
নীলাকার ও পীতাকারের ভেদ হইয়া থাকে—এই যদি বলি । না—তাহা বলিতে
পার না । কারণ [পরস্পর] বিরুদ্ধ নীলত্বাদি ধর্মের এক ধর্মীতে সমাবেশ হয় না ।
অতএব অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র সমাবেশ হইলে বিরোধ নিশ্চয়ের উপপাদনই
হইবে না । আর বাসনার সংক্রমও সম্ভব নহে । কারণ মাতা এবং পুত্রেরও বাসনা

বিরতি

ও পীতাকার পরস্পর অভিন্ন হইবে । নৈয়ায়িক প্রভৃতি নীল-পীতের পরস্পর অভেদ
স্বীকার না করিলেও নীল-পীতকে বৌদ্ধগণ অভিন্ন মনে করেন । বৌদ্ধমতে নীল-পীত
বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও নীলত্ব ও পীতত্ব ধর্ম অভিন্ন নহে । অনীলব্যাবৃত্তিরূপ নীলত্ব
এবং অপীতব্যাবৃত্তিরূপ পীতত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ । এই বিরুদ্ধ নীলত্ব ও পীতত্ব বিজ্ঞানে
আছে বলিয়া নীল-পীতকে ভিন্ন মনে হয় ; কিন্তু নীল-পীত বস্তুতঃ ভিন্ন নহে । উহার
বিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ—বিজ্ঞানেরই স্বরূপ । এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে
বৈশ্বনাথ বলিলেন—অপোহরূপো নীলত্বাদিবিজ্ঞানধর্ম ইতি চেৎ ।

चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्, वासनायाः संक्रमासम्भवात् । उत्तरस्मिन् उत्पत्तिरेव संक्रम इति चेत् । न । तदुत्पादकाभावात् । चितामे-

कार्याव्यवहितपूर्ववृत्ति-कार्यसजातीयस्यैवोपादानत्वाद् मातृविज्ञानस्य मातृत्वपुत्रत्वरूप-
विरुद्धधर्माश्रयत्वेन पुत्रसजातीयत्वाभावात् । तत् कथं मातृविज्ञाननिष्ठसंस्कारस्य पुत्रविज्ञाने
संक्रमः ? कथं वा 'मात्रानुभूतस्य पुत्रेण स्मरणमित्याशङ्क्य निरस्यति—न चेति । **नियामक**
इति । वासनासंक्रमप्रयोजक इत्यर्थः । ननु सम्भवति वासनासंक्रमे उपादानोपादेय-
भावस्तन्नियामको भवेत् । न चैषः सम्भवति, स्मृतिहेतुभूतायास्तस्या गुणत्वात्, गुणस्य
च निष्क्रियत्वेन संक्रमायोगादित्याशयेन परिहरति—**वासनाया** इति । **संक्रमा**सम्भवा-
दिति । 'गुणभूताया वासनाया निष्क्रियत्वात्, गुणिनं विहाय गुणभूतायास्तस्याः सञ्चारा-
सम्भवादिति भावः । गूढाशयमाविष्कुर्वन् वासनासंक्रममुपपादयति—**उत्तर**स्मिन्निति ।
तदुत्पादकेति । वासनोत्पादकेत्यर्थः । न ह्युत्पादकं विना कस्यचिदुत्पत्तिः । न च
पूर्वविज्ञानमेव तदुत्पादकं, तस्य नष्टत्वात्, उत्तरविज्ञानस्य च सहस्रुवः सव्येतरविषाण-
योरिव हेतुत्वायोगात् । नापि पूर्वविज्ञानसंस्कारः, तस्यापि पूर्वविज्ञानेन सह नाशात्,
अन्यस्य चाभावादिति भावः । ननूत्तरविज्ञानोत्पत्तिकाले पूर्वविज्ञानस्य नाशेऽपि तस्यैव
तत्कारणत्वं युक्तम्, तस्य तदव्यवहितपूर्ववर्त्तित्वात्, अव्यवहितपूर्ववर्त्तिन एव कारण-

सংক্রমের প্রসঙ্গ (আপত্তি) হইবে। উপাদান-উপাদেয়ভাব [ইহার] নিয়ামক
অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব আছে, তাহাদের মধ্যে উপাদানের
বাসনা উপাদেয়েই সংক্রান্ত হয়, অত্র হয় না—ইহাও বলিতে পার না। কারণ
বাসনার সংক্রম (সঞ্চার) সম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী বিজ্ঞানে [বাসনার] উৎপত্তিই
[বাসনার] সংক্রম—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না। কারণ

বিরুদ্ধি

উত্তরবিজ্ঞানে পূর্ববাসনা সদৃশ বাসনাস্তরের উৎপত্তিকে বৌদ্ধগণ বাসনাসংক্রম
বলেন। যদি উত্তরবিজ্ঞানে বাসনার উৎপত্তি সম্ভব হইত, তবে উহা বলা চলিত।
প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ বাসনার উৎপত্তি সম্ভব নহে। কারণ উৎপাদক নাই। পূর্ব-
বিজ্ঞান বা উহার সংস্কার উত্তর বিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেপে বিনষ্ট হওয়ায় উহার বাসনা-
সংক্রমের উৎপাদক হইতে পারে না। উত্তরবিজ্ঞান ও বাসনা একসঙ্গে উৎপন্ন হয়
বলিয়া উত্তরবিজ্ঞানও ঐ বাসনার উৎপাদক নহে। অতঃ কেবল পদার্থও ঐ বাসনার
উৎপাদক নহে। সুতরাং বাসনার উৎপত্তি সম্ভব নহে।

वोत्पादकत्वे संस्कारानन्त्य-प्रसङ्गः । क्षणिकविज्ञानेष्वतिशय-विशेषः कल्प्यत इति

त्वात् । न च क्षणिकस्य विज्ञानस्य कार्यकालावृत्तित्वान्न कारणत्वमिति वाच्यम्, अकार्य-
कालवृत्तीनामपि कारणत्वदर्शनादित्याशयमाविष्कुर्वन् परिहरति—चित्तमेवेति ।
विज्ञानानामेवेत्यर्थः । संस्कारानन्त्येति । अयं भावः—न ह्यनुभवोत्तरमेव स्मरणम्,
बहूनां दिन-मास-वर्षाणां व्यवधानेऽपि स्मरणदर्शनात् । यदा दिनमासादिव्यवधानेन
स्मरणम्, तदानुभवादाच स्मृतेः प्रतिक्षणं क्षणिकात्पूर्वपूर्वविज्ञानात् तदनन्तरानन्तरक्षणेषु
संस्कारोत्पत्तिः कल्पनीयेति संस्कारानन्त्यम्, विज्ञानानामानन्त्यात् क्षणिकत्वाच्चेति भावः ।
ननु प्रतिविज्ञानं संस्कारजनकत्वाभ्युपगमे संस्कारानन्त्य-कल्पनागौरवेऽपि यादृश-
विज्ञानव्यक्तौ स्मरणमनुभवसिद्धं तत्-स्मरणानुकूला काचिच्छक्तिः तत्पूर्वविज्ञानव्यक्तावेव
स्वीकरणीया, तेन न संस्कारानन्त्यप्रसङ्ग इत्याह—क्षणिकविज्ञानेष्विति । अतिशयः

[वासनार] উৎপাদক নাই । বিজ্ঞানসমূহেরই উৎপাদকত্ব হইলে অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব
বিজ্ঞান ব্যক্তি [উত্তর উত্তর বিজ্ঞানে বাসনার] জনক হইলে, বিজ্ঞান অনন্ত বলিয়া
সংস্কারের আনন্ত্যপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অনন্ত সংস্কারের উৎপত্তির আপত্তি হইবে । [পূঃ]
ক্ষণিক-বিজ্ঞানে অতিশয়- (শক্তি-) বিশেষ অর্থাৎ যে বিজ্ঞানের পরে স্মরণ অসম্ভব-
সিদ্ধ, সেই বিজ্ঞানবর্তী সংস্কারের জনকরূপে তৎপূর্ববর্তী বিজ্ঞানেই ধর্ম্যবিশেষ কল্পিত-

বিস্তৃতি

যদিও পূর্ববিজ্ঞানটী কার্যকালবৃত্তি নহে, তথাপি কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী
বলিয়াই কারণ হইবে । কার্যকালবৃত্তি ব্যক্তিই কারণ হইবে, তাহা না হইলে কেহ
কারণ হইবে না, এইরূপ নিয়মও নাই । কার্যকালে না থাকিয়া কেবলমাত্র কার্যের
অব্যবহিত পূর্ববর্তী হইলেই কারণ হইতে পারে । স্মরণে পূর্ববিজ্ঞানই বাসনার
উৎপাদক । এইভাবে যদি পূর্ববিজ্ঞানই বাসনার উৎপাদক হয়, তাহা হইলেও এক
স্মৃতির জন্ত অনন্ত সংস্কারের উৎপত্তিপ্রসঙ্গ হইবে । কারণ যেখানে বহুবর্ষ পরে স্মরণ
হইবে, সেখানে স্মরণের পূর্বপর্যন্ত প্রতিক্ষণে বিজ্ঞান ও বাসনার উৎপত্তি স্বীকার
করিতে হইবে । তাহাতে মহাগোঁরব । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—চিভামেবোৎ-
পাদকত্বে সংস্কারানন্ত্যপ্রসঙ্গঃ ।

অসম্ভব নিজ অধিকরণেই সংস্কার জন্মাইয়া তদ্বারা স্মৃতির জনক হইয়া থাকে ।
নিজ অধিকরণ ব্যতীত অত্ৰা ঐ অসম্ভব সংস্কার উৎপন্ন করে না বলিয়াই অত্ৰ ব্যক্তি
অত্রের অসম্ভূত বিষয় স্মরণ করে না । এই জন্ত অসম্ভবের কর্তাই স্মৃতির কর্তা হইয়া

চেত্ । ন, মানাभावात्, कल्पनागौरवाच्च । एतेन क्षणिक-शरीरेष्वेव चैतन्यं

शक्तिः । मानाभावादिति । स्मरणानुकूला सा शक्तिः स्मरणपूर्वविज्ञानेष्वेव जायते, नान्यविज्ञानेष्वित्यत्र नियामकाभावादित्यर्थः । निरपेक्षात् पूर्वविज्ञानात् स्मरणानুকूला शक्तिर्जायते चेत्, सर्वत्र जायेत, नोचेत्र जायेत, न तु कचिज् जायेत, निरपेक्षा-कारणसत्तायाः सर्वत्राविशेषादिति भावः । कल्पनागौरवादिति । बौद्धमते सन्मात्रस्य क्षणिकतया विज्ञानभेदकल्पने स्मरणव्यक्तिभेदेन शक्तिभेदकल्पने तत्प्रागभावध्वंसादिकल्पने च 'गौरवादित्यर्थः ॥ ननु क्षणিকविज्ञानस्यात्मत्वाभावेऽपि क्षणिकशरीरस्यैवात्मत्वं स्यादिति चेन्नग्राह—एतेनेति । वक्ष्यमाणदोषेणेत्यर्थः । चैतन्यं ज्ञानवत्त्वमात्मत्वंमिति

হয়, সমস্ত বিজ্ঞানে তাহা কল্পিত না হওয়ায় অনন্ত সংস্কারের আপত্তি নাই—এই যদি বলি । না—তাহা বলিতে পার না । কারণ [উহাতে] কোন প্রমাণ নাই এবং কল্পনার গৌরবও হয় অর্থাৎ স্বরণের আশ্রয়ীভূত বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানমাত্রে শক্তি কল্পিত হইলেও স্বরণ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া একই বিজ্ঞানে বিভিন্ন শক্তি এবং সেই শক্তিটা ক্ষণিক বলিয়া তাহার ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতির কল্পনায় গৌরব হয় । ইহা দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা ক্ষণিক শরীরেই চৈতন্য—[এই মত]

বিস্তৃতি

থাকে—ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু বৌদ্ধমতে বস্তুমাত্রই দ্বিতীয়-ক্ষেণে বিনাশী বলিয়া, অমুভব নিজ অধিকরণে সংস্কারের জনক না হইলেও, অমুভব-জনক ব্যক্তি হইতে ক্ষণপরম্পরায় যে ব্যক্তিসমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে স্বরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যক্তিতে স্মৃতির জনক অতিশয়-বিশেষ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতেই পরবর্তী বিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয় । প্রতিব্যক্তিতে বা যে কোন স্থলে ঐ অতিশয় উৎপন্ন না হওয়ায় গৌরব বা অতিপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই । ঐ অতিশয় অতীন্দ্রিয় হইলেও স্মৃতির উৎপত্তি দ্বারা স্মৃতির অব্যবহিত পূর্বক্ষণ-বর্তী বিজ্ঞানব্যক্তিতেই কল্পিত হইবে । বৌদ্ধ-মতে ঐ অতিশয় হইতেছে কারণতাবচ্ছেদক কূর্ষজপদ । ইহা স্বীকার না করিলে ধানের গোলাতেই ধাতাস্কুর উৎপন্ন হইত । কারণ বৌদ্ধমতে ধাতাস্কুরের প্রতি অত্ম-নিরপেক্ষ একমাত্র ধাতুই কারণ । অত্ম-নিরপেক্ষ কারণ থাকিলে কার্যের উৎপত্তিতে বিলম্ব হয় না । অকুরোৎপত্তির পূর্বক্ষেণে ধাতুে ঐ অতিশয় স্বীকার করিলে ঐ আপত্তি হইতে পারে না । কারণ গোলার ধানে ঐ অতিশয় বা কূর্ষজপদ নাই । তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—ক্ষণিকবিজ্ঞানেই অতিশয়বিশেষঃ কল্প্যতে ।

प्रत्युक्तं, गौरवादतिशये मानाभावाच्च । बीजादावपि सहकारिसमवधानासमवधानाभ्यामेवोपपत्तेः कुर्वद्रूपत्वाकल्पनात् ॥

अस्तु तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवान्नित्यविज्ञानमेवात्मा, “अविनाशी ब्रा अरे” यावत् । गौरवादिति । स एवायमिति-प्रत्यभिज्ञानाद् देहस्थिरत्व-जिह्वयेऽपि प्रतिक्षणं तदभेदकल्पने स्मरणजनकानन्तशक्ति-तत्प्रागभाव-ध्वंसकल्पने च गौरवादित्यर्थः । ननु यदा यदा स्मरणं, तदैव तच्छरीरेष्वेकैव शक्तिः कल्पनीया, नातोऽनन्तशक्तिकल्पना-गौरवमिति चेत्, तत्राह—अतिशय इति । मानाभावात्—प्रमाणाभावात् । ननु न प्रमाणाभावः, क्षेत्रस्थ-बीजादङ्कुरकार्यान्यथानुपपत्तेरेव प्रमाणत्वात्, अन्यथा कुसूलस्थ-बीजादप्यङ्कुरोत्पत्तिप्रसङ्गात्, न चैवम् । अतोऽङ्कुरत्वावच्छिन्नं प्रति फलोपधायके क्षेत्रस्थ-बीजे एव कारणतावच्छेदकः कश्चिदतिशयः कुर्वद्रूपत्वपदवेदनीयः स्वीकर्तव्यः । एवञ्च क्षणिकविज्ञाने क्षणिकशरीरं वा कुर्वद्रूपत्वेनैव वासनोत्पादकत्वं वाच्यमिति चेत्, तत्राह—बीजादावपीति । समवधानं—सम्बन्धुः । उपपत्तेः—क्षेत्रस्थबीजादङ्कुरोत्पत्तिर्न कुसूलस्थबीजादिति नियमोपपत्तेः । कुर्वद्रूपत्वाकल्पनादिति । कुसूलस्थबीजादिषु धरणी-सलिलसंयोगादिरूप-सहकार्यभावादेवाङ्कुराभावोपपत्तेः कुर्वद्रूपत्वं तद्रूपेण जनकत्वञ्च न कल्पनीयम्, प्रमाणाभावादिति भावः ॥

वेदान्तो शङ्कते—अस्तु तर्हीति । क्षणिकविज्ञाने—क्षणिकविज्ञानस्यात्मत्वे । नित्यविज्ञानं त्रिकालाबाध्यस्वप्रकाशचैतन्यम् । न च विज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानरूपत्वे च मानाभावः, श्रुतेस्तत्र प्रमाणत्वादित्याह—अविनाशीति । तत्र प्रथमश्रुत्या विज्ञानस्य

शुद्धिर्न ह्येव [ज्ञानेव] । कारण उद्भातेऽपि गौरवं अर्थात् ‘अ एवायम्’—एवैकं प्रत्यभिज्ञा (प्रत्यक्ष) द्वारा शरीरेण स्थिरइति निश्चय इति । शरीरं क्षणिक इहेले, विभिन्न अरण्येण अङ्कुरोद्भाते ऋणे ऋणे प्रति शरीरे अनन्त शक्ति ओ तद्भावे प्राग-भावादि कल्पनाय गौरवं इति । आर [अरण्येण अयं पूर्वं शरीरे अरण्यजनक] अतिशये कोन प्रमाण नाहे । सहकारी कारणेण सान्निध्य ओ असान्निध्य द्वाराहे [कदाचित् कार्येण उद्गति ओ अङ्गुपति] उपपन्न इति । बीज प्रवृत्तितेओ [कार्येण जनकतावच्छेदकत्वे] कुर्वद्रूपं कल्पित इति ना ॥

[पुः] आत्मा क्षणिक विज्ञानस्वरूप—एहे पक्षे गौरवं इति । नित्यविज्ञानहे (स्वप्रकाश चैतन्यहे) आत्मा इति ; येहेतु “अविनाशी वा अरेह्यमात्मा” (अरे

ज्यमात्मा” (वृ: ४।५।१४) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तै: आ: ब्र: १) इत्यादि-
श्रुतेश्चेति चेत् । न, तस्य सविषयत्वासम्भवस्य दर्शितत्वात्, निर्विषयस्य ज्ञानत्वे
‘मानाभावात्; सविषयकत्वस्याप्यननुभवात् । अतो विज्ञानादिभिन्नो नित्य

नित्यत्वं, द्वितीयश्रुत्या नित्यत्वं ज्ञानरूपत्वञ्च दर्शितम् । तस्य—नित्यविज्ञानस्य ।
दर्शितत्वादिति । “तस्य जगद्विषयकत्व” इत्यादि-ग्रन्थेन दर्शितत्वादित्यर्थः । तथा च
सर्वविषयक-नित्यविज्ञानस्यात्मत्वे सर्वज्ञत्वापत्तिः, यत्किञ्चिद्विषयक-नित्यविज्ञानस्या-
त्मत्वे विनिगमनाविरहः, तस्मात् सविषयकविज्ञानस्यात्मत्वं नैव युक्तमिति भावः । ननु
निर्विषयं नित्यविज्ञानमेवात्मेति चेत्, तत्राह—निर्विषयस्येति । मानाभावादिति ।
अनुभूयते हि ज्ञानं सविषयकं यद् यज् ज्ञानं तत् सर्वं सविषयकमिति । न हि निर्विषयस्य
ज्ञानस्य क्वचिदनुभवोऽस्ति, येन निर्विषयमपि ज्ञानं स्यात् । तथा च ज्ञानत्वस्य सविषयत्व-
व्याप्यत्वाद् व्यापकं सविषयत्वं निर्विषयक-नित्यज्ञानाद् व्यावर्त्तमानं तस्य ज्ञानत्वमपि
व्यावर्त्तयतीति न निर्विषयक-नित्यविज्ञानस्यात्मत्वसिद्धिरिति भावः । ननु सर्वविषयक-
विज्ञानं यत्किञ्चिद्विषयकं वा विज्ञानमात्मेति न ब्रूमः, किन्तु सविषयकविज्ञानमात्मेति
ब्रूमः, अतो नोक्तदोषावकाश इति चेत्तत्राह—सविषयकत्वस्यापीति । अननुभवादिति ।
“सविषयकस्य नित्यविज्ञानस्यात्मत्वे सविषयकत्वेन तदनुभवः स्यात्, घटस्य ज्ञानमित्या-
द्यनुभववत् । नच तथा । न ह्यात्मा घटादिविषयकोऽपि तु घटादिविषयकज्ञानवानित्येवानुभवा-
दिति भावः । अतः—सविषयक-नित्यविज्ञानस्यात्मत्वासम्भवात् । नन्वेवं जीवस्य विज्ञाना-

মৈত্রেয়ী ! এই আত্মা অবিনাশী) এবং “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (ব্রহ্ম—আত্মা সত্য,
জ্ঞান ও অনন্ত অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য) এই সমস্ত ঋতি [প্রমাণ] রহিয়াছে
অর্থাৎ এই সমস্ত ঋতিতে নিত্যবিজ্ঞানকেই আত্মা বলা হইয়াছে—এই যদি বলি ।
[উ:] না—তাহা বলা যায় না । কারণ সেই নিত্য বিজ্ঞানের সবিষয়ক সম্ভব
নহে—বলিয়া [পূর্বে] প্রদর্শিত হইয়াছে । নির্বিষয় বস্তুর জ্ঞানকে কোন প্রমাণ
নাই । আর [আত্মাতে] সবিষয়ত্বেরও অনুভব নাই । অতএব আত্মা বিজ্ঞানাভিভিন্ন

বিস্তৃতি

বিজ্ঞানমাত্রই সাবশ্যক বালিয়া নিত্যবিজ্ঞানও সবিষয়ক । যদি নিত্য-বিজ্ঞানই
আত্মা হয়, তবে সর্ববিষয়ক নিত্যবিজ্ঞান অথবা যৎকিঞ্চিদ্বিষয়ক নিত্যবিজ্ঞান
আত্মা—ইহা বলিতে হইবে । যদি সর্ববিষয়ক নিত্যবিজ্ঞানই আত্মা বলা হয়, তবে

आत्मेति सिद्धम् । ‘सत्यं ज्ञान’मिति ब्रह्मपरं जीवे तु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञान-
दिभित्तत्वे सत्यादिश्रुतिविरोधः, तत्रात्मनो विज्ञानरूपत्वाभिधानादिति चेत्, तत्राह—
सत्यं ज्ञानमिति । ब्रह्मपरं ब्रह्मपदसामानाधिकरण्यात् तात्पर्येण ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकम् ।
तथा चेयं ब्रह्मपरा श्रुतिर्ब्रह्मणो ज्ञानरूपत्वं प्रतिपादयन्त्यपि जीवस्य ज्ञानरूपत्वं प्रतिपाद-
यति, तत्र तत्तात्पर्याभावात् । तस्मान्न श्रुतिविरोध इति भावः । ननु जीव-ब्रह्मणोरैक्याज्-
जीवस्य ज्ञानस्वरूपत्वमित्यतो जीव-ब्रह्मणोर्भेदं साधयति—ज्ञानाज्ञानेति । सुखित्वा-

ও নিত্য—ইহা সিদ্ধ হয় । ‘সত্যং জ্ঞানং—এই শ্রুতি ব্রহ্মপর অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপের
প্রতিপাদক, জীবের কিন্তু ইহা উপযোগী নহে অর্থাৎ উহা জীবস্বরূপের প্রতিপাদক
নহে । সুতরাং উহা দ্বারা জীবের জ্ঞানস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয় না । জ্ঞান ও অজ্ঞান

বিরতি

আত্মা সর্বজ্ঞ হইয়া পড়িবে । অথচ কোন আত্মাই সর্বজ্ঞ নহে । সুতরাং সর্ববিষয়ক
নিত্যবিজ্ঞানকে আত্মা বলা যায় না । যৎকিঞ্চিদ্ বিষয়ক নিত্যবিজ্ঞানকে আত্মা
বলিলে এই দোষ হয় না বটে ; কিন্তু কি বিষয়ক নিত্যবিজ্ঞান আত্মা হইবে, তাহা
যখন নিরূপণ করা যায় না, তখন যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ক নিত্যবিজ্ঞানকেও আত্মা বলা
যায় না । আরও কথা, সবিষয়ক নিত্যবিজ্ঞান আত্মা হইলে আত্মাকে জ্ঞানের হায়
সবিষয়ক বলিয়াই অহুভব হইত । কিন্তু আত্মা সবিষয়ক বলিয়া অহুভূত হয় না ।
সুতরাং সবিষয়ক নিত্যবিজ্ঞানও আত্মা নহে । নির্বিষয়ক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নাই
বলিয়া উহা আত্মা হইতে পারে না । অতএব ক্ষণিক বিজ্ঞান বা নিত্যবিজ্ঞান ভিন্ন
কোন নিত্য বস্তুকেই আত্মা বলিতে হইবে । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—বিজ্ঞানাদি-
ভিন্নো নিত্য আত্মেতি সিদ্ধম্ ।

অর্থাৎ বেদান্তীয় মতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদি অবিচার সহিত অনাদি কাল
হইতে মিলিত হইয়া জীবনামে অভিহিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকেন । বিভিন্ন উপাধির
যোগে একই ব্রহ্ম জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হন । সুতরাং জীব, ঈশ্বর
প্রভৃতি অবিচারকল্পিত রূপ, বাস্তবরূপ নহে । তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিচার নিবৃত্তি হইলে
অবিচারকল্পিত জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি নাম ও রূপের নিবৃত্তি হয় । তখন ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে
অবস্থান করেন । স্ব-স্বরূপে অবস্থানকালে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, জীব বা ঈশ্বর
প্রভৃতি বলা হয় না । সুতরাং এইমতে জীব ও ব্রহ্ম এক । ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া
তদভিন্ন জীবও জ্ঞানস্বরূপ । অতএব তাঁহাদের মতে আত্মা নিত্যবিজ্ঞান স্বরূপ ।
“অথ আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিও জীবকে ব্রহ্মাভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন ।

সুখিত্বাদিभिर्जीवानां भेदसिद्धौ सुतरामीश्वरभेदः, अन्यथा बन्धमोक्ष-व्यवस्थानु-
पपत्तेः । योऽपीश्वराभेदबोधको वेदः, सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन्

‘दीत्यादिना दुःखित्वपरिग्रहः । कथञ्चिज् जीवस्य ज्ञानं कस्यचिच्चाज्ञানं कस्यचित् सुखं
कस्यचिच्च दुःखमिति भावः । भेदसिद्धाविति । यद् युगपद्विरुद्धधर्माध्यस्तं, तन्नানেति
नियमाद् ज्ञानाज्ञানাदीनां বিরुद्धधर्माणामেকত্র समवायादिति भावः । सुतरামिति ।
एकस्येश्वरस्याऽनेकजीवाभेदासम्भवात्, एकत्वानेकत्वयोरेकत्र विरोधादिति भावः । ईश्वर-
भेदः—ईश्वरजीवात्मनोभेदः । अन्यथा—ईश्वरस्य जीवात्मकत्वे । बन्धमोक्षेति । कश्चित्
संसारी बद्धः, कश्चिन्मुक्त इति व्यवस्थानुपपत्तिः स्यात्, बद्धमुक्तात्मनोरेकेश्वराभेदेनैक्या-
दिति भावः । नन्वेवं सति जीव-ब्रह्मणोरभेदबोधकानां तत्त्वमस्यादिवाक्यानां का गतिरिति
चेत्, तत्रাহ—योऽपीति । तदभेदेन तदीयत्वमिति । तत्सम्बद्धित्वेन तदभेदमित्यर्थः ।

সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা জীবসমূহের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইলে [অনেক
জীবের সহিত এক ঈশ্বরের অভেদ সম্ভব নহে বলিয়া] সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের ভেদ
সিদ্ধ হইবে । অত্যা অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর এক হইলে বদ্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা অসম্ভব
হইবে অর্থাৎ কোন জীব বদ্ধ, কোন জীব মুক্ত—এই ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হইবে না ।
সকারণ সমস্ত জীব ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া এক । আর—জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-বোধক যে
বেদও আছে [বলিয়াছ] ; সেই বেদও ঈশ্বরের অভেদ [প্রতিপাদন] দ্বারা [জীবে]
‘তদীয়ত্ব’ অর্থাৎ তৎস্বরূপত্ব (ঈশ্বরের আত্মীয়তা) প্রতিপাদন করিয়া প্রশংসা

বিস্তৃতি

জীব ও ব্রহ্ম এক হইলে ইহা বলা যায় বটে ; কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম এক নহেন ।
জীবে জ্ঞান, অজ্ঞান, সুখদুঃখ প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হওয়ায় কোন জীব
বিজ্ঞ, কোন জীব অজ্ঞ, কোন জীব সুখী, কোন জীব দুঃখী হইয়াছে । ইহা হইতে
বুঝা যায়—জীবসমূহ পরস্পর বিভিন্ন ও অসংখ্য । জীবসমূহ পরস্পর বিভিন্ন হইলে এক
ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত তাহাদের অভেদ হইতে পারে না । যদি এক ঈশ্বরের সহিত
সমস্ত জীবের অভেদ হইত, তবে জীবসমূহও পরস্পর এক হইয়া যাইত । তাহা হইলে
কোন জীব বদ্ধ, কোন জীব মুক্ত—এইরূপ বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার ভেদ হইত না । বদ্ধ,
মুক্ত, বিজ্ঞ, অজ্ঞভেদে জীবসমূহ ভিন্ন হইলে ঈশ্বরও তাহা হইতে ভিন্ন হইবেন ।
তাহা হইলে নিত্য বিজ্ঞানই আত্মা—ইহা বলা যাইবে না । এই অভিপ্রায়ে
বলিলেন—অত্যা বন্ধমোক্ষব্যবস্থানুপপত্তেঃ ।

स्त्रौति, अभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति । अत एव “सर्व एत आत्मानः समर्पिता” (बृ: २।५) इति श्रूयते । मोक्षदशायामज्ञान-निवृत्तावभेदो जायत इत्यपि न, भेदस्य नित्यत्वेन नाशासम्भवात् , भेदनाशेऽपि व्यक्तिद्वयं स्थास्युत्थैव ।

नेदं वाक्यं जीवेश्वरयोरभेदपरं, तयोर्भेदस्य बलवत्तर-प्रत्यक्षादि-प्रमाणसिद्धत्वात् , सति च भेदे वास्तवाभेदासम्भवात् । तथा च ममात्मा भद्रसेन इतिवदीश्वरानुरक्तिप्रतिपादकत्वेनौ-पचारिकोऽयमभेदः, न वास्तव इति मन्तव्यम् । अभेदभावनयैव—अभेदोपासनयैव । उपासना च चेतसः समानाकारप्रत्ययप्रवाहः, ध्यानमिति यावत् । अत एव—अभेद-वाक्यानामीश्वरानुरक्तिप्रतिपादकत्वादेव । आत्मानो जीवाः । समर्पिताः—ईश्वरोपास-नायां नियुक्ताः । मुक्तावभेदं मन्यमानानां भेदाभेदवादिनां भट्टभास्करादीनां मतं निरा-करोति—मोक्षदशायामिति । अभेदो जायत इति । अभेदविरोधिनो भेदस्याविद्यो-पादेयस्याज्ञाननिवृत्तौ निवृत्तिः । ततश्च जीवब्रह्मणोरभेदोपासनयाभेदोत्पत्तिः । तथा च सिद्धं जीवस्य ब्रह्माभेदाद् ब्रह्मरूपत्वं ज्ञानरूपत्वञ्चेति भावः । नन्वेवं स्याद्, यद्यभेदविरो-धिनो भेदस्य नाशः स्यात् । स एव तु नोपपद्यते, तस्य नित्यत्वादित्याह—भेदस्येति । ननु भेदस्य नित्यत्वमयुक्तम्, अविद्यापरतन्त्रस्यानुयोगिप्रतियोगिपरतन्त्रस्य वा तस्य तन्निवृत्तौ निवृत्त्यौचित्यादित्याह—भेदनाशेऽपीति । भेदसत्त्वे व्यक्तिद्वयसत्त्वं निर्विवाद-

करितेहे—[मुमुक्षुर] अभेद उपासनाय यत्नवान् इत्या उचित—इहाई बलितेहे । এই কারণেই অর্থাৎ অভেদ-বোধক বাক্যগুলির দ্বৈতরাশুরাগ প্রতিপাদনেই তাৎপর্য, অভেদ প্রতিপাদনে তাৎপর্য নহে বলিয়া [লোকেও] এইরূপ কথিত হইয়া থাকে—সমস্ত জীব [দ্বৈত সেবায়] সমর্পিত (নিযুক্ত) হইয়াছে । মোক্ষকালে অজ্ঞাননিবৃত্ত হইলে অভেদ উৎপন্ন হয়—ইহাও সম্ভব নহে । কারণ ভেদের নিত্যত্বহেতু নাশ হইতে পারে না । আর ভেদ-নাশ হইলেও ব্যক্তি দুইটি ত

বিব্রতি

ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ । যতক্ষণ জীব ও দ্বৈতের পরস্পর ভেদ থাকিবে; ততক্ষণ তাহাদের অভেদ হইতে পারিবে না । নৈয়ায়িকমতে ঐ ভেদ নিত্য, উহা চিরকালই থাকিবে । সূত্রাং জীব ও দ্বৈতের মধ্যে কোন দিনই অভেদ উৎপন্ন হইবে না । অবিদ্যার নিবৃত্তিতে অবিদ্যাকল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইলেও জীব ও দ্বৈতরূপ দুইটি ব্যক্তি তো থাকিবেই । দুইটি ব্যক্তি থাকিলেই তাহাতে দ্বিত্বসংখ্যাও থাকিবে । দ্বিত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিলেই ভেদও থাকিবে । কারণ দ্বিত্বাদি সংখ্যা-

ন চ দ্বিত্বমপি নশ্যতীতি বাচ্যম্, তব নির্ধর্মকে ব্রহ্মাণি সত্যত্বাभावेऽपि सत्य-
स्वरूपं तदितिवद् द्वित्वाभावेऽपि व्यक्तिद्वयात्मकौ ताविति सुवचत्वात् । मिथ्यात्वा-
मित्यपिना सूचितम् । व्यक्तिद्वयमिति । जीवब्रह्मरूपव्यक्तिद्वयमित्यर्थः । यथापेक्षाबुद्धि-
नाशाद् द्वित्वे विनष्टे व्यक्तिद्वयं तिष्ठति, तद्वद् जीवब्रह्मणोर्भेदनाशेऽपि तद्वयं तिष्ठत्येव ।
तथा चान्योन्याभावरूपस्य पृथक्त्वरूपस्य वा भेदस्य नाशेऽपि द्वित्वविशिष्टवस्तुस्वरूपस्य
भेदस्य सत्त्वाद् जीवब्रह्मणोर्नाभेद इति गूढाशयः । ननु द्वित्वसत्त्वे द्वयं स्यात् । तदेव तु
तदानीं न तिष्ठति, अपेक्षाबुद्धेर्नाशेन नाशात् । तथा चापेक्षाबुद्धेर्नाशाद् द्वित्वे नष्टे द्वित्व-
विशिष्टद्वयस्थितिर्न सम्भवतीति जीवब्रह्मणोर्नाभेदसिद्धिरिति पूर्वपक्षाशयमुद्घाट्य परिहरति
—न च द्वित्वमपीति । अपिना भेदसमुच्चयः । स्वाशयमुद्घाट्य परिहाररहस्यमाह—
तवेति । वेदान्तिन इत्यर्थः । सत्यत्वाभावेऽपीति । ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वात् सत्यत्वस्य च
धर्मत्वाद् ब्रह्मणि सत्यत्वाभाव इति भावः । सत्यस्वरूपमिति । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे”ति श्रुतौ

থাকেই। দ্বিত্বও নাশ হয় অর্থাৎ দ্বিত্ব নাশ হওয়ায় ব্যক্তি দুইটিও থাকে না—
ইহাও বলিতে পার না। কারণ তোমার (বেদান্তীর) নির্ধর্মক ব্রহ্মে সত্যত্বের
অভাবেও অর্থাৎ সত্যত্ব ধর্ম না থাকিলেও সেই ব্রহ্ম যেস্বরূপ সত্যস্বরূপ হন, সেইস্বরূপ
[আমার মতে] দ্বিত্বের অভাবেও অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে দ্বিত্ব না থাকিলেও দুইটি
ব্যক্তিস্বরূপ সেই জীব ও ঈশ্বর থাকিবে—ইহাও স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। যদি বল—
‘সেই ব্রহ্মে সত্যত্ব হইতেছে অধিকরণস্বরূপ মিথ্যাত্বাভাব অর্থাৎ ব্রহ্মে যে সত্যত্ব

বিস্তৃতি

বিশিষ্ট ব্যক্তিটাই হইতেছে ভেদ। তাৎপর্য্য এই যে, অস্তিত্বাভাবরূপ বা পুংস্বরূপ
ভেদ নিবৃত্ত হইলেও দ্বিত্বাদি সংখ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ ভেদ নিবৃত্ত না হওয়ায় জীব ও
ঈশ্বরের অভেদ হইতে পারে না। যদি অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে দ্বিত্ব-সংখ্যার নাশ
হওয়ায় দ্বিত্ববিশিষ্ট নাই থাকে; তথাপি দুইটি ব্যক্তি থাকিবে। ব্যক্তির বিশেষণ
সংখ্যা ও ব্যক্তি এক নহে। স্মরণ্য বিশেষণ সংখ্যার নাশ হইলেও বিশেষ্য ব্যক্তি
থাকিতে পারে। দ্বিত্ব সংখ্যা থাকিলেই ব্যক্তিদ্বয় থাকিবে, নচেৎ থাকিবে না—
এইরূপ নিয়মও নাই। নির্ধর্মক ব্রহ্মে সত্যত্ব ধর্ম না থাকিলেও তিনি যেমন সত্য-
স্বরূপ থাকেন, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বররূপ ব্যক্তিদ্বয়ে দ্বিত্বসংখ্যা না থাকিলেও সেই
সেই ব্যক্তিদ্বয় থাকিতে পারে। ব্যক্তিদ্বয় থাকিলে সেই দুইটি ‘ব্যক্তির অভেদ কখনই
হইবে না।’ এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—ব্যক্তিদ্বয়ান্নকৌ তাবিতি সুবচন্যৎ।

भावोऽधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वमिति चेत् । एकत्वाभावो व्यक्तिद्वयात्मको द्वित्वमित्यप्युच्यताम् । प्रत्येकमेकत्वेऽपि पृथिवीजलयोर्न गन्ध इति इतिवदुभयं

ब्रह्मणः सत्यस्वरूपत्वाभिधानादिति भावः । तद्—ब्रह्म । ननु सत्यत्वाभावेऽपि एतत् चेत् द्वित्वाभावेऽपि द्वयं स्यात् । न च ब्रह्मणि सत्यत्वाभावः, तत्र सत्यत्वसत्त्वात्, तस्य च मिथ्यात्वाभावरूपत्वात्, अभावस्य चाधिकरणानतिरिक्तत्वात् । तथा च मिथ्यात्वाभावरूपस्य सत्यत्वस्य सत्यस्वरूपत्वात् सत्यस्वरूपस्य च सत्यत्वधर्मानपेक्षत्वात् तस्य सत्यस्वरूपत्वं नानुपपन्नम् । द्वित्वं तु नैवं, तस्य गुणत्वेन धर्मत्वात्, द्वयस्य च द्वित्वसापेक्षत्वात् । तत् कथं द्वित्वनाशे तद्धीनस्थितिकस्य द्वयस्यावस्थानमित्याशङ्कते—मिथ्यात्वाभाव, इति । तत्र—ब्रह्मणि । सिद्धान्ती समाधत्ते—एकत्वाभाव इति । तथा च द्वित्वाभावस्य द्वयस्थितिविरोधित्वेऽप्येकत्वाभावरूपस्य द्वयस्वरूपस्य द्वित्वस्य व्यक्तिद्वयाविरोधाद् द्वित्वसंख्याभावेऽपि व्यक्तिद्वयसत्त्वे बाधकाभाव इति भावः । नन्वेकत्वाधिकरणे व्यक्तिद्वये कथं तदभावरूपं द्वित्वमत आह—प्रत्येकमिति । एकं खल्वेकत्वाधिकरणं नोभयम् । तथा

आहे, उहा कोन भावरूप धर्म नहे । वेदाङ्गीर मते मिथ्यात्वाभावही सत्यत्व एवं अभाव अधिकरणस्वरूप बलिया उहा त्रकस्वरूप, त्रकस्वरूप धर्म नहे । अतः त्रक, सत्यत्वरूप भावभूत धर्म ना थाकिलेओ त्रक सत्य हईते पारे । [तवे] ईहाओ बलिने पारि—द्विह हईतेहे व्यक्तिद्वयस्वरूप एकत्वाभाव अर्थां द्विहूटी संख्या नहे, किन्तु एकत्वाभावही द्विह एवं अभाव अधिकरणस्वरूप बलिया उहाओ व्यक्तिद्वयस्वरूप । अतः त्रक द्विहूटी व्यक्ति ते द्विहसंख्या ना थाकिलेओ एकत्वाभावस्वरूप द्विह थाकाय जीव ओ द्विहूटी व्यक्ति थाकिते पारे । [पृथिवीते गन्ध थाकिलेओ] पृथिवी ओ, जल—एही उभये गन्ध नाई—ईहा येमन सकलेर प्रसिद्ध अर्थां उक्त प्रतीति अहूसा रे पृथिवीते येरूप गन्धे अभाव सिद्ध हईया थाके । सेहैरूप प्रत्येके एकह

बिम्बित

सत्यत्व ना थाकिलेओ यदि सत्य वस्तु थाकित, तवे द्विह ना थाकिलेओ व्यक्तिद्वय थाकिते पारित । प्रकृतपक्षे त्रक सत्यत्व आहे बलियाही तिनि सत्य । तवे एही सत्यत्वही कोन भावभूत धर्म नहे । उहा मिथ्यात्वाभावस्वरूप । अभाव अधिकरण हईते अतिरिक्त नहे बलिया मिथ्यात्वाभावही अधिकरण त्रकस्वरूप । अतः त्रक सत्यत्वरूप भावभूत धर्म त्रक ना थाकिलेओ मिथ्यात्वाभावस्वरूप सत्यत्व विद्यमान बलियाही

नैकमित्यस्य सर्वजनसिद्धत्वात्। योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादको वेदः, सोऽपि निर्दुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति, सम्पदाधिक्ये पुरोहितोऽयं राजा संवृत्त इतिवत्। अत एव “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैती”ति (मुः ३।३) श्रूयते। ईश्वरो-
चैकत्वानधिकरणे उभये एकत्वाभावरूप-द्वित्वसत्त्वे बाधकाभाव इति भावः। तदानीं मोक्षे। वेदः—ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीत्यादिरूपः। साम्यं—ब्रह्मसाम्यम्। साम्यबोध-
तात्पर्येणाभेदार्थकवाक्यप्रयोगस्थोदाहरणमाह—सम्पदाधिक्य इति। इतिवदिति।
यथा राजपुरोहितयोः सत्यपि भेदे साम्यादभेदव्यवहार अयं राजेति। तथा जीवब्रह्मणो-
भेदेऽपि साम्यादभेदव्यवहार अयमात्मा ब्रह्मेतीति भावः। अत एव—ब्रह्म वेद ब्रह्मैव
भवतीति श्रुतेः साम्यप्रतिपादकत्वादेव। निरञ्जनः—निदुःखः। परमम्—अपरा-

थाकিলেও ‘উভয় এক নহে’ ইহাও সেইরূপ সকলের প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উক্ত প্রতীতি
অনুসারে একত্বের অধিকরণে উভয়ে একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব সিদ্ধ হইবে। সম্পৎ অধিক
হইলে [লোকের যেমন বলে] “এই পুরোহিত রাজা হইয়াছেন,—ইহা যেমন [রাজা
ও পুরোহিতের] সাম্য প্রতিপাদন করে। তদ্রূপ মোক্ষকালে অভেদ-বোধক যে বেদ
অর্থাৎ মোক্ষকালে অভেদ উৎপন্ন হয়—ইহা যে বেদবাক্য বলে—সেই বেদও নিদুঃখ-
“ত্বাদিক্রমে অর্থাৎ মোক্ষকালে জীব ও ঈশ্বর—উভয়ে সুখ-দুঃখাদি-রহিত বলিয়া অদুঃখী
ও অসুখি-রূপে [জীব ও ঈশ্বরের] সাম্য প্রতিপাদন করে। এইজন্তই “নিরঞ্জনঃ
‘পরমং সাম্যমুপৈতি’ অর্থাৎ জীব দুঃখরহিত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়—এই শ্রুতিও

বিবৃতি

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ—এই যদি বেদান্তী বলেন। তবে আমরাও বলিতে পারি—দ্বিত্বটী
কোন ভাবভূত গুণ নহে। উহা একত্বাভাবস্বরূপ। অভাব অধিকরণ স্বরূপ হইলে
একত্বাভাবরূপ দ্বিত্বও অধিকরণ ব্যক্তিস্বরূপ স্বরূপ হইবে। দ্বিত্বসংখ্যার অভাবে দ্বয়
থাকিতে না পারিলেও একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব দ্বয়স্বরূপ বলিয়া এবং উহা আছে বলিয়া
‘দ্বয়ও থাকিবে। ‘পৃথিবী ও জল—এই উভয়ে গন্ধ নাই’—এই প্রতীতি অনুসারে
পৃথিবীতে গন্ধ থাকিলেও যেমন গন্ধের অভাব সিদ্ধ হয়, ‘তদ্রূপ উভয় এক নয়’,—এই
প্রতীতি অনুসারে প্রতি ব্যক্তিতে একত্ব থাকিলেও একত্বের অভাব সিদ্ধ হয়। সুতরাং
‘একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব বিद्यমান থাকায় জীব ও ঈশ্বররূপ ব্যক্তিদ্বয় থাকিবে। “তাহা
হইলে তাহাদের অভেদ কখনই উৎপন্ন হইবে না। অতএব জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন।
এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—উভয়ং নৈকমিত্যস্য সর্বজনসিদ্ধত্বাৎ।

ঽপি ন জ্ঞানসুখাত্মা, কিন্তু জ্ঞানাদ্যাশ্রয়: ; “বিজ্ঞানমানন্দং (বৃ: ৩।১৫।২৮) ব্রহ্মে”ত্যাদৌ বিজ্ঞানপদে ন জ্ঞানাদ্যাশ্রয় এবোক্ত:, “য: সর্বজ্ঞ: সর্ববিত্” (মু: ১।১।১৫) ইত্যাद्यনুরোধাত্। আনন্দমিত্যস্যাপ্যানন্দবদিত্যর্থ: ; অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থ্যো-

বৃত্তিরূপম্। ইশ্বরস্য জ্ঞানস্বরূপত্বে বাধকমাহ—ইশ্বরোঽপীতি। জ্ঞানাদ্যাশ্রয় ইতি। বিজ্ঞানমস্মিন্নস্তীত্যধিকরণার্থক-ল্যুট্-প্রত্যয়নিষ্পত্তে ন জ্ঞানপদে ন জ্ঞানাদ্যাশ্রয়ত্ববোধনা-
দিতি ভাব:। ননু বিজ্ঞানপদস্য ভাবার্থকত্বং কথং নেতি চেত্, তত্রাহ—য: সর্বজ্ঞ ইতি। তথা চ সর্বশশ্রুতির্হীশ্বরস্য জ্ঞানবক্তামাহ, বিজ্ঞানশ্রুতিস্তু বিজ্ঞানরূপতামিতি পরস্পর-বিরোধ:, অত: সর্বশশ্রুত্যনুরোধাদ্ বিজ্ঞানশ্রুতেস্তথৈবার্থ কল্পনাদ্ নানযোবিরোধ ইতি ভাব:। ইত্যাদীতি। আদিদা “যস্য জ্ঞানময়ং তপ” ইত্যাदिশ্রুতে: পরিগ্রহ:। নন্বেব-
মানন্দশ্রুতিবিরোধ ইতি চেত্, তত্রাহ—আনন্দমিতি। আনন্দশ্রুতির্হীশ্বরস্যানন্দবক্তা-
মাহ, নানন্দরূপতাম্, আনন্দমিতি নপুংসকত্ব-শ্রবণাদিতি ভাব:। নন্বানন্দশব্দস্য-
নন্দবদিত্যর্থো ন যুক্ত:, আনন্দবাচকাৎ তস্মাদানন্দমাত্রস্যৈব বোধনাদিত্যত আহ—
মত্বর্থ্য ইতি। তদস্যাস্তীত্যর্থো মত্বাদীনা মিব “অর্শ আদিভ্যোঽজি”তি সূত্রেণাচ্-

দেখা যায়। আর—ঈশ্বরও জ্ঞান বা স্বরূপ নহেন, কিন্তু [তিনি] জ্ঞান প্রভৃতি
আশ্রয়। যেহেতু “য: সর্বজ্ঞ: সর্ববিত্” অর্থাৎ যিনি সর্ববিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞানবান্,
সর্ববিষয়ের বিশেষজ্ঞানবান্—এই ক্ষতির অনুরোধ আছে অর্থাৎ এই ক্ষতিতে ঈশ্বর
জ্ঞানবান্ বলিয়া উক্ত হওয়ায় “বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম”—এই ক্ষতিতে বিজ্ঞানপদের দ্বারা
জ্ঞানাদ্যাশ্রয়ই উক্ত হইয়াছে। “আনন্দম্” এই পদেরও অর্থ—আনন্দবান্। “অর্শ আদিভ্যাদচ্”

বিস্তৃতি

বেদান্তী ঈশ্বরকে সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ বলিলেও প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর
জ্ঞানস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ নহেন। তিনি জ্ঞান ও আনন্দের আশ্রয়। “য: সর্বজ্ঞ:
সর্ববিত্” ইত্যাদি ক্ষতিও ঈশ্বরকে জ্ঞানাদ্যাশ্রয়ই বলেন। তাৎপর্য্য এই যে, ‘সর্ব’
জানাতি—এই অর্থে সর্বপূর্বক জ্ঞা দ্বাত্তর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন সর্বজ্ঞ
শব্দে সর্ববিষয়কজ্ঞানকর্তাকে বুঝায়। কিন্তু ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানের কর্তা কেহ নাই
বলিয়া এই অর্থে সর্বজ্ঞশব্দটি ঈশ্বরের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এইজন্য
এস্থলে ‘জানাতি’ এই আখ্যাতের আশ্রয় অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা
হইলে সর্বজ্ঞশব্দে সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্কেই বুঝাইবে। সর্বজ্ঞ ক্ষতিতে সর্বজ্ঞ শব্দটি

ড্-প্রত্যয়ঃ, অন্যথা পুংলিঙ্গত্বাপত্তে:। আনন্দোঽপি দুঃখাभावे उपचर्यते, भारद्यपगमे सुखी संवृत्तोऽहमितिवत्। अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न त्वसौ आनन्दः,

প্রত্যয়বিধানাত্ তদন্তত্যানন্দশব্দস্যানন্দবদিত্যর্থো লভ্যতে ইতি भावः। অন্যথা আনন্দশব্দাদ্-প্রত্যয়ানঙ্কীকারে। পুংলিঙ্গত্বাপত্তেরিতি। “স্বাদানন্দথুরানন্দ” ইতি কোশে ন তস্য নিত্যপুংলিঙ্গত্বাবধারণাদিতি भावः। নন্বানন্দমিত্যস্যানন্দবদিত্যর্থোঽপি ন যুক্তস্তব মতে ईश्वरे আনন্দাभावात्, আনন্দস্য পুণ্যফলত্বাৎ, তস্য চ পুণ্যস্য তত্রাभावादত জ্ঞাহ—আনন্দোঽপীতি। উপচর্যত ইতি। লক্ষণয়া প্রযুজ্যতে ইত্যর্থঃ। তথা ‘চায়মানন্দশব্দো লক্ষণয়া দুঃখাभाव-বোধকো ন ত্বানন্দবোধকঃ, পুণ্যফল-স্যানন্দস্য তত্রাभावাদিতি भावः।

নন্বানন্দশব্দস্য দুঃখাभावবতি লক্ষণা নৈব যুক্তা, তত্র শক্যসম্বন্ধাभावात्, প্রয়োগাभावाच्चेत्यত আহ—भारद्यपगम इति। वहनीयभारादिनिवृत्तावित्यर्थः। आदिना तज्जन्य-दुःखपरिग्रहः। द्विसहस्रपलं भारः, तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्याद् विंशति-स्तुले”তি কোশাত্। সম্ভবতি मुख्येऽर्थे लक्षणाश्रयणमन्याव्यभिचि चेत, तत्राह—अस्तु वेति। नित्यज्ञानादिवन्नित्यसुखमप्यस्त्वित्यर्थः। आनन्दः—आनन्दस्वरूपः।

—এই জ্ঞানপদে [আনন্দপদে] মত্বার্থে অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে [আনন্দপদের] পুংলিঙ্গত্বের আপত্তি হইবে। [সুখ উপগম না হইলেও কেবল] ভার বা দুঃখ প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে “অহং সুখী সংবৃত্ত” অর্থাৎ আমি সুখী হইলাম— ইহা যেক্রপ [আরোপিত] হইয়া থাকে, তক্রপ আনন্দও দুঃখাভাবে উপচরিত হইয়া থাকে। “আচ্ছা, ঈশ্বরে না হয় আনন্দ থাকুক, কিন্তু তিনি আনন্দস্বরূপ নহেন। কারণ

বিস্তৃতি

যদি সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ অর্থেই প্রযুক্ত হয় এবং ঐ ক্ষতিদ্বারা যদি ঈশ্বরকে সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ বলিয়া জানা যায়, তবে “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই ক্ষতিতে বিজ্ঞানপদটীও “বিজ্ঞানমগ্নিস্তি” এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা বিজ্ঞান-শ্রয়কেই বুঝাইতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে এই উভয় ক্ষতির পরস্পর বিরোধ হইবে। এই বিরোধ পরিহারের জন্ত সর্বজ্ঞ ক্ষতির অর্থানুগারেই বিজ্ঞানক্ষতির বিজ্ঞানপদের বিজ্ঞানবান্ অর্থই নির্ণয় করিতে হইবে। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাম্বুরোধ্যাৎ।

‘असुख’मिति श्रुतेः । न विद्यते सुखं यस्येति कुतो नार्थ इति चेत् । न । क्लिष्ट-
कल्पनापत्तेः, प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र मत्वर्थीयाच्-प्रत्ययविरोधात्, “आनन्दं
ब्रह्मणो विद्यादि”त्यत्र भेदस्य स्पष्टत्वाच्चेति संक्षेपः ॥

तत्र प्रमाणमाह—असुखमिति । असुखमित्यत्र नञा तत्पुरुषसमासेन ब्रह्मणि सुखभेद-
बोधनादिति भावः । वेदान्ती शङ्कते—न विद्यत इति । नैयायिकः समाधत्ते—नेति ।
क्लिष्टकल्पनापत्तेरिति । बहुव्रीहेरन्यपदार्थ-प्रधानतया तत्राऽन्यपदार्थलाभार्थं नञो
लक्षणा स्यात्, मुख्यार्थसम्भवे तस्या अन्याय्यत्वात् । तत्पुरुषे तु नायं दोष इति भावः ।
अत्र हेतुमाह—प्रकरणविरोधादिति । नञ्-तत्पुरुष-निष्पन्न-पदपरम्परा-पठितत्वमेव
प्रकरणं, तद्विरोधादित्यर्थः । बृहदारण्यकेऽस्थूलादिवाक्ये सर्वत्र नञ्-तत्पुरुषदर्शनेन तत्-
सन्निधावेकस्याऽसुखमित्यस्य बहुव्रीहिनिष्पन्नत्वे प्रकरणविरोधादिति भावः । नन्वसुख-
मित्यस्य सुखभेदार्थकत्वे वाक्यविरोधः स्यात्, तस्य च प्रकरणविरोधापेक्षया बलवत्त्वा-
दतस्तत्र बहुव्रीहिग्रहणं न्याय्यमित्यतो लक्षणायां बाधकान्तरमाह—आनन्दमिति ।
विरोधादिति । मत्वर्थीयाच्-प्रत्ययनिष्पन्नेनानन्दशब्देनानन्दवदित्यर्थो लभ्यते, असुख-
मित्यस्य बहुव्रीहिसमासाश्रयणे त्वानन्दाभाव इति द्वयोर्वाक्ययोर्विरोधः स्यात् । तत्पुरुष-
समासाश्रयणे तु ब्रह्मणि सुखभेदबोधात्, सुखभेदवति सुखसत्त्वे बाधकाभावान्न विरोधः
इति भावः । नन्वस्येव विरोधः, भूमैव सुखमित्यादि-श्रुतौ तस्य सुखस्वरूपत्वाभिधानात्,
सुखस्वरूपस्य सुखभेदायोगादित्यत आह—आनन्दमिति । तथा च श्रुतिविरोधात्
प्रत्यक्षविरोधाच्च स्वरूपश्रुतेरन्यार्थपरत्वं युक्तमिति भावः ।

“असूखः” এই ক্ষতি দেখা যায় অর্থাৎ ‘অসূখঃ’ এই ক্ষতিতে তিনি সুখভেদবান্ বলিয়া
নিক্রপিত হইয়াছেন । [অসূখং পদের] ন বিद्यতে সুখং যন্ত অর্থাৎ যাহাতে সুখ
নাই—এই অর্থ কেন হয় না—অর্থাৎ এইরূপ অর্থই হইবে—এই যদি বলি । না—
তাহা বলিতে পার না ; কারণ ক্লিষ্ট কল্পনার অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসে অত্র পদার্থ
বুঝাইবার জ্ঞান নঞ পদে লক্ষণার আপত্তি হইবে, প্রকরণ-বিরোধ হইবে অর্থাৎ বৃহদ-
রণ্যক উপনিষদের “অস্থূলম্ অনণু অদীর্ঘম্” এই সমস্ত পদের সকল পদেই নঞ-
পুরুষ হইয়াছে । ‘অসূখঃ’ পদেও নঞতৎপুরুষ হইবে । অত্যা নঞ-তৎপুরুষ সমাস-
নিষ্ক পদসমূহের মধ্যবর্তী একটি পদে বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিলে প্রকরণ বিরোধ
হইবে এবং ‘আনন্দম্’ এই স্থলে মত্বর্থীয় অচ্-প্রত্যয়ের সহিতও বিরোধ হইবে অর্থাৎ
‘জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম’ এই ক্ষতিতে আনন্দ পদের ক্রীবলিঙ্গে প্রয়োগ, মত্ববর্থে অচ্-

এতেন—প্রকৃতি: কর্তা, পুরুষস্তু পুষ্করপলাশবন্নির্লেপ:, কিন্তু চৈতন: । কার্য-
 কারণয়োরভেদাত্ কার্যনাশে সতি কার্যরূপতয়া তন্নাশোপি ন স্যাদিত্যকারণত্বং
 তস্য, বুদ্ধিগত-চৈতন্যাভিমানান্যথানুপপত্ত্যা তত্কল্পনম্ । বুদ্ধিশ্চ প্রকৃতে: পরি-

সাঁখ্যমতং দূপয়িতুমুপন্যস্যতি—এতেনেতি । পূর্বোক্তযুক্ত্যাत्मনো জ্ঞানবত্বসাধনে
 বহ্যমাণযুক্ত্যা চৈত্যর্থ: । প্রকৃতি: মূলপ্রকৃতি: । সা চ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা ।
 উক্তং চ সাঁখ্যকারিকায়াম্—“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদায়া: প্রকৃতিবিকৃতয়: সস”
 ইতি । কর্তা ইতি । কর্তৃত্বং চাত্ কৰ্ত্তৃভূতান্ত:করণপ্রকৃতিত্বম্ । কার্যানুকূলকৃতি-
 মত্বলক্ষণকৰ্ত্তৃনাস্য তন্মতেসন্ত:করণধর্মত্বাদিতি ধ্যেয়ম্ । পুষ্করপলাশ: পদ্মপত্রম্ ।
 নির্লেপ ইতি । লেপ: সংযোগবিশেষ: । অনুযোগিতাসম্বন্ধেন সম্বন্ধাभाववत्त्वं निर्लेप-
 त्वम् । যথা পদ্মপত্রং সলিল-সংশ্লিষ্টং ন ভবতি, তথা পুরুষ: কৰ্ত্তৃত্বাদিসংশ্লিষ্টো ন
 ভবতীতি ভাব: । কিমত্র মানমিতি চেৎ ? পুরুষ: কৰ্ত্তৃত্বাभाववान् अकारणत्वादित्यनु-
 मानं मानम् । অকারণত্বমসিদ্ধমিতি চেৎ, তত্রাহ—কার্যকারণয়োরিতি । এতন্মত
 ইত্যাदि: । ভেদেদাত্ তাদাত্ম্যাৎ । তথা চ যোগভাষ্যং—স চ সংস্থানবিশেষো ভূত-
 সূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম আত্মভূত: ফলেन व्यक्तेनानुमित इति । তন্নাশ:—পুরুষনাশ: ।
 উপলক্ষণং চৈতৎ, পুরুষস্য জগৎকারণত্বে জগতোপি নাশো ন স্যাৎ, নিল্যপুরুষাভেদা-
 দিতি । ন স্যাত্—মা ভবতু । তস্য—পুরুষস্য । নন্থেবং পুরুষকল্পনা নৈব যুক্তা
 নিষ্প্রয়োজনত্বাদিত্যত আহ—বুদ্ধিগতেতি । চৈতন্যাভিমানশ্চেতনোহং করোমীতি

প্রত্যয় ব্যতীত উপপন্ন হয় না । অথচ অচ্-প্রত্যয়ান্ত আনন্দশব্দে আনন্দবান্ বুঝায় ।
 ‘অনুখ্য’ পদে বহুব্রীহি স্বীকার করিলে জ্ঞানাবাবান্ (আনন্দাবাবান্) বুঝাইবে ।
 জ্ঞতব্রাহ্ম অনুখ্যশ্রুতি ও বিজ্ঞানশ্রুতির পরস্পর বিরোধ হইবে এবং “আনন্দং ব্রহ্মণো
 বিদ্বান্” এই শ্রুতিতে [আনন্দ ও ব্রহ্মের] ভেদ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । ইহাই
 (ব্রহ্মবাদের) সংক্ষেপ [কথা] ।

‘ইহার দ্বারা অর্থাৎ আত্মার জ্ঞানবস্তুর-সাধনের দ্বারা (সাংখ্যমতেও খণ্ডিত হইল) ।
 সেই সাংখ্যমত হইতেছে—’ প্রকৃতি কর্তা, পুরুষ কিন্তু পদ্মপত্রের জ্ঞান নির্লেপ-(কর্তৃ-
 ত্বাদির সম্বন্ধ রহিত) কিন্তু চৈতন । [সাংখ্যমতে] কার্য ও [উপাদান] কারণের
 অভেদবশত: কার্য বিনষ্ট হইলে কার্যরূপে কারণের নাশ না হউক—এইজ্ঞ পুরুষের
 অকারণত্ব অর্থাৎ পুরুষ কোন কার্যের (উপাদান) কারণ নহে [বলিয়া সিদ্ধান্ত
 হইয়াছে ।] বুদ্ধির [চেতনোহং করোমি—এইরূপ] চৈতন্যভিমান অজ্ঞ কোন

णामः । सैव महत्तत्त्वमन्तःकरणमित्युच्यते । तत्सत्त्वासत्त्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवर्गौ । तस्या एवेन्द्रिय-प्रणालिकया परिणतिर्ज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः ।

भ्रमः । अन्यथानुपपत्त्या चेतनपुरुषं विनानुपपत्तेः । तत्कल्पनम् चेतनपुरुषकल्पना । अयम्भावः—जडरूपायाः प्रकृतेः परिणामत्वेन बुद्धेर्जडत्वेऽपि इच्छाशिवत् चैतन्यमपि तत्र प्रतीयते, चेतनोऽहं करोमीति सामानाधिकरण्यात् । तच्च तस्या न स्वाभाविकं, जडत्वात्, जडत्वस्य चैतन्यविरोधित्वात्, अतः कुसुमोपरागकृतं स्फटिकलौहित्यमिव चेतनोपरागकृतं तत् स्वीकर्तव्यमिति चेतनपुरुषसिद्धिरिति । परिणामः—अवस्थितस्य धर्मिणः पूर्वधर्मनिवृत्तौ धमन्तिरोत्पत्तिः । नन्वेवं पुरुषस्य कर्तृत्वाभावे नित्यसत्त्वे च बन्ध-मोक्षौ न स्यातामत आह—तत्सत्त्वेति । बुद्धिसत्त्वासत्त्वाभ्यामित्यर्थः । अयम्भावः—असङ्गस्यापरिणामिनः पुरुषस्य साक्षाद् विषयसम्बन्धासम्भवाद् वृत्तिद्वारकस्तत्सम्बन्धो वाच्यः । वृत्तिश्च इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यो व्यासथादिज्ञानजन्यो वा बुद्धिपरिणामविशेषः । वृत्तिविषययोः सम्बन्धस्त्वाकाराख्यः स्वरूपसम्बन्धविशेषः । तथा चोक्तं क्षयत्वनिरुक्तौ लघुचन्द्रिकायां “वृत्तिव्याप्यत्वं वृत्तेराकाराख्यं विषयत्वमि”ति । तेन रूपरसादीनां गुण-क्रियादीनां वाकाराभावेऽपि न क्षतिः । विषयाकारपरिणामवत्याञ्च बुद्धावात्मनः प्रति-विम्बोदयः प्रमा फलमिति चाख्यायते । तथा च वृत्त्या बुद्धिसम्बद्धोऽपि विषयो वृत्तिमद्-बुद्धिपुरुषयोर्भेदाग्रहात् पुरुषप्रतिविम्बद्वारा पुरुषसम्बद्धः पुरुषस्य संसारसम्पादकः, बुद्धि-नाशे तु वृत्त्यभावाद् विषयभानाभावेन कैवल्येनावस्थानरूपो मोक्षः । अतो बुद्धिसत्त्वा-सत्त्वाधीनौ पुरुषस्य संसारापवर्गौ, न साक्षादिति । ननु पुरुषे साक्षात्सम्बन्ध एव विषय-स्याऽस्तु, किमुक्तवृत्तिघटित-परम्परासम्बन्धेनेत्यत आह—तस्या इति । बुद्धेरित्यर्थः । परिणतिरित्यग्रेतनेनान्वयः । तथा च सुखदुःखादिषु घटपटादिषु वा विषयेषु बुद्धेरेव सम्बन्धः, पुरुषसम्बन्धस्तु बुद्धिपुरुषयोरसंसर्गाग्रहात् पारम्पर्येण, न साक्षात्, असङ्गत्वात्

प्रकारे अर्थात् चेतनपुरुष व्यतीत उपपन्न ना इत्यत्र पुरुष कल्पित इत्येव । प्रकृतिर [प्रथम] परिणाम बुद्धि । मेहे बुद्धिरे महत्तत्त्व वा अन्तःकरण वनिता कथित इत्यत्र । मेहे बुद्धिर सङ्गासङ्ग द्वारा अर्थात् पुरुषे बुद्धिर सङ्गः अमसङ्ग अशुद्ध पुरुषे संसारः अपवर्ग इत्येव । तथा । मेहे बुद्धिर हेतुसङ्गः अणुलिका द्वारा परिणामहे इत्येव । ज्ञानरूप (बुद्धिरूप) । [ताहा द्वारा] घटादि विषयेर सहित [आन्तर]

পুরুষে কর্তৃত্বাভিমানো বুদ্ধৌ চৈতন্যাভিমানশ্চ ভেদাগ্রহাৎ । মমেদং কর্তব্যমিতি

তস্যেতি ভাবঃ । **ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া**—ইন্দ্রিয়াণ্যেব প্রণালিকা—কুল্যা ইব বুদ্ধিসঙ্করণ-
মার্গস্তয়া । **পরিণতিরিতি** । তথা চ তৈজসস্য বুদ্ধিরূপस्याন্তঃকরণস্যেन्द्रিয়াধিষ্ঠানদ্বারা
বহির্নির্গতস্য ঘটাদিবিষয়েণ সংযুক্তস্য যোঃ মুখানিষিক্তদ্রুততাম্রাদিবদ্ বিষয়াকার-
সহশাকারঃ সৈব বৃত্তিঃ । তথৈব বৃত্ত্যা বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্নস্য পুরুষস্য ঘটাদিবিষয়েণ জ্ঞাতৃ-
শেষত্বলक्षणঃ সম্বন্ধঃ । স চ বৃত্তিমন্তরেণ নৈব ঘটতে ইতি বৃত্তিঃ কल्प্যতে । বৃত্ত্যা বিষয়-
সম্বন্ধে সতি পুরুষस्याভিমানশ্চেতনোऽহং পশ্যামিतीতি ভাবঃ । **জ্ঞানরূপা**—বৃত্তিরূপা ।
তয়েতি শेषঃ । ১ ননু পুরুষস্য নির্লিপ্তত্বে বুদ্ধেঃ চৈতন্যত্বে তयोঃ কর্তৃত্বং ন স্যাৎ , প্রমাণেন
কর্তব্যমর্থমবগম্য চেতনোঃ চিকীর্ষনং কৰোমিতি কৃত্তিচৈতন্যयोঃ সামান্যাদিকরণ্যাৎ ।
তস্মাৎ তদতিরিক্তঃ কश्चित् কर्त्ता স্বীকর্তব্য ইত্যত আহ—**পুরুষ** ইতি । **ভেদাগ্রহাৎ**
—বুদ্ধিপুরুষयोঃ ভেদাগ্রহাৎ । তথা চ যদ্যপি পুরুষঃ পুষ্করপলাশবন্নির্লেপঃ, যদ্যপি চা-
চেতনা বুদ্ধিস্তথাপি তয়োঃ নাদ্যবিবেকাৎ ভোক্তৃভোগ্যयोঃ যতালক্ষণেऽনাদিসম্বন্ধে সতি পুরুষঃ
কর্ত্তে বুদ্ধিঃ চৈতন্যেবোপলভ্যতে । সম্বন্ধ্যন্তর-সম্পর্কাদনাগতা কৰ্ত্তৃতা চেতনতা চান্যত্রোপ-
লভ্যমানা গৌণী মন্তব্য্যা, ন পরমার্থতঃ । তথা চোক্তং—তস্মাৎ তত্ সংযোগাদচেতনং
চেতনাবদিব লিঙ্গম্ । গুণকর্তৃত্বে চ তথা কৰ্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ ইতীতি ভাবঃ ।

ইদানীং বুদ্ধিত উপলব্ধিভেদ-দর্শনার্থং ভেদাগ্রহফলং বুদ্ধের শত্রয়ং দর্শয়তি—**মমেদং**-

সম্বন্ধ হয় । [বুদ্ধি ও পুরুষের] ভেদাগ্রহবশতঃ পুরুষে কৰ্ত্তৃত্বাভিমান এবং বুদ্ধিতে
চৈতন্যাভিমান হইয়া থাকে । অতীতি [মুখের] প্রতিবিম্ব যেমন মুখের দর্পণসম্বন্ধ,

বিস্তৃতি

সাংখ্যমতে বুদ্ধি ও উপলব্ধি ভিন্ন । ত্রিগুণাত্মক সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধির ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ মুখানিষিক্ত গলিত ধাতুর ঞায় যে বিষয়াকার পরিণাম
হয়, তাহাকেই বৃত্তি বা বৃত্তিজ্ঞান বলে । সেই বিষয়াকার পরিণাম বা বৃত্তিতে
পুরুষের যে প্রতিবিম্ব, তাহাই বিষয়ের উপলব্ধি । যখন কোন বুদ্ধিব্যাপার বা
দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের সহিত বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও ব্যাপার—
এই তিনটি প্রকাশিত হয় । বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন চেতন পুরুষই জ্ঞাতা । এইহার
অহংরূপে বা মমরূপে অভিলাপ হয় । ঘটপটাদি দৃশ্য বস্তুসমূহই জ্ঞেয় । অভিলপ্যমান
ধাতুর অর্থই ব্যাপার । এখানে ব্যাপার শব্দে বুদ্ধির বৃত্তি, কৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্ম

মদংশঃ পুরুষোপরাগো বুদ্রে: স্বচ্ছতয়া তত্প্রতিবিম্বাদতাত্ত্বিকো দর্পণস্যেব মুখো-
মিত্যাदिना । मदंश इति । पुरुषांश इत्यर्थः । तथा चानाद्यविवेकात् पुरुषतादात्म्या-
पन्नाया बुद्धेरिन्द्रियप्रणालिकया विषयसम्बन्धे सति योऽयमहमिदं कर्गोमीति पुरुषविषय-
व्यापाराणामवभासस्तत्र मदंशावभासो बुद्धेर्वृत्तिद्वारक-पुरुषसम्बन्धनिबन्धनो भवति ।
असम्बद्धस्य बिम्ब-प्रतिबिम्बभावायोगाच्चित्प्रतिबिम्बरूपस्यावभासस्य चित्सम्बद्धायामेव
वृत्तावभ्युपगमादिति भावः । उपरागः—सम्बन्धः । स च ममेति षष्ठ्या बोध्यते ।
ननु पुरुषस्य व्यापकत्वादस्त्येव बद्धिसम्बन्धः, किमनेन वृत्तिद्वारकसम्बन्धेनेत्यत आह—
बुद्धेरिति । तथा च विभुत्वप्रयोजक-सम्बन्धस्य विषयावभासहेतुत्वे सर्वदा सर्वस्य
सर्वावभासः स्यात्, तत्सम्बन्धस्य सर्वदा सर्वत्र सत्त्वात् । न च तथा । तस्मात् तद्वि-
लक्षणः कश्चित् सम्बन्धः स्वीकर्तव्य इति भावः । प्रतिबिम्बोदयहेतुमाह—स्वच्छतयेति
—सत्त्वोद्रेकादित्यर्थः । तत्प्रतिबिम्बादिति । विषयाकारवृत्त्या सत्त्व-रजस्तमोगुणात्मि-
काया बुद्धेस्तमोभिभवे सति सत्त्वसमुद्रेकाद् वृत्तिरूपेण परिणतायां बुद्धौ पुरुषप्रतिबिम्बा-
दित्यर्थः । अतात्त्विक इति । कादाचित्क इत्यर्थः । तथा चासङ्गस्य पुरुषस्य बुद्धौ
वास्तवसम्बन्धाभावेऽपि पुरुषप्रतिबिम्बाद् बुद्धेश्चेतनायमानाया योऽयं पुरुषोपरागः,
स एवातात्त्विकः सम्बन्ध इति भावः । तत्र दृष्टान्तमाह—दर्पणस्येवेति । यथा
दर्पणस्य मुखसम्बन्धः प्रतिबिम्बमात्रं, न वास्तवस्तद्वद् बुद्धि-पुरुषयोरपीत्यर्थः । बुद्धेर्विषय-

তদ্রূপ “মমেদং কৰ্ত্তব্যং” অৰ্থাৎ এইটী আমাৰ কৰ্ত্তব্য—এই মদংশটী অৰ্থাৎ “মম”—এই
অংশটী হইতেছে বুদ্ধিৰ স্বচ্ছতাৰেতু পুরুষ প্ৰতিবিম্ব-নিবন্ধন অতাত্ত্বিক পুরুষোপরাগ

বিহৃতি

এবং দেহেন্দ্ৰিয়াদিৰ গমনাদি ক্ৰিয়া বুদ্ধিতে হইবে । ইন্দ্ৰিয়াদি দ্বাৰা বিষয়ের সহিত
বুদ্ধিৰ সন্ধক হইলে অহমাংকাৰ, ঘটাদি বিষয়াংকাৰ ও ব্যাপাৰাংকাৰ বৃত্তি হয় এবং
উহাতে দ্ৰষ্টা পুরুষের প্ৰতিবিম্ব পড়ে । দৰ্পণে যেক্রূপ মুখের প্ৰতিবিম্ব পড়ে এবং ঐ
প্ৰতিবিম্ব দ্বাৰা দৰ্পণের সহিত মুখের যেমন একটী অতাত্ত্বিক সন্ধক হয় ; তদ্রূপ
অহমাংকাৰ স্বচ্ছ বৃত্তিতে পুরুষের প্ৰতিবিম্ব পড়ে এবং ঐ প্ৰতিবিম্ব দ্বাৰা বৃত্তিবিষয়
অহমেদং সহিত পুরুষের অতাত্ত্বিক সন্ধক হয় । ইহাই বুদ্ধিৰ সহিত পুরুষের উপরাগ
বা সন্ধক । এইরূপ সন্ধক হইলেই জ্ঞাতাৰ অহংরূপে বা মমরূপে প্ৰকাশ ও অভিলাপ
হইয়া থাকে । দৰ্পণে নিঃশ্বাস পড়িলে উহাতে যে মানিভ্ৰেৰ স্ফুটি হয়, সেই মানিভ্ৰ

परागः । इदमिति विषयोपराग इन्द्रियप्रणालिकया परिणति-भेदस्तात्त्विको निश्वासाभिहत-दर्पणस्येव मलिनिमा । कर्तव्यमिति व्यापारांशः । तेनांशत्वयवती सम्बन्धं दर्शयति—**इदमिति** । **विषयोपराग** इति । इदं-शब्दस्य विषयार्थकत्वादिति भावः । **परिणतिभेद** इति । “अयं घटः” इत्यादि-वृत्तिरूपः परिणामविशेष एव विषयेण घटादिना बुद्धेः सम्बन्ध इत्यर्थः । **तात्त्विकः**—अनारोपितः । तत्र दृष्टान्तमाह—**निःश्वासेति** । **व्यापारांश** इति । पूर्वोक्त-पुरुषोपराग-विषयोपरागाभ्यां कर्तव्य-घटादे-रवभासस्तेन कर्तव्यमित्यध्यवसायो व्यापारांश इत्यर्थः । **तेन**—ममेदं कर्तव्यमिति बुद्धे-स्त्रितयाकारकत्वेन । **अंशत्रयवतीति** । ममेदं कर्तव्यमिति बुद्धौ ममेत्यनेन पुरुषसम्बन्धः,

(कল্পित পুরুষসম্বন্ধ) । নিশ্বাসাভিহত দর্পণের মালিঞ্চ যেক্রপ তাত্ত্বিক (যথার্থ) ; তদ্রূপ ‘ইদং’—এই অংশটি হইতেছে বুদ্ধির তাত্ত্বিক (যথার্থ) বিষয়োপরাগ । ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা (অয়ং ঘটঃ—এই বৃত্তিরূপ) পরিণামবিশেষই বুদ্ধির বিষয়সম্বন্ধ । “কর্তব্যং”—এইটি হইতেছে ব্যাপারাংশ অর্থাৎ বুদ্ধির পুরুষোপরাগ ও বিষয়োপ-রাগ দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশনিবন্ধন ‘কর্তব্য’ রূপে—বুদ্ধির যে অধ্যবসায়, তাহাই বুদ্ধির ব্যাপারসম্বন্ধ । সেই জন্ত অর্থাৎ বুদ্ধির এইরূপ তিনটি আকার হওয়ায়

বিস্তৃতি

যেমন তাহার বাস্তব রূপ । ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ হইলে তাহার যে ইদমাকার বা ঘটাদ্যাকার বৃত্তি হয়, তাহাও তদ্রূপ তাহার বাস্তব রূপ । ইহাই বুদ্ধির বিষয়োপরাগ বা বিষয়সম্বন্ধ । বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব হইলে ঐ প্রতিবিম্বদ্বারা দর্পণে মুখসম্বন্ধের ছায়া বিষয়ের সহিত পুরুষের যে অতাত্ত্বিক সম্বন্ধ হয়, তাহাতেই বিষয়টি পুরুষের নিকট ইদংরূপে বা ঘটাদিরূপে প্রকাশমান হয় । এইরূপ ব্যাপারের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধবশতঃ তাহার যে ব্যাপার-কার বৃত্তি হয়, ইহাই বুদ্ধির ব্যাপারোপরাগ বা সম্বন্ধ । ব্যাপারাকার বৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব হইলে ঐ প্রতিবিম্ব দ্বারা ব্যাপারের সহিত পুরুষের যে অতাত্ত্বিক সম্বন্ধ হয়, তাহাতেই ব্যাপারটি কর্তব্যরূপে বা কৃত্যাদিরূপে পুরুষের নিকট প্রতিভাত হয় । সুতরাং ‘মমেদং কর্তব্যম্’ অর্থাৎ আমার ইহা কর্তব্য—এইরূপ যখন উপলব্ধির অভিলাপ হয়, তখন মম শব্দদ্বারা বুদ্ধির পুরুষ সম্বন্ধ, ইদং শব্দদ্বারা বুদ্ধির বিষয়সম্বন্ধ এবং কর্তব্য শব্দদ্বারা বুদ্ধির ব্যাপারসম্বন্ধ অভিলিপিত হয় । এই অভিপ্রায়ে বিখনাথ বলিলেন—**মমেদং কর্তব্যমিতি মদংশঃ পুরুষোপরাগ ইত্যাদি** । •

बुद्धिः । तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्याऽतात्त्विकः सम्बन्धो दर्पणस्य मलिननिम्नेव मुखस्योपलब्धिरुच्यते । ज्ञानवत् सुख-दुःखेच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्माधर्मा अपि बुद्धिरेव, कृतिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः ॥ न च बुद्धिश्चेतना परिणामित्वादिनि इदमित्यनेन विषयसम्बन्धः, कर्तव्यमित्यनेन व्यापारसम्बन्धो भासते इति सम्बन्ध-त्रयवती बुद्धिरिति भावः । तत्परिणामेन—बुद्धिपरिणामेन बुद्धिधर्मेण वृत्तिरूपेण ज्ञानेन । अतात्त्विकः सम्बन्ध इति । वृत्तिरूपेण परिणतायां बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिम्बरूपोऽ-तात्त्विकः सम्बन्ध इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तमाह—दर्पणस्येति । यथा विम्बप्रतिबिम्बयोर-भेदग्रहाद् दर्पणधर्माणां मालिन्यादीनां मुखेऽतात्त्विकः सम्बन्धस्तद्वदित्यर्थः १ अयं भावः—इन्द्रियप्रणालिकयाऽर्थसन्निकर्षानन्तरं जायमाना याऽयं घट इत्याकारा चित्तवृत्तिस्तत् मुख्यं प्रमाणम् । तज्जनकतया इन्द्रिये तु गौणो प्रमाणव्यवहारः । तस्यां वृत्तौ प्रतिबिम्बितं यत् चैतन्यं, तत्तदर्थोपरक्त-चित्तवृत्तिविषयकोऽहं घटं जानामीत्याकाङ्क्षको यो बोध इति यावत्, तत् प्रमेत्युपलब्धिरित्यभिधीयते, न तु बुद्धिरेवोपलब्धिरिति भावः । ननु ज्ञानस्य सुख-दुःखादि-समानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वादात्मधर्मत्वमेवोचितं, न बुद्धि-धर्मत्वमत आह—ज्ञानवदिति । सुखादीनां बुद्धिधर्मत्वे हेतुमाह—कृतीति । अहं करो-मीति यत्र कृतिप्रत्ययस्तत्रैवाहं सुखी दुःखीत्यादिरूपेण सुख-दुःखादिप्रत्ययोऽपि बोध्यः ।

(बुद्धिर्ज्ञानेन ह्येव) बुद्धिर्ज्ञानस्यैव वती । दर्पणस्य मालिनेन सहित [विषय] मुखस्य येन अतात्त्विक सम्बन्ध, तज्जनक सौ बुद्धिर वृत्तिरूप ज्ञानपरिणामस्य सहित पुरुषस्य अतात्त्विक (प्रतिविम्बरूप आरोपित) सम्बन्ध उपलब्धि नास्ति उक्तं ह्येव । ज्ञानस्य ज्ञानं ज्ञः, दुःखं, ईच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म इति बुद्धिरहं [धर्म, आश्रय नहं] । कारण कृति-ज्ञान-नाधिकरणस्यैव अर्थात् कृतिर अधिकरण अचेतन बुद्धिर्ज्ञाने [कर्ता अहं ज्ञात्री, कर्ता अहं

विश्रुति

सांख्यस्य बुद्धिर्ज्ञानेन वलिया द्रष्टा नह, चेतन पुरुषस्यैव द्रष्टा । पुरुष अपरिणामी वलिया कर्ता नह, अचेतन बुद्धिर्ज्ञाने कर्ता । अहं जानामि, ईच्छामि, करोमि, ज्ञात्री दुःखी अर्थात् आमि ज्ञानवान् ईच्छावान् कृतिमान् ज्ञात्री दुःखी एवैकैक बुद्धिरुचिते एकैक अधिकरणे ज्ञान, ईच्छा, कृति अङ्गुति गुणस्य सहित ज्ञःदुःखः इति गुणस्य बोध ह्य वलिया सांख्यगण कलेन—ज्ञान, ईच्छा, कृति, द्वेष, ज्ञः, दुःख अङ्गुति गुणगुलि बुद्धिरहं धर्म । पुरुष बुद्धि आश्रय सहित अनादिकाल ह्येते एकैक ह्येव आह

মতমপাস্তম্ । কৃত্যদৃষ্ট-ভোগানামিহ চৈতন্যস্যাপি সামান্যাদিকরণ্যপ্রতীতেস্তদ্বিক্রমো

কৃতিশ্চ বুদ্ধযাশ্রিতেতি সুখদুঃখাদয়োঽপি বুদ্ধযাশ্রিতা মন্তব্যয়াঃ । তথা চ সুখাদীনাম্
জন্যধর্মক্লাদাত্মনশ্চাপরিণামিত্বেন জন্যধর্মশ্রয়ত্বাসম্মবাद् বুদ্ধেরেব তদাশ্রয়ত্বং যুক্তমিতি
भावः । ननु ज्ञानस्य बुद्धिधर्मत्वे बुद्ध्यतिरिक्त-पुरुषकल्पनानर्थक्यं, ज्ञानवत्यास्तस्या बुद्धेरेव
पुरुषत्वौचित्यादत आह—न चेति । चेतना—पुरुषः । नैयायिकः सांख्यमतनिराकरण-
हेतुमाह—कृत्यदृष्ट-भोगानामिति । यस्मिन्नधिकरणे कृत्यादयः प्रतीयन्ते, तत्रैव चैतन्यस्यापि
प्रतीतिः, चेतनोऽहं सुखी दुःखी करोमीति प्रत्ययात् । चैतन्यं तु पुरुषस्य धर्मो न बुद्धे-
स्तस्या जड़त्वादतः कृत्यादयोऽपि चैतन्यसमानाधिकरणाः पुरुषस्यैव धर्माः, न बुद्धेरिति

দুঃখী—এইরূপে ইহাদের] প্রতীতি হইয়া থাকে । বুদ্ধি কিন্তু চেতন নহে, যেহেতু সে
পরিণামী—এই সাংখ্যমত বশিত হইল । যেহেতু কৃতি, অদৃষ্ট ও ভোগের গ্রাহ্য অর্থাৎ
কৃতি নিজ অধিকরণেই অদৃষ্ট উৎপন্ন করে, অদৃষ্ট নিজ অধিকরণেই ভোগ উৎপন্ন করে,
সুতরাং কৃতি, অদৃষ্ট ও ভোগের যেকোন সামান্যাদিকরণ্য (এক অধিকরণে অবস্থিত)
হইয়া থাকে, তদ্রূপ (কৃতি প্রভৃতির সহিত) চৈতন্তেরও সামান্যাদিকরণ্য প্রতীতি
হইয়া থাকে অর্থাৎ কৃতি প্রভৃতি যেখানে প্রতীয়মান হয়, সেইখানেই চৈতন্ত প্রতীতি

বিস্তৃতি

বলিয়া বুদ্ধির ধর্ম আত্মাতে এবং আত্মার ধর্ম বুদ্ধিতে বোধ হইয়া থাকে । প্রকৃত-
পক্ষে ঐগুলি অপরিণামী আত্মার ধর্ম নহে ।

এই মতের প্রতিবাদে নৈয়ায়িক বলেন—চেতনোহং সুখী দুঃখী করোমি অর্থাৎ
আমি চেতন সুখী দুঃখী কৃতিমান—এইরূপ যথার্থ বুদ্ধিবৃত্তিতে একই অধিকরণে কৃতি
প্রভৃতির সহিত চৈতন্তের যখন বোধ হয়, চৈতন্ত যখন আত্মারই ধর্ম, তখন জ্ঞানাদি
গুণগুলি আত্মারই ধর্ম বলিতে হইবে । চৈতন্ত্যাংশে এই প্রতীতি ভ্রম—ইহা বলিলে,
কৃত্যংশেও এই প্রতীতি ভ্রম—ইহা বলা যাইতে পারে । প্রকৃতপক্ষে এইরূপ
সামান্যাদিকরণ্য প্রতীতির যখন কোন বাধ নাই, তখন ইহাকে ভ্রম বলা যায় না ।
বিশেষ—বুদ্ধি যখন প্রমাণ সিদ্ধ নহে, তখন ঐগুলিকে বুদ্ধির ধর্ম বলা যায় না । সুতরাং
আত্মা যেমন চৈতন্তের আশ্রয়, সেইরূপ কৃতিরও আশ্রয় ! আত্মাকে কৃতির আশ্রয়—
বলিলে যখন কোন কৃতি নাই, তখন কৃতির আশ্রয়রূপে অতিরিক্ত বুদ্ধি স্বীকারের
কোনই প্রয়োজন নাই । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তন্ত্ৰিমে মানাভাবাচ্চ ।

मानाभावाच्च । चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चैतन्यांशे भ्रम इति चेत् , कृत्यंशेऽपि किं नेष्यते । अन्यथा बुद्धेर्नित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्पूर्वमसंसारपत्तिः ।

भावः । तद्भिन्ने—चेतनभिन्ने कृत्याद्याश्रये । मानाभावाच्चेति । चेतनोऽहं करोमीति प्रत्ययात् चेतन्याश्रयस्यैव कृत्याश्रयत्वं प्रतीयते । बुद्धेः कृत्याद्याश्रयत्वे तु तदभिलापकः कश्चिच्छब्दः स्यात् । न च तथा । तस्माच्चेतनस्यैवात्मनः कर्तृत्वं न बुद्धेरिति भावः । ननु स्वभावजज्ञाया बुद्धेश्चैतन्याभावेऽपि पुरुषप्रतिबिम्बवत्यास्तस्याश्चेतनायमानतया चेतनोऽहं करोमीति मिथ्यैव चैतन्याभिमानः, वस्तुतस्तु पुरुषश्चेतनस्तदभेदाद् बुद्धौ कृत्यदृष्टभोगानां त्रैतन्येन सामानाधिकरण्यप्रत्ययो भ्रमः । न च बाधकभावात् कथं तस्य भ्रमत्वमिति वाच्यं, कर्तृत्वाश्रयो न चेतनः परिणामित्वात् घटवदिति बाधकसत्त्वात् । तस्माच्चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चैतन्यांशे भ्रम इति सांख्यः शङ्कते—चेतन इति । नैयायिकः समाधत्ते—कृत्यंशेऽपीति । यथा चैतन्यमात्मनिष्ठम्, एवं कृत्यादयोऽप्यात्मनिष्ठा बुद्ध्या भेदाग्रहात् बुद्धावारोपिताः, तथा चात्मसम्बन्धिन्याः कृतेर्बुद्धिसम्बन्धो भ्रम एवेति कुतो नाङ्गीक्रियते ? तस्मात् चेतनोऽहं करोमीति कृत्यंशेऽप्ययं प्रत्ययो भ्रमः, बुद्धिः कर्तृत्वाभाववती अचेतनत्वादित्यादिना बुद्धौ कर्तृत्वाभावस्य प्रमितत्वात्, पुरुषस्य कर्तृत्वाश्रयत्वेन च प्रतीतेः । न च श्रुतिविरोधः, तस्या मुक्तात्मपरत्वात् । तस्मादात्मैव कर्तेति भावः । अन्यथा—अतिरिक्तबुद्धि स्वीकारे इत्यर्थः, चैतन्यस्य पुरुषधर्मत्वेन कर्तृत्वस्य बुद्धिधर्मत्वेन च कर्तृ-चेतनयोर्भेदाङ्गीकारे इति यावत् । बुद्धेर्नित्यत्व इति ।

इहैश थाके । आर चेतनभिन्न कृत्यादिर आश्रये कोन प्रमाण नै अर्था९ कृतिर आश्रय (कर्त्ता) चेतन-भिन्न (अचेतन)—इहाते कोन प्रमाण नै । [श्रुः] चेतनोहं करोमि' अर्था९ चेतन आमि कृतिमान्—एह प्रतीति चैतन्यांशे भ्रम अर्था९ अचेतन बुद्धि चेतन पुरुषेर प्रतिविष ग्रहण करिया चेतनायमान हईले निजेके 'चेतनोहं करोमि' बलिया अभिमान करे । वस्तुतः बुद्धि चेतन नहे । अतया९ बुद्धि कृतिर अधिकरण हईलेओ वस्तुतः चेतनैर अधिकरण ना हउयाय उहाते उक्त प्रतीति भ्रम—एह यदि बलि, [तवे] कृत्यांशेओ [उक्त प्रतीतिके भ्रम बलिया] स्वीकार कर ना केन ? अर्था९ वस्तुतः कृति पुरुषवर्ती हईलेओ अचेतन बुद्धि चेतनायमान हउयाय बुद्धिके कृतिर आश्रय बलिया भ्रम हय । प्रकृतपक्षे उहा बुद्धिते थाके ना, बुद्धिते एहैरूप प्रतीति भ्रमाद्ध—इहा बल ना केन ? [वस्तुतः एहैरूप प्रतीतिर भ्रम सिद्ध ना हउयाय

নন্বচেতনায়া: প্রকৃতে: কার্যত্বাद् বুद्धेरচেতনত্ব, কার্যকারণযোস্তাदात्म्यादिति चेत् । ন । অসিদ্ধে:, কर्तुर्जन্যত্বে মানাभावात्, वीतरागजन्मादर्शनादनादि-

कर्तृभिन्नस्य चेतनस्य स्वीकारे तस्मिन् चेतने शुभाशुभकर्माकर्तरि सुखदुःखाभावात् स्वतः संसारापवर्गयोरनुदात्त्या बुद्धिसत्त्वासत्त्वाभ्यामेव संसारापवर्गौ वाच्यौ । तथा च बुद्धेर्नित्यत्वे तत्सत्त्वनिवन्धनस्य संसारस्य सर्वदा सत्त्वाद् मोक्षाभावः, अनित्यत्वे तु तदुत्पत्तेः पूर्वं संसाराभावात् तत्सत्त्वनिवन्धनः संसारो न स्यात् ; असंसारिणोऽपि संसारित्वोपगमे मुक्तस्यापि संसारित्वापत्तेर्मोक्षार्थं प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गाच्चेति भावः । ननु बुद्धेर्नित्यत्वे मोक्षाभावः स्यात् । न च बुद्धिर्नित्या प्रकृतिकार्यत्वात् । नापि चेतনা, उपादानोपादेययोस्तादात्म्यात् । न चैवं तत्पूर्वमसंसारपत्तिः, प्रकृतावव्यक्तरूपेणामोक्षान्तं तस्या अवस्थानादित्यभिप्रायवान् सांख्यः शङ्कते—**नन्विति । असिद्धे:**—बुद्धे: प्रकृति-कार्यत्वासिद्धे: । 'तत्र हेतुमाह—कर्तुरिति । यत्र यत्र कर्तृत्वं, तत्र जन्यत्वमिति कर्तृत्वस्य जन्यत्व-व्याप्यत्वेऽनुकूलतर्काभावात् कर्तुर्जन्यत्वे प्रमाणाभाव इति भावः । कर्तुर्नित्यत्वेऽनुकूलतर्कमाह—वीतरागेति । “वीतरागजन्मादर्शना”दिति न्यायसूत्रं,

कृति ओ षैतच्छेय आश्रय परम्पर भिन्न हईवे ना—एक हईवे।] अत्रथा अर्थां कृतिर आश्रयग्रूपे अतिरिक्त बुद्धि शीकार करिले सेह बुद्धि गित्य हईले योक्त हईवे ना, त्नार अनित्य हईले ताहार पूर्वे अर्थां बुद्धिर उৎपत्तिर पूर्वे [आन्नार] असंसारेर आपत्ति हईवे । [पुं:] आच्छा, अचेतन प्रकृतिर कार्य बलिग्राह बुद्धिर अचेतनत्वं । येहेतू कार्य ओ कारणेर तादात्म्य (अभेद) आछे—एह यदि बलि । (उः) ना—ताहा बलिते पार ना । कारण [बुद्धि प्रकृति-कार्य]—इहा सिद्ध हय ना । [विशेष] कर्त्तार कार्यत्वे अर्थां कर्त्ता उৎपन्न हय—इहाते कोन प्रमाण नाह । [प्रत्युत] वीतराग अर्थां रागशून्य व्यक्तिर जन्म देखा याय ना अर्थां रागवान् पूरुषेरह जन्म

विरति

যে কৰ্তা, তাহার জন্মমৃত্যু সম্ভব হয় না । জাতমাত্র বালক স্তম্ভপানাদি কার্যের কৰ্তা । সে যখন ইহ জীবনে স্তম্ভপানাদি কার্যে প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ঐ ঐ বিষয়ে রাগ বা অভিলাষ আবশ্যক । কারণ রাগব্যতীত কাহারও কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না । ঐ রাগও ঐ বিষয়ের স্মরণ ব্যতীত হইতে পারে না । স্মরণও অসম্ভব ব্যতীত জন্মায় না । সুতরাং প্রবৃত্তির পূর্বে ঐ বিষয়ের অসম্ভব আবশ্যক ।

ত্বম্, অনাদের্নাশাসম্ভবান্নিত্যত্বম্। তত্ কিং প্রকৃত্যাদি-কল্পনে ন চ
 “প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্মাণি সৰ্বশ:। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাঃ” ইতি
 সরাগজন্মদর্শনাদিতি তদর্থ:। অনাদিত্বমিতি। উত্পত্তিশূন্যত্বমিত্যর্থ:। অযম্ভাব:
 —স্তন্যপানাদৌ জাতমাত্রস্য বালস্য প্রবৃत्तिरভিলাষাত্মক-রাগম্ভব্রেণ ন সম্ভবতি,
 প্রবৃत्তেস্ত্রান্তরীয়কত্বাৎ। রাগশ্চ পূর্বানুভূতবিষয়ানুচিন্তনং বিনা নোপপদ্যতে। পূর্বানু-
 ভূতবিষয়ানুচিন্তনশ্চ পূর্বানুভবমপেक्षতে। স চাस्मिन् জন্মনি ন সম্ভবতি, প্রবৃत्তে:
 প্রাক্ তেন বালেন স্তন্যপানাদয়করণাৎ। অত: প্রাগভবীয: স কল্পনীয়:। সোऽয়মাত্মা
 পূর্বশরীরানুভূতান বিষয়াননুস্মরন্ তেষ্ণু তেষ্ণু রজ্যতে। एवं তত্পূর্বপূর্বজন্মন্যেযীতি কর্তৃর্না-
 দিত্বসিদ্ধিরিতি ভাব:। নব্বনাদিত্বেऽপি ন নিত্যত্বং, প্রাগভাববদনিত্যত্বসম্ভবাদিত্যত
 আহ—অনাদেঁরিতি। ভাবস্যেতি শেধ:। জন্মভাবত্বেন নাশহেতুত্বাদিতি ভাব:।
 তত্—তস্মাত্ পুরুষেণৈব কর্তৃত্বাদিনির্বাহাৎ। কিং—কিপ্রয়োজনং, ন কিমপি প্রয়োজন-
 মিতি ভাব:। স্যাদেতদেবং যদি প্রমাণান্তরবিরোধো ন স্যাৎ, অস্তি চাত্ৰ প্রমাণভূতেন
 ভগবদগীতাবচনেন বিরোধ:, প্রকৃতে: সত্বরজস্তমোরূপায়া: মায়ায়া: গুণৈর্বিকারৈ: কার্য-
 করণরূপৈ: বুদ্বত্যাदिभि: ক্রিয়মাণানি কৰ্মাণি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অনাত্মন্যাত্মাভিমানী
 সৰ্বশ: সৰ্বপ্রকারৈ: কৰ্ত্তাহমিতি কৰোম্যহমিতি মন্যতে কর্তৃত্বাধ্যাসেনেতি তদর্থতয়া স্পষ্টং
 বুদ্বত্যাदीनां কর্তৃত্বপ্রতিপাদনাৎ, তত্ কথং চেতনোঃ করোমীতি প্রতীতে: প্রামাণ্যং, কথং
 বা তয়া প্রতীত্যা পুরুষকর্তৃত্বসিদ্ধিরিতি সাংখ্য: শঙ্কতে—ন চেতি। ন হীদং গীতাবচনং

ইওয়ায় কর্ত্তার অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়, অনাদি [ভাব] পদার্থের নাশ সম্ভব নহে বলিয়া
 [তাহার] নিত্যত্বও সিদ্ধ হয়। অতএব প্রকৃতি বা বুদ্ধি প্রভৃতির কল্পনায় কি
 প্রয়োজন ? [পূ:] আর “প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্মাণি সৰ্বশ:। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা

বিস্তৃতি

কিন্তু ইহ জীবনে প্রবৃত্তির পূর্বে বালকের ঐ অশুভব সম্ভব নহে। কারণ সে ইহ জীবনে
 পূর্বে কখনও শুভপানাদি কার্য্য করি নাই ; শুভপানাদি কার্য্য ইষ্ট কি অনিষ্ট, তাহা
 সে জানে নাই। স্তবরাং পূর্বজন্মের ঐ ঐ বিষয়ের অশুভবকে ঐ ঐ স্বরূপের হেতু
 করিয়া লইবে। এই কর্ত্তা ইহ জীবনে প্রবৃত্তির পূর্বে শুভপানাদি কার্য্য না করিলেও
 পূর্বজন্মে সে শুভপানাদি কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিয়াছিল।
 ইহ জীবনে জীবনানুষ্ঠেবশত: ঐ ঐ বিষয়ের অশুভব জন্ম সংস্কারের উদ্বোধন হওয়ায়

মন্যতে ॥” ইত্যনেন বিরোধ ইতি বাচ্যম্ । প্রকৃতেৰদৃষ্টস্য গুণৈৰদৃষ্টজন্যৈরিচ্ছা-
দিभिঃ কৰ্ত্তাঃসহমেক্যস্য তদর্থত্বাৎ । ‘তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাৰ্হমানং কেবলন্তু যঃ’
ইত্যাদি বৃদতা ভগবতা প্রকটীকৃতোঃসমুপরিষ্টিদাশয় ইতি সংক্ষেপঃ ॥

ত্বদুক্তার্থপ্রতিপাদনপরং, কিন্তু স্বতন্ত্রকর্তৃত্বাভাবপ্রতিপাদনপরম্, অদৃষ্টাদিসাপেক্ষতয়ৈব
জীবানাং কৰ্তৃত্বাৎ, তস্মাদাত্মনঃ কৰ্তৃত্বসামান্যবোধনান্ন বিরোধ ইতি সিদ্ধান্তী
সমাধতে—**প্রকৃতে**রিতি । **তদর্থত্বাৎ**—গীতাবচনর্থত্বাৎ । **কেবলম**দৃষ্টাদি-নিরপেক্ষম্ ।
প্রকটীকৃতোঃসমিতি । তত্রাত্মনঃ স্বতন্ত্রকৰ্তৃত্বস্যৈব নিষিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ । **উপরিষ্টিত**
—অগ্রেঃস্টাঃদশাধ্যায়ে “অধিষ্টানং তথৈ”ত্যাদৌ । গ্রন্থবিস্তারভয়াদন্যত্রাহামিধীয়ত
ইত্যাশয়েনাহ—**সংক্ষেপ** ইতি ।

কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥” অর্থাৎ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (অনাত্মায় আত্মাভিমাত্রী) প্রকৃতির
গুণের (প্রকৃতি-বিকার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির) অশুষ্টিত কার্যগুণিকে সর্বতোভাবে
‘আমি করি’ এইরূপ মনে করে—এই গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ হয় অর্থাৎ এই
গীতাবাক্যে বুদ্ধি প্রভৃতিকে কৰ্ত্তা বলা হইয়াছে, স্তত্রাং গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ
হওয়ায় “চেতনোহহং করোমি” এই প্রতীতি দ্বারা আত্মার কৰ্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে
না—ইহা বলিতে পার না । [উঃ] কারণ—প্রকৃতির অর্থাৎ অদৃষ্টের গুণের দ্বারা
অর্থাৎ অদৃষ্ট-জন্ত ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা আমিই করি—ইহাই সেই গীতাবাক্যের অর্থ
অর্থাৎ পূর্বোক্ত গীতাবাক্যে ইচ্ছা দ্বারা আত্মার কৰ্তৃত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় আত্মার
স্বতন্ত্র কৰ্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইলেও সামান্যভাবে কৰ্তৃত্ব নিষিদ্ধ না হওয়ায় কোন বিরোধ নাই ।
অগ্রে (অষ্টাদশ অধ্যায়ে) ভগবান্ “তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাৰ্হমানং কেবলং তু যঃ”
ইত্যাदि বলিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাই [সাংখ্যমতের] সংক্ষেপ ।

বিরতি

তাহার ঐ ঐ বিষয়ের স্মরণ হয় । তাহারই ফলে সে সেই সেই বিষয়ে অমুরক্ত
হইয়া প্রবৃত্ত হয় । এইরূপে পূর্বজন্মের প্রথম প্রবৃত্তির অমুরোধে তৎপূর্বজন্মের অশুভব
এবং তৎপূর্বজন্মের প্রথম প্রবৃত্তির অমুরোধে তৎপূর্বজন্মের অশুভব সিদ্ধ হইলে কৰ্ত্তার
অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় । কৰ্ত্তা অনাদি এবং ভাবভূত হইলে তাহার নাশ হইবে না ।
সুতরাং কৰ্ত্তা নিত্য । কৰ্ত্তা নিত্য হইলে বুদ্ধি কৰ্ত্তা হইতে পারে না । কারণ গান্ধী
মতে বুদ্ধি নিত্য নহে । অতএব বুদ্ধি কৰ্ত্তা নহে । নিত্য আত্মাই কৰ্ত্তা । এই অভিপ্রায়
প্রকাশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—তৎ কিং প্রকৃত্যাদিকল্পনেন ?

ধর্মাধর্মাশ্রয়োঃশ্রয়ঃ বিশেষগুণ-যোগতঃ ॥ ৪৭

ধর্মাধর্মাশ্রয় ইতি । আত্মেন্যনুপজ্যতে । শরীরস্য তদাশ্রয়ত্বে দেহান্তরকৃত-
কর্মণাং দেহান্তরে ভোগানুপপত্তেঃ । বিশেষগুণযোগতঃ ইতি । যোগ্য-বিশেষগুণস্য

তদাশ্রয়ত্বে—ধর্মাধর্মাশ্রয়ত্বে । দেহান্তরকৃতকর্মণাং—দেহান্তরে কৃতানি কর্মণি
যেষ্টেষাম্ । ভোগানুপপত্তেঃ । দেহনাশমণু দেহাশ্রিত-ধর্মাধর্মাণাং নাশাৎ সুখদুঃখা-

ধর্মাধর্মাশ্রয়ঃ এই স্থলে আত্মা অশ্রুত হইবে অর্থাৎ আত্মা ধর্মাধর্মের আশ্রয় ।
শরীর ধর্মাধর্মের আশ্রয় হইলে দেহান্তরে (মনুষ্যদেহে) কর্ম্মশৃষ্ঠানকারীর দেহান্তরে
(পশুদেহে) ভোগ উপপন্ন হইবে না । [কারণ ধর্মাধর্মের আশ্রয় দেহ বিনষ্ট হইলে
ধর্মাধর্মও বিনষ্ট হয় ।] বিশেষগুণযোগতঃ গ্রন্থের অর্থ—[প্রত্যক্ষ] যোগ্য বিশেষ-

টিপ্পনী

কর্তা ও করণ ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হয় না । ‘চক্ষুশা পশ্চতি’ ইত্যাদি বলিলে
কোন কর্তা চক্ষুরাদি করণের দ্বারা দর্শন করিতেছে, ইহা বুঝা যায় । গ্রায়মতে আত্মাই
কর্তা এবং উহা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত । কিন্তু চার্বাক সম্প্রদায়ের কোন দল
দেহকে, কোন দল মনকে, কোন দল বা ইন্দ্রিয়কে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন দল
বিজ্ঞানকে, কোন দল বা শূন্যকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও, ঐ সিদ্ধান্ত তাঁহাদেরই
আবিকৃত নহে । উপনিষদেই পূর্বপক্ষরূপে ঐ সমস্ত মতের সূচনা আছে । নাস্তিক
সম্প্রদায় উপনিষদের পূর্বপক্ষকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা দেহাশ্রয়বাদ,
বিজ্ঞানাত্মবাদ প্রভৃতিকে সিদ্ধান্ত বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন । সদানন্দ
যোগীন্দ্র বেদান্তসারে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন * । গ্রায়দর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ের
প্রথমস্থিকে ঐ সমস্ত সূত্রটীক মত দৃঢ় যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইয়া দেহান্তিরিক্ত আত্মাই
সমর্থিত হইয়াছে ।

* ‘অন্তর্চার্বাকঃ—“স বা এষ পুরুষোত্তরসময়ঃ” (তৈত্তিঃ ২।১।১) ইতি শ্রুতের্গৌরোহমিত্যাচ্ছ-
ভবাক দেহ আশ্রয়তি বদতি । অপরচার্বাকুঃ “তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমতোচ্যুঃ” (ছান্দো
৫।১।৭) ইত্যাদি-শ্রুতেরিল্লিঙ্গাণামভাবে শরীরচলনাতাবাৎ, কাণোহং বধিরোহমিত্যাচ্ছভবাক
ইল্লিঙ্গাণ্যশ্রয়তি বদতি । অন্তস্ত চার্বাকঃ “অন্তোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ” (তৈত্তিঃ ২।৩) ইত্যাদি-
শ্রুতেরিল্লিঙ্গাণ্যভাৱে প্রাণাদেবভাবাৎ “অহং সঙ্কলবানহং বিকল্পবানি” তাত্মভবাক মন আশ্রয়তি বদতি ।
বৌদ্ধস্ত “অন্তোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” (তৈত্তিঃ ২।৪) ইত্যাদিশ্রুতঃ, কর্তৃরভাবে করণশ শূন্যতাবাৎ
‘অহং কর্তা, অহং ভোক্তা’ ইত্যাত্মভবাক বুদ্ধিরাশ্রয়তি বদতি ।—বেদান্তসার ।

प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः ।

ज्ञान-সুখাদে: সম্বন্ধেনাत्मन: প্রত্যক্ষত্বং সম্ভবতি, ন ত্বন্যথা ; অহং জানে, অহঙ্করোমীত্যাদি-প্রতীতে: ॥৪৬॥

প্রবৃত্ত্যেতি । অয়মাত্মা পরদেহাদৌ প্রবৃত্ত্যাদিনাঃসুমীযতে । প্রবৃত্তিরত্র চেষ্টা । জ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্নাদীনাং দেহেঃসম্ভবস্যোক্তপ্রায়ত্বাৎ, চেষ্টায়াশ্চ প্রযত্নসাধ্যত্বাৎ, চেষ্টয়া প্রযত্নবানাত্মাঃসুমীযত ইতি ভাব: । অত্র দৃষ্টান্তমাহ—রথ্যেতি । যদ্যপি রথ-কর্ম চেষ্টা ন ভবতি, তথাপি তেন কর্মণা সারথির্যথানুসীযতে, তথা চেষ্টাত্মকেন

নুমবো ন স্খাদিতি ভাব: । অন্যথা—বিশেষগুণসম্বন্ধং বিনা । প্রতীতেরिति । অহং জ্ঞানবানিত্যাদিপ্রতীত্যা জ্ঞানাদিমত্বেনৈবাত্মন: প্রত্যক্ষস্যানুভবসিদ্ধত্বাদিত্যর্থ: ॥৪৬॥

প্রশস্তপাদীয়ভাষ্যমनुস্মরন্ পরাত্মপ্রসাধনমাহ মূলে—প্রবৃত্ত্যাদীতি । আদিপদেন স্বরাদি-পরিগ্রহ: । দেহাদাবিতি । আদিপদেনাঙ্গপ্রত্যঙ্গপরিগ্রহ: । অনুসীযতে ইতি । অনুমানপ্রয়োগশ্চ—বিবাদাধ্যাসিতং শরীরং প্রযত্নবদধিষ্ঠিতং প্রবৃত্তিমত্বাৎ রথবদिति । ননু প্রবৃত্ত্যাৎ পরাত্মধর্মত্বেন দৃষ্টান্তাদাবভাবান্নানুমিত্তিরिति চেত্, তত্রাহ—প্রবৃত্তিরिति । চেষ্টেতি । হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যা ক্রিয়ৈত্যর্থ: । তথা চ চেষ্টয়া প্রযত্নসিদ্ধৌ তদাশ্রয়-তয়া পরাত্মা সিধ্যতীতি ভাব: । ননু চেষ্টাদীনাং দেহসমবেতত্বান্নাত্মসিদ্ধিরिति চেত্, তত্রাহ—জ্ঞানেচ্ছেতি । উক্তপ্রায়ত্বাদिति । ‘শরীরস্য ন চৈতন্য’মিত্যনেন জ্ঞানাসম্ভব-স্যোক্তত্বাৎ, ইচ্ছাদীনাং ভাবস্য কণ্ঠরবেণানুক্তে: প্রায়:পদম্ । দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ নিরাকরোতি —যদ্যপি ইতি । তথা চ হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যক্রিয়াবত্বস্য হেতুত্বং বিবক্ষিতমिति ন

গুণ—জ্ঞান, স্মৃতি, হৃৎ প্রভৃতির সম্বন্ধেই আত্মার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় । [ইহা ব্যতীত] অত্র কোন প্রকারেই আত্মার প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে । কারণ “অহং জানে” (আমি জ্ঞানবান্), “অহং করোমি” (আমি কৃতিমান্) ইত্যাদি প্রতীতি ইহায়া থাকে । [জ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি আত্মাতে উৎপন্ন না হইলে কেবল আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না] ৷৪৬॥

প্রবৃত্ত্যাঃসুমেয়োঃসং গ্রহের অর্থ—এই আত্মা পর পুরুষের দেহে প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা অহমিত হইয়া থাকে । এস্থলে প্রবৃত্তি হইতেছে চেষ্টা । [শরীরস্থ ন চৈতন্য—এই গ্রহে] দেহে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতির অভাব প্রায় উক্ত হইয়াছে । চেষ্টা-প্রযত্ন-সাধ্য বলিয়া চেষ্টা দ্বারা প্রযত্নবান্ আত্মা অহমিত হইয়া থাকে । রথগত্যেব ইত্যাদি গ্রহের দ্বারা এই অহমানে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন । যদিও রথের গতি-[রূপ] কর্ম চেষ্টা

अहङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥५०॥

विभुर्बुद्ध्यादि-गुणवान् बुद्धिस्तु द्विविधा मता ।

अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा ॥५१॥

कर्मणा परात्मानुमीयत इति भावः । अहङ्कारस्येति । अहङ्कारोऽहमिति प्रत्ययः, तस्याश्रयो विषय आत्मा, न शरीरादिरिति । मन इति । मनोभिन्नेन्द्रिय-जन्य-प्रत्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषयश्चेत्यर्थः ; रूपाद्यभावेनेन्द्रियान्तरायोग्यत्वान् ॥५०॥

विभुरिति । विभुत्वं परममहत्परिमाणवत्त्वम् । तच्च पूर्वमुक्तमपि स्पष्टार्थ-मुक्तम् । बुद्ध्यादीति । बुद्धि-सुख-दुःखेच्छादयश्चतुर्दश गुणाः पूर्वोक्ता घेदितव्याः । अत्रैवं प्रसङ्गात् कतिपयं बुद्धेः प्रपञ्चं दर्शयति—बुद्धिस्त्विति । द्वैविध्यं

दृष्टान्तसिद्धिः । न भवतीति । शरीरक्रियायामेव चेष्टात्वाङ्गीकारादिति भावः । तेन कर्मणा—रथकर्मणा । अनुमीयते इति । अनुमानप्रयोगश्च—शरीरमिदं चेतनाधिष्ठितं क्रियावत्त्वाद् रथवदिति । तत्र चेतनाधिष्ठितत्वश्च चेतनप्रयुक्तक्रियावत्त्वं बोध्यम् । शरीरादिरिति । कर्तुरेवाहमिति प्रत्ययविषयत्वाच्छरीरादेश्चाकर्तृत्वादिति भावः । अन्येन्द्रियाविषयत्वे हेतुमाह—रूपादीति । आदिपदेन गन्धादिगुणगणपरिग्रहः ॥५०॥

पूर्वं—साधर्म्य-प्रकरणे । पूर्वोक्ताः—बुद्ध्यादिषट्कमित्यादौ कथिताः । मूले अनु-भूतिः स्मृतिश्चेत्यनेन बुद्धेर्द्वैविध्यमुक्तम् । तत्रानुभूतिः प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः ।

नह, तथापि रथकर्मेर द्वारा येमन सारथि अश्रुमिit ह्य, तद्रूप चेष्टाङ्गक कर्मेर द्वारा परकीय आत्मा अश्रुमिit ह्य । अहङ्कारश्च इत्यादि ग्रहेर अर्थ एहै ये—अहङ्कार हहेतेहे “अहं” एहै ज्ञान, ताहार आश्रय अर्थां विषय आत्मा, शरीर प्रभृति नह । मनः इत्यादि ग्रहेर तां पर्या एहै ये, [आत्मा] मनोभिन्न इन्द्रियज्ज्ञ प्रत्यक्षे विषय नह, किञ्च मानस प्रत्यक्षे विषय ; येहेतू रूप, स्पर्श प्रभृति ना थाकाय [आत्मा चक्षुः प्रभृति] अञ्च इन्द्रियेय यो ग्य (विषय) ह्य ना ॥५०॥

विभुः इत्यादि ग्रहेर द्वारा विभूतनिरूपण करितेहेन । विभूत हहेतेहे परममहं परिमाणवत् । ताहा पूर्वे (साधर्म्य प्रकरणे) उक्त हहेलेओ [एर्थांने] स्पर्ष्टार्थ प्रभृति हहे । बुद्ध्यादि ग्रहेर द्वारा आत्मा श गुण निरूपण करितेहेन । बुद्धि, श्रु, दृ, इच्छा प्रभृति [आत्मा श] चोदटी गुण पूर्वे उक्त हहेयाहे जानिबे । बुद्धिश्च इत्यादि ग्रह द्वारा अश्रुले असङ्क्रमे बुद्धि कतिपय भेद देखाइतेहेन ।

ব্যুৎপাদয়তি—অনুভূতিরिति। এতাসাং চতসৃণাং করণানি চত্বারি “প্রত্যক্ষানু-
মানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানী”তি সূত্রোক্তানি বেদিতব্যানি। ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং
তत्त्वোপপ্ৰসুতং তু তদপি ন। অনুমিতিরপীতি কণাদ-সুগতৌ আহঁতাশ্চ। শব্দো-
পীতি সাংখ্যে যোগিনো ভাসবশ্চমতানুসারিণো ন্যায়ৈকদেশিনশ্চ। উপমিতিরপীতি
ভাষ্যানুসারিণো নৈয়ায়িকাঃ। অর্থাপত্তিরপীতি প্রাভাকরাঃ। অনুপলব্ধিরপীতি
ভাট্টা বেদান্তিনশ্চ। সম্ভবৈতিহ্যরূপে অপীতি পৌরাণিকাঃ। চেষ্টাপীতি তান্ত্রিকাঃ।
তত্র স্বমতং দর্শয়িতুং মূলেऽনুভূতেশ্চাতুর্বিধ্যমাহ—চতুর্বিধেতি। প্রমায়াশ্চাতুর্বিধ্যাতু
প্রমাণমপি চতুর্বিধমেবেল্যাহ—এতাসামিতি। এতেন প্রমাণবিপ্রতিপত্তির্নিরাকৃতা। উক্তশ্চ
তार्কিক-রক্ষায়াম্—প্রলভ্যমেকং চার্বাকাঃ, কণাদ-সুগতৌ পুনঃ। অনুমানশ্চ তচ্চাথ
সাংখ্যে শব্দশ্চ তে অপি। ন্যায়ৈকদেশিনোऽপ্যেবমুপমানশ্চ কেচন। অর্থাপত্তয়া সহৈতানি
চত্বার্যাংহ প্রভাকরাঃ। অभावপশ্যন্ত্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা। সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি
তানি পৌরাণিকা জগুরিতি। সূত্রোক্তানি—“প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানী”তি
গৌতমসূত্রোক্তানি। তত্র প্রলভ্যলক্ষণমাহ—ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়-রূপাদাবপীন্দ্রিয়-

অনুভূতিঃ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা [বুদ্ধির] দ্বিবিধ ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন।
এই চারিটি অনুভূতির চারিটি করণ, “প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি”
এই [গৌতম] সূত্রোক্ত জানিবে অর্থাৎ গৌতমসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও
শব্দ—এই চারিটি প্রমাণকে এই চারিটি অনুভূতির (প্রমার) করণ জানিবে। ইন্দ্রিয়-

বিব্রতি

প্রমাণ শব্দটি ‘প্রবীণতেজেনন’ এইরূপ অর্থেই প্রপূর্বক জ্ঞানবাচী মা ধাতুর উত্তর
করণবাচ্যে ল্যুট (অনট্) প্রত্যয় সিদ্ধ। সুতরাং প্রমাণশব্দের অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান
অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান। প্রকৃষ্টজ্ঞানের করণই প্রমাণ। প্রমাকরণই প্রমাণের সামান্য
লক্ষণ। ইহা প্রমাণ শব্দের দ্বারা বুঝা যায় বলিয়া গ্রন্থকার প্রথমে প্রমাণ সামান্যের
লক্ষণ না বলিয়াই প্রমাণ বিশেষ প্রত্যক্ষ প্রভৃতির লক্ষণ বলিয়াছেন। আশ্রয়মতে
প্রমা চারিপ্রকার বলিয়া তাহার করণ প্রমাণও চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান,
উপমান ও শব্দ। মহর্ষি গৌতম আশ্রয়শ্বত্রে এই চারিপ্রকার প্রমাণেরই উল্লেখ
করিয়াছেন। তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—সূত্রোক্তানি বেদিতব্যানি।

ইন্দ্রিয়-জ্ঞান জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। সুতরাং প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইল—ইন্দ্রিয়-জ্ঞান
জ্ঞানত্ব। যদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানত্বমাত্রই লক্ষণ হইত, তবে ইন্দ্রিয়ের রূপাদি গুণে লক্ষণেব অতি

प्रत्यक्षम् । यद्यपि मनोरूपेन्द्रियजन्यं सर्वमेव ज्ञानम् , तथापीन्द्रियत्वेन रूपेणे-
जन्यत्व-सत्त्वादतिव्याप्तिरतो—ज्ञानमिति । अनुमित्यादावपि ज्ञानत्वस्य सत्त्वादतिव्याप्ति-
रत—इन्द्रियजन्यमिति । नन्वेवमप्यनुमित्यादावतिव्याप्तिस्तदवस्थैव, सर्वस्यैव, ज्ञानस्य
मनोरूपेन्द्रियजन्यत्वादिति शङ्कते—यद्यपीति । सर्वमेव ज्ञानम्—जन्मज्ञानसामान्यम्,
ईश्वरज्ञानस्य नित्यत्वादिति भावः । समाधत्ते—तथापीति । इन्द्रियत्वेनेति । यद्यपि
ज्ञानमात्रं प्रति साधारणं कारणं मनस्तथापि तत्र कारणतावच्छेदकं नैकम् , अनुमित्यादौ
मनस्त्वस्य, प्रत्यक्षे चेन्द्रियत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वाभ्युपगमात् । तथा चेन्द्रियत्वा-
वच्छिन्नेन्द्रियजन्य-ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वादनुमित्यादौ मनस्त्वावच्छिन्नमनोजन्य-ज्ञानत्वसत्त्वे-

ज्ज्ञान इहेतेहे प्रत्यक्ष । यदिও সমস্ত জ্ঞানই মনোরূপ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ইহিয়া থাকে,
তথাপি যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয়রূপে ইন্দ্রিয় করণ অর্থাৎ যে জ্ঞানের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ই

বিব্রতি

ব্যাপ্তি ইহেত । ইন্দ্রিয়ের রূপাদি গুণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলিয়া উহাতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান আছে,
কিন্তু জ্ঞানই নাই । কারণ ঐগুলি জ্ঞান নহে । আবার যদি জ্ঞানই মাত্র লক্ষণ
ইহেত, তবে অহুমিতি প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি ইহেত । উহাদের জ্ঞানই আছে, কিন্তু
প্রত্যক্ষই নাই । এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞান জ্ঞানই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন । ইন্দ্রিয়ের
রূপাদিতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকিলেও জ্ঞানই না থাকায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ্ঞানই নাই । অহুমিতি
প্রভৃতিতে জ্ঞানই থাকিলেও ইন্দ্রিয়জ্ঞানই না থাকায় ইন্দ্রিয়জ্ঞান জ্ঞানই নাই । এজন্য
ঐ সকল স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না । সুতরাং প্রত্যক্ষের আপাততঃ লক্ষণ ইহল—
ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ্ঞানই । তাই বলিলেন—ইন্দ্রিয়জ্ঞানং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্ ।

নৈয়য়িকমতে মনঃ ইন্দ্রিয় । উহা সমস্ত জ্ঞানের কারণ । সুতরাং অহুমিতি
প্রভৃতি মনোরূপ ইন্দ্রিয় জ্ঞান বলিয়া উহাতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ্ঞানই আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষই
নাই । অতএব অহুমিতি প্রভৃতিতে পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় ।
এজন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা যায় না । পরন্তু ইন্দ্রিয়তাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-
জ্ঞান জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলিতে ইহবে । তাৎপর্য্য এই যে, মনঃ সমস্ত জ্ঞানের
প্রতি কারণ, সমস্ত জ্ঞানের কারণতা মনে আছে, ইহা সত্য । কিন্তু মনের ঐ জ্ঞান-
কারণতা একটা ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে । উহা কখনও ইন্দ্রিয়ত্বের দ্বারা, কখনও
বা মনত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় । যখন মনের ঐ জ্ঞানকারণতাটি ইন্দ্রিয়ত্বের দ্বারা
অবচ্ছিন্ন হয়, তখনই মনঃ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করে । এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ

ইন্দ্রিয়াণাং যত্র জ্ঞানে করণত্বং, তত্ প্রত্যক্ষমিতি বিবক্ষিতম্ । ইশ্বরপ্রত্যক্ষন্তু ন লক্ষ্যম্ ; “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যমিচারি ব্যবসায়াত্মকং সীন্দ্রীপ্তত্বাবচ্ছিন্নেন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানত্বাভাবান্নাতিব্যাসিরিতি ভাবঃ । ইন্দ্রিয়জন্যত্বা-
ভাবান্নিত্যেশ্বর-প্রত্যক্ষেব্যাসিরত আহ—ইশ্বর-প্রত্যক্ষমিতি । তথা চ জন্যপ্রত্যক্ষমেব লক্ষ্যম্ । ইশ্বরপ্রত্যক্ষং তু ন, নিত্যত্বাদিতি ন দোষঃ । জন্যপ্রত্যক্ষস্য লক্ষ্যত্বে গৌতমসূত্রং প্রমাণয়তি—ইন্দ্রিয়ার্থেতি । সূত্রে প্রত্যক্ষমিতি লক্ষ্যম্ । ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন-
মব্যমিচারি জ্ঞানমিতি লক্ষণম্ । ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন-সুখাদৌ ব্যমিচারবার্ণায়

কারণতাবচ্ছেদক, মনস্ব প্রভৃতি নহে, সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে ।
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ কিন্তু লক্ষ্য নহে । যেহেতু “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং” ইত্যাদি
প্রত্যক্ষ-স্বত্রে সেইরূপই অর্থাৎ জীব প্রত্যক্ষই লক্ষ্য—ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ লক্ষ্য নহে বলিয়া

বিস্তৃতি

জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞান । উহাতেই ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানত্ব থাকে । আবার যখন মনের ঐ জ্ঞানকাণ্ডগতটী ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন না হইয়া মনস্বাবচ্ছিন্ন হয়, তখন মনঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করে না, অহুমিতি প্রভৃতি উৎপন্ন করে ।
এজ্ঞ উহাতে মনস্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞজ্ঞানত্ব থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানত্ব থাকে না । ফলকথা—মনঃ ইন্দ্রিয় হইলেও উহা একরূপে সমস্ত জ্ঞানের কারণ নহে । উহা কখনও ইন্দ্রিয়ত্বরূপে জ্ঞান উৎপন্ন করে, কখনও বা মনস্বরূপে জ্ঞান উৎপন্ন করে । মনঃ ইন্দ্রিয়ত্বরূপে যে জ্ঞান উৎপন্ন করে, তাহাই প্রত্যক্ষ ; কিন্তু মনস্বরূপে যে জ্ঞান উৎপন্ন করে, তাহা প্রত্যক্ষ নহে । অহুমিতি প্রভৃতির প্রতি মনঃ মনস্বরূপেই কারণ, ইন্দ্রিয়ত্বরূপে কারণ নহে । এজ্ঞ উহাতে মনস্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানত্ব থাকিলেও ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানত্ব নাই বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না ।
সুতরাং ইন্দ্রিয়ের নির্দোষ লক্ষণ হইল—ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানত্ব । এই অভি-
প্রায়ে বলিলেন—ইন্দ্রিয়ত্বেন রূপেণ ইন্দ্রিয়াণাং যস্মিন্ জ্ঞানে করণত্বম্ ।

এই প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য অনিত্য জীবপ্রত্যক্ষ, ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ নহে । কারণ
মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণস্বত্রে অনিত্য জীবপ্রত্যক্ষেরই লক্ষণ বলিয়াছেন, ঈশ্বর
প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলেন নাই । ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য । উহা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎ-
পন্ন নহে । অথচ মহর্ষি ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন । ইহা
হইতে বুঝা যায়—ঈশ্বর প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যই নহে । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ
বলিলেন—ঈশ্বরপ্রত্যক্ষস্ত ন লক্ষ্যম্ ।

प्रत्यक्षमिति सूत्रे तथैवोक्तत्वात् । अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानस्य, उपमितौ सादृश्यज्ञानस्य, शाब्दबोधे पदज्ञानस्य, स्मृतावनुभवस्य च करणत्वात् तत्र तत्र नातिव्याप्तिः । इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्षसाधारणम् । परामर्श-जन्यं ज्ञानमनुमितिः । यद्यपि परामर्शप्रत्यक्षादिकं परामर्शजन्यं, तथापि परामर्श-

ज्ञानमिति । प्रमाप्रत्यक्षस्यैव सूत्रलक्ष्यत्वाद् भ्रमप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिस्तद्वारणायाह—
व्यवभिचारीति । भ्रमभिन्नमित्यर्थः । ईश्वरप्रत्यक्षेऽनुमित्यादौ चातिव्याप्तिवारणायाह
इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नेति । न्यायवार्तिककारास्तु पञ्चानामेव पदानां लक्षणघटकत्व-
माहुः । तथा चोक्तं—“समस्तमित्याह—यस्मादेकशोऽनुमान-सुख-शब्द-विपर्यय-संशय-
ज्ञानानि निवर्त्यन्ते” इति । प्रत्यक्षविभागमाह—अव्यपदेश्यमिति । निर्विकल्पक-
मित्यर्थः । व्यवसायात्मकमिति । विशिष्टज्ञानमित्यर्थः । तथैवोक्तत्वात्—ईश्वर-
प्रत्यक्षालक्ष्यत्वस्याभिप्रेतत्वात् । तथा चोक्तसूत्रे लक्षणघटक-ज्ञानविशेषणत्वेनेन्द्रियार्थ-
सन्निकर्षोत्पन्नत्वस्य निवेशाजन्यप्रत्यक्षस्य लक्ष्यत्वं सूच्यते, नेश्वरप्रत्यक्षस्य नित्यस्य ।
तेनेश्वरप्रत्यक्षालक्ष्यतायाः कण्ठतोऽनभिधानेऽपि न क्षतिरिति भावः । तत्त्वचिन्ता-
मणेः सन्निकर्षवादमनुस्मरन् नित्यानित्य-प्रत्यक्षसाधारणं लक्षणमाह—अथवेति । घटा-
दावतिव्याप्तिवारणाय—ज्ञानमिति । अनुमित्यादावतिव्याप्तिवारणाय—ज्ञानाकरणकमिति ।
ज्ञानकरणकत्वाव्यभिचारिजातिशून्यमित्यर्थः । तादृशी च जातिरनुमितित्वादिरेव ।
प्रत्यक्षत्वं तु ज्ञानकरणत्वव्यभिचारि । तेन निदिध्यासनद्वारा मननादिज्ञानकरणके योगि-
प्रत्यक्षे, यथार्थप्रत्यक्षज्ञानकरणके हानादिप्रत्यक्षे वा नाव्याप्तिः । ज्ञानाकरणकमपहाय
ज्ञानाजन्यमित्युक्तौ विशेषणज्ञानजन्ये जन्यविशिष्टप्रत्यक्षेऽव्याप्तिरन्तो—ज्ञानकरणक-
मिति । सादृश्यज्ञानस्य—गवयादिधर्मिक-सादृश्यप्रकारज्ञानस्य । तत्र तत्र—
अनुमित्यादौ । अनमितिं लक्षयति—परामर्शेति । परामर्शश्च वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वत
उक्तं ह्येसाहे । अथवा ज्ञानाकवृणक ज्ञानके प्रत्यक्ष बले अर्थां ये ज्ञानेन करण
ज्ञान नहे, ताहाहे प्रत्यक्ष । अश्रुमिति ब्याप्तिज्ञान, उपमिति तादृशज्ञान,
सादृश्यबोधे पदज्ञान, श्रुतिता अश्रुभरण इत्याय सेहै सेहै ज्ञाने अर्थां अश्रुमिति ।
उपमिति प्रभृतिता [एहै प्रत्यक्ष लक्षणेर] अतिव्याप्ति ह्यना । एहै लक्षणटी ज्ञान-
प्रत्यक्ष साधारण अर्थां जीव प्रत्यक्ष ओ ज्ञान प्रत्यक्ष—उभय प्रत्यक्षेहै एहै प्रत्यक्ष-
लक्षण आहै । परामर्शज्ज्ञान ज्ञान ह्येताहै अश्रुमिति । यदि ओ परामर्शेर प्रत्यक्ष ज्ञान

জন্যং হেতুবিষয়কং যজ্ঞ জ্ঞানং, তদেবানুমিতিঃ । ন চ কাদাচিত্তক-হেতুবিষয়কানু-

ইত্যাখ্যাকারকং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদ্ধর্মতাগ্জ্ঞানম্ । তথা চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদ্ধর্মতাগ্জ্ঞানজন্যং
জ্ঞানমনুমিত্তিরিত্তি লক্ষণং ফলিতম্ । পর্বতো বহ্নিমানিত্যাখ্যাকারকানুমিত্তিজ্ঞানং হি বহ্নি-
ব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত ইত্যাখ্যাকারকাত্ পরামর্শজ্ঞায়তেঽতস্তত্র পরামর্শজন্যজ্ঞানত্বসত্বা-
ল্লক্ষণসমন্বয়ঃ । পরামর্শজ্ঞানবানহমিতি পরামর্শজ্ঞানপ্রত্যক্ষো অনুমিতিলক্ষণস্যাত্তিব্যাপ্তি-
মাশঙ্কতে—যদ্যপিতি । পরামর্শজন্যমিতি । প্রত্যক্ষমাত্রং প্রতি বিষয়স্য কারণত্বাত্
পরামর্শপ্রত্যক্ষো পরামর্শস্য বিষয়ত্বেন কারণত্বাত্ পরামর্শপ্রত্যক্ষং পরামর্শজন্যমেব ।
তথা চ তস্মিন্ পরামর্শপ্রত্যক্ষো পরামর্শজন্যজ্ঞানত্বসত্বাদনুমিত্তিলক্ষণস্যাত্তিব্যাপ্তিরিত্তি
ভাবঃ । সমাধত্তে—তথাপিতি । হেতুবিষয়কমিতি । তথা চ পরামর্শজন্যং হেতুবিষয়কং
জ্ঞানমনুমিত্তিরিত্তি ফলিতম্ । পরামর্শপ্রত্যক্ষোঽনুমিত্তিহেতুধূমোঽপি বিষয়স্তেন পরামর্শ-
প্রত্যক্ষং পরামর্শজন্যমপি হেতু-বিষয়কতয়া ন হেতুবিষয়কম্ । অতস্তত্র পরামর্শজন্যহেতু-
বিষয়ক-জ্ঞানত্বাভাবান্নাত্তিব্যাপ্তিরিত্তি ভাবঃ । হেতুবিষয়কানুমিত্তৌ—ধূমবান্ পর্বতো

পরামর্শ হইতেই উৎপন্ন, তথাপি হেতুবিষয়ক পরামর্শোৎপন্ন জ্ঞানই অহুমিতি 'অর্থাৎ
যে জ্ঞানটী হেতু-বিষয়ক নহে, অথচ পরামর্শ হইতে উৎপন্ন, সেই জ্ঞানই অহুমিতি ।
পরামর্শের প্রত্যক্ষে পরামর্শের জ্ঞান অহুমিত্তির হেতু ধূমও বিষয় । সুতরাং পরামর্শের
প্রত্যক্ষটী পরামর্শ হইতে উৎপন্ন হইলেও ধূমরূপ হেতুবিষয়ক হওয়ায় পরামর্শ-প্রত্যক্ষে
অহুমিত্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না । [পূঃ] কদাচিৎ হেতুবিষয়ক অহুমিত্তিতে

বিস্তৃতি

পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অহুমিতি বলে । সুতরাং অহুমিত্তির লক্ষণ হইতেছে—
পরামর্শজ্ঞান-জ্ঞানত্ব । কিন্তু এই লক্ষণ নির্দোষ নহে । পরামর্শের প্রত্যক্ষ পরামর্শ
জ্ঞান বলিয়া উহাতে পরামর্শ-জ্ঞান জ্ঞানত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় । এইজন্ত পরামর্শ-
জ্ঞান জ্ঞানত্বকে অহুমিত্তির লক্ষণ না বলিয়া হেতুবিষয়ক পরামর্শ-জ্ঞান জ্ঞানত্বকেই
অহুমিত্তির লক্ষণ বলিতে হইবে । তাহা হইলে আর পরামর্শপ্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি
হইবে না । পরামর্শ প্রত্যক্ষটী পরামর্শজন্য এবং পরামর্শপ্রত্যক্ষের হেতু পরামর্শ
বিষয়ক । সুতরাং উহাতে হেতুবিষয়ক পরামর্শ জ্ঞানজ্ঞানত্ব থাকিলেও হেতু-
বিষয়ক পরামর্শজন্য জ্ঞানত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না । 'পর্বতো বহ্নিমান্'
এইরূপ অহুমিতি পরামর্শজ্ঞান অথচ হেতুবিষয়ক, উহাতে অহুমিত্তির কোন হেতুই বিষয়
হয় নাই । সুতরাং উহা হেতুবিষয়ক পরামর্শজ্ঞান জ্ঞান । এই জ্ঞান উহাতে হেতুবিষয়ক

मितावव्याप्तिरिति वाच्यं, तादृशज्ञानवृत्त्यनुभवत्वव्याप्य-जातिमत्त्वस्य विवक्षित-
वह्निमानित्याद्यनुमितौ । अव्याप्तिरिति । तदेतज् ज्ञानं न हेत्वविषयकं, किन्तु धूमात्मक-
हेतुविषयकं पक्षतावच्छेदकतया धूमस्यापि हेतोस्तत्र भानात्, उदयनमते तु तदवदेव । तथा
च तत्र हेतुविषयकज्ञानत्वसत्त्वेन हेत्वविषयक ज्ञानत्वाभावादव्याप्तिरिति भावः । समाधान-
माह—तादृशेति । परामर्शजन्य-हेत्वविषयकेत्यर्थः । तथा च परामर्शजन्य-हेत्वविषयक-
ज्ञानवृत्त्यनुभवत्व-व्याप्यजातिमत्त्वस्यानुमिति-लक्षणत्वात्, तस्य च धूवमान् पर्वतो वह्नि-
मानिति हेतुविषयकानुमितावपि सत्तान्नाव्याप्तिरिति भावः । पटादिज्ञानेऽतिव्याप्तिवार-
णाय—जन्यान्तम् । परामर्शप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय—हेत्वविषयकमिति । परामर्श-
ध्वसेऽतिव्याप्तिवारणाय—ज्ञानपदम् । सत्तामादाय प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिवारणाय—अनु-
भवत्वव्याप्येति । अनुभवत्वन्यूनवृत्तित्वं तदर्थः । तेनानुभवत्वस्यानुभवत्वव्याप्यत्वेऽपि
तदादाय प्रत्यक्षादौ नातिव्याप्तिः । जातिमत्त्वञ्च समवायेन, तेन कालादौ कालिकेन

(धूमवान् पर्वतो वह्निमान्—एईरूप धूमादि-हेतुविषयक अहमिति) [एई लक्षणैर]
अव्याप्तिं हईवे—इहा बलिंते पार ना । कारण [परामर्श-ज्ज्ञां हेतुविषयकं ज्ञान-
महमितिः—एई लक्षणैर] विवक्षित अर्थ हईतेछे—परामर्शज्ज्ञां-हेतुविषयक ज्ञान-वृत्ति
अशुभवत्वाप्या जातिमत्त्व अर्थां परामर्शोऽपन्न हेतु-अविषयक ये अहमिति ज्ञान,
सेई अहमितिज्ञाने वृत्ति ये अशुभवत्वाप्या अहमितिज् जाति, सेई जातिमत्त्वई
अहमितिर लक्षण बलिंया विवक्षित । कदाचिं हेतुविषयक-अहमिति ते उक्त जातिमत्त्व-

विवृति

परामर्शज्ज्ञां ज्ञानत्वं आछे, अत्त कोथां नाई । लक्ष्य अहमिति ते लक्षण थाकाय एवं
अलक्ष्ये ना थाकाय अव्याप्ति वा अतिव्याप्ति हईल ना । सूतरां अहमितिर निर्दोष
लक्षण हईल—हेतुविषयक परामर्शजन्य ज्ञानत्वं । एई अभिप्राये बलिलेन—
परामर्शज्ज्ञां हेतुविषयकं यद् ज्ञानं, तदेवानुमितिः ।

‘पर्वतो वह्निवान्’ एईरूप येमून अहमिति हय, धूमवान् पर्वतो वह्निमान्’ एईरूप
अहमितिओ हईया थाके । प्रथम प्रकार अहमितिटी हेतुविषयक अहमिति ना
हईलेओ द्वितीय अहमितिटी हेतुविषयक अहमिति । उहाते अहमितिर हेतु धूम
पक्षेर विशेषणरूपे ज्ञान विषय हईयाछे । सूतरां द्वितीय अहमितिटी हेतुविषयक
परामर्श जन्य होयाय उहाते हेतुविषयक परामर्शजन्य ज्ञानत्वं आछे, हेतुविषयक
परामर्शजन्य ज्ञानत्वं नाई । एजना हेतुविषयक अहमितियात्रेई उक्त लक्षणव अवाप्ति

ত্বাৎ । অথবা ব্যাসিদ্ধানকরণকং জ্ঞানমনুমিতিঃ । एवं सादृश्यज्ञानकরণकं ज्ञान-
मुपमितिः । पदज्ञानकরণकं ज्ञानं शाब्दबोधः । वस्तुतो यां काश्चिदनुमितिव्यक्ति-
मादाय तद्व्यक्तित्वप्रत्यक्षावृत्तिजातिमत्त्वमनুমितित्वम् । एवं यत्किञ्चित् प्रत्य-
जातिमत्त्वसत्त्वेऽपि नातिव्याप्तिः । परामर्शजन्यमित्यस्य व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान-
जन्यमित्यर्थस्तथा च पक्षधर्मतायाः प्रवेशेन गौरवाच्चिन्तामणेः परामर्शवादोक्तमनुस्मरन्
लघुलक्षणायाह—अथवेति । अनुमितिमेदेन व्याप्तेर्भेदाद् धूमलिङ्गकवह्नयनुमितौ धूमनिष्ठ-
व्याप्तेः करणत्वेऽपि भस्मलिङ्गक-वह्नयनुमितौ धूमनिष्ठ-व्याप्तेरकरणत्वादव्याप्तिरतो यां
काश्चिद् व्याप्तिमुपादाय तज्ज्याप्तिज्ञान-करणक-ज्ञानवृत्त्यनुभवत्वव्याप्य-जातिमत्त्वं व्याप्ति-
ज्ञानत्वावच्छिन्न-करणकत्वं वा विवक्षणीयम् । तेन नोक्त-दोषः । नन्वनुमितिं प्रति न
व्याप्तिज्ञानत्वेन करणत्वं, किन्तु मनस्त्वेन । न च कार्यवैजात्याभावः, सामग्रीवैलक्षण्या-
देव तदुपपत्तेः । न च प्रमाणविभागानुपपत्तिः, धात्वर्थविशेषात् प्रत्यक्षादि-प्रमारूप-
विजातीय-प्रमाभेदात् तदुपपत्तेः । तथा च पूर्वोक्तलक्षणानामसम्भव इति दीधितिभूतां
मतमाशङ्क्य समाधत्ते—वस्तुत इति । तद्व्यक्तीति । अनुमितिव्यक्तीत्यर्थः । घटेऽति-

রূপ লক্ষণ থাকায় অব্যাপ্তি হয় না । অথবা ব্যাপ্তিজন্য-করণক জ্ঞানই অর্থাৎ যে
জ্ঞানের ব্যাপ্তিজন্য করণ, সেই জ্ঞানই অহুমিতি । এইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞান-করণক জ্ঞানই
উপমিতি । পদজ্ঞান-করণক জ্ঞানই শাব্দবোধ । বস্তুতঃ যে কোন একটি অহুমিতি
ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া, সেই অহুমিতি ব্যক্তিতে বৃত্তি অথচ প্রত্যক্ষে অবৃত্তি যে
[অহুমিতিত্ব] জাতি, সেই জাতিমত্বই অহুমিতিত্ব অর্থাৎ অহুমিতির লক্ষণ বলিতে

বিস্তৃতি

হয় । সূত্ররাং হেতুবিষয়ক পরামর্শজন্য জ্ঞানত্বকে অহুমিতির লক্ষণ না বলিয়া
পরামর্শজন্য হেতুবিষয়ক জ্ঞানব্যক্তি-বৃত্তি অহুভবত্বব্যাপ্য জাতিমত্বকেই অহুমিতির
লক্ষণ বলিতে হইবে । তাহা হইলে আর হেতুবিষয়ক অহুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে
না । ‘পর্বতো বহ্মিমান্’ এই অহুমিতিটা পরামর্শজন্য হেতুবিষয়ক জ্ঞান । উহাতে
যেমন পরামর্শজন্য হেতুবিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি অহুভবত্বব্যাপ্য অহুমিতিত্ব জাতি রহিয়াছে ।
সেইরূপ হেতুবিষয়ক অহুমিতিতেও সেই অহুভবত্বব্যাপ্য অহুমিতিত্ব জাতি রহিয়াছে ।
এজন্য এস্থলে অব্যাপ্তি হয় না । সূত্ররাং অহুমিতির লক্ষণ হইতেছে—পরামর্শজন্য
হেতুবিষয়কজ্ঞান বৃত্তি অহুভবত্বব্যাপ্যজাতিমত্ব । এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে
বিশ্বনাথ বলিলেন—তাদৃশজ্ঞানবৃত্ত্যনুভবত্বব্যাপ্যজাতিমত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ।

प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमिति-शब्दजे ।

घ्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम् ॥५२॥

ज्ञादिकमादाय तद्व्यक्तिवृत्त्यनुमित्यवृत्तिजातिमत्त्वं प्रत्यक्षत्वादिकं धर्म्यमिति ।

जन्यप्रत्यक्षं विभजते—घ्राणजादीति । घ्राणजं रासनं चान्दुषं स्पर्शनं श्रोत्रं मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्षम् । न चेश्वरप्रत्यक्षस्याविभजनान् न्यूनत्वम्, जन्य-प्रत्यक्षस्यैव निरूपणीयत्वात्, उक्तसूत्रानुसारात् ॥ ५१-५२ ॥

व्याप्तिवारणाय—वृत्त्यन्तम् । वृत्तिमत्त्वं च समवायेन बोध्यम् । ज्ञानत्वादिकमादाय प्रत्य-क्षादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम् । ननु मन्त्रः करणत्वपक्षे ज्ञानाकरणकत्वरूप-प्रत्यक्ष-लक्षणमनुमित्यादावतिव्याप्तमतः प्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरमाह—एवमिति । प्रत्यक्षत्वादिक-मिति । यत्किञ्चिदुपमितिव्यक्तिवृत्ति-प्रत्यक्षासमवेतजातिमत्त्वमुपमितित्वम् । एवं यत्-किञ्चिच्छाब्दबोध व्यक्तिवृत्ति-प्रत्यक्षासमवेत-जातिमत्त्वं शाब्दबोधत्वमिति निर्वचनीयम् ॥

षड्विधमिति प्रत्यक्षकरणानामिन्द्रियाणां षड्विधत्वादिति भावः । नन्विन्द्रियाणां षड्विधत्वं न युक्तं, वागादीनां पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां सत्त्वात् । तथा चोक्तं प्रत्यभिज्ञाविमर्शिण्यां—सर्वदेहव्यापकानि च कर्मेन्द्रियाण्याहङ्कारविशेषात्मकानि । तेन छिन्नहस्तो बाहुभ्यामाददानः पाणिनैवादत्ते । एवमन्यत् । केवलतत्तत्स्फुटपूर्णवृत्तिलाभ-स्थानत्वात् पञ्चाङ्गुलिरूपमधिष्ठानमस्योच्यत इतीति चेन्न । उपलब्धिसाधनस्यैवेन्द्रियत्वात् वागादीनां तदभावेनेन्द्रियत्वायोगात् । तथा चोक्तं तात्पर्यटीकायां—स्वविषयोप-लब्धिसाधनत्वमेव समानासमानजातीय-व्यवच्छेदकतया लक्षणमिति । यद्यसाधारण-कार्यजनकत्वेनेन्द्रियत्वं, तर्हि कण्ठादीनामिन्द्रियत्वप्रसङ्गः । तथा चोक्तं न्यायमञ्जर्यां हर्षदे । एहेकं यं ये कोन एकटी प्रत्यक्ष, उपमिति वा शाब्दबोध व्याप्तिके ग्रहण करिया, सेहै प्रत्यक्ष प्रभृति व्याप्तिते वृत्ति एवं अहमिति ते अवृत्ति ये [प्रत्यक्ष, उपमिति, वा शाब्द] जाति, सेहै जातिमत्त्वकै प्रत्यक्ष प्रभृतिर लक्षण बलि ते हर्षदे ।

घ्राणजादि इत्यादि ग्रन्थेन द्वारा अनित्य प्रत्यक्षेण विभाग कश्चित्तेन । घ्राणज, रासन, चान्दुष, स्पर्शन (स्पर्श), श्रोत्र (श्रावण) ओ मानस—एहै ह्य प्रकार प्रत्यक्ष । [नित्य] ऐश्वर-प्रत्यक्षेण विभाग ना हउयाय नूनता ह्य ना ? कारण उक्त गौतम श्रुताश्रयारे अर्थां उक्त गौतम श्रुते अनित्य प्रत्यक्षे निरूपित हउयाय [एहलेओ] अनित्य प्रत्यक्षे निरूपित हईयाहे ॥५१-५२॥

ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ ।

তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ ॥৫২॥

উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যানি তদ্বন্তি পৃথক্‌ত্ব-সংখ্যে ।

বিভাগ-সংযোগ-পরাপরত্ব-স্নেহ-দ্রবত্বং পরিমাণ-যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

গোচর ইতি । গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ । গন্ধত্বাদিরিত্যাদিপদাৎ সুরমিত্বাদিपरिग्रहः । গন্ধস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ তদ্বৃত্তি-জাতিরপি প্রত্যক্ষা । গন্ধাশ্রয়গ্রহণে তু ঘ্রাণস্য ন সামর্থ্যমिति बोध्यम् । तथा रस इति । रसत्वादिसहित इत्यर्थः । तथा शब्दो-
ऽपि शब्दत्वादिसहितः ॥ गन्धो रसश्चोद्भूतो बोध्यः ॥ ५३ ॥

উদ্ভূতরূপমिति । গ्रीष्मোष्মাदावनুদ্ভূतरूपमिति न तत् प्रत्यक्षम् । तद्वन्ति

—कण्ठोऽन्ननिगरणेन, स्तनकलशालिङ्गनादिना वक्षो, भारवहनेन चांसद्वयमिन्द्रिय-
मुच्यते न कथमिति ।

গ্রাহ্যঃ—‘ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানবিষয়ঃ । ‘সুরমিত্বাদীত্যাদিপদেনাঃসুরমিত্ব-তদभाव-
सत्ता-समवाय-भावत्व-गुणत्वादीनां परिग्रहः । तथा च गुणमाष्यम्—“भावत्व-गुणत्व-
कर्मत्वादीनामुपलभ्याधारसमवेतानामाश्रयग्राहकैरिन्द्रियैर्ग्रहणमि”ति । प्रत्यक्षेति ।
प्रत्यक्षव्यक्तिवृत्ति-जातेः प्रत्यक्षत्वनियमादिति भावः । असामर्थ्यमिति । द्रव्यप्रत्यक्षे
‘चक्षुषस्त्वचश्च सामर्थ्यं, नेतरेषामिन्द्रियाणामिति भावः ॥ ५३

रूपादौ उद्भूतत्वविशेषणस्य सार्थक्यमाह—ग्रीष्मेति । आदिना चूर्णप्रविष्टतेजः-
परिग्रहः । तत् प्रत्यक्षं ग्रीष्मादिगत-रूपप्रत्यक्षम् । ग्रीष्मादिगत-रूपस्योद्भूतत्वाभावाद

গোচর শব্দের অর্থ—গ্রাহ্য (জ্ঞানের বিষয়) । গন্ধত্বাদি শব্দের আদি পদের দ্বারা সুরভিহ্ব প্রভৃতি গৃহীত হইবে । গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া গন্ধগত জাতিও প্রত্যক্ষ । কিন্তু গন্ধের আশ্রয় দ্রব্যের গ্রহণে (জ্ঞানে) ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নাই জানিবে । তথা রসঃ এই গ্রন্থের অর্থ—রসত্ব প্রভৃতির সহিত রস [রসেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য] । তথা শব্দোহপি গ্রন্থের অর্থ—সেইরূপ শব্দত্ব প্রভৃতির সহিত শব্দও [শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য] । গন্ধ ও রস উদ্ভূত জানিবে অর্থাৎ উদ্ভূত রস এবং উদ্ভূত গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় জানিবে ॥৫৩॥

উদ্ভূতরূপং গ্রন্থের অর্থ—উদ্ভূত রূপ প্রত্যক্ষের বিষয় । গ্রীষ্ম ও উষ্ণা প্রভৃতিতে অগ্ৰদ্বূত রূপ থাকে, এই জন্ত তাহা প্রত্যক্ষ হয় না । তদ্বন্তি কথার

क्रिया जातिर्योग्यवृत्तिः समवायश्च तादृशः ।

गृह्णाति चक्षुः सम्बन्धादालोकोद्भूत-रूपयोः ॥५५॥

उद्भूतरूपवन्ति । योग्येति । पृथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया बोध्यम् । तादृशः—योग्यव्यक्ति-वृत्तिः । चक्षुर्योग्यत्वमेव कथम् ? तदाह—गृह्णातीति । आलोक-संयोग-उद्भूतरूपश्च चान्नुषप्रत्यक्षे कारणम् । तत्र 'द्रव्यचान्नुषं प्रति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वं, द्रव्यसमवेत-रूपादिप्रत्यक्षं प्रति स्वाश्रय-ग्रीष्मादीनाञ्चोद्भूतरूपाभावाच्च प्रत्यक्षमिति भावः । योग्यव्यक्तिवृत्तितया—प्रत्यक्ष-योग्यव्यक्तिवृत्तितया । तेन परमाणाद्ययोग्यव्यक्तिवृत्ति-पृथक्त्वसंख्यादीनां न प्रत्यक्षम् । अन्धकारे घटादीनां प्रत्यक्षापत्तिवारणायालोकसंयोगस्य, पिशाचादीनां प्रत्यक्षवारणायोद्भूतरूपस्य च कारणत्वं वाच्यमित्याह—आलोकसंयोग इति । तयोः—उद्भूतरूपालोक-संयोगयोः । स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेनेति । खमुद्भूतरूपमालोकसंयोगश्च, तयोराश्रयो द्रव्यं, तत्र रूपसमवाय इति स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन रूपादौ रूपस्यालोकसंयोगस्य च सत्त्वाद् विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षस्यापि तत्र सत्त्वाद् रूपादि-प्रत्यक्षं प्रति तयोः कार्यकारण-भावं । अयमाशयः—विषयस्थं रूपं बहिर्द्रव्याद्युपलम्भकमित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धं, रूपवतां घटादीनामुपलम्भान्नीरूपाणां महतामपि वाय्वाकाशादीनामनुपलम्भात् । गुण-कर्म-सामान्यानामपि कियतां रूपादिसम्बन्धेनैव ग्रहणम् । न चैवं रूपमहत्त्व-समानाधि-करणं गुरुत्वादिकमपि प्रत्यक्षं स्यात्, तत्र स्वाश्रयसमवायाविशेषादिति वाच्यम् । फलबलेन तादृशसम्बन्धस्य तत्सम्बन्धत्वानभ्युपगमात्, उद्भूतत्वस्य तत्राभावाच्च । तथा

अर्थ—उद्भूतरूपवन्ति अर्थात् उद्भूतरूपविशिष्टे [द्रव्ये अतः प्रत्यक्षेण विषये] । योग्य-वृत्तिः कथं तादृशपर्याय—पृथक्त्वं प्रवृत्तिः [प्रत्यक्ष] योग्यव्यक्ति वृत्तिरूपे अर्थात् प्रत्यक्ष-योग्य व्यक्तिता वर्तमान इहेलेह प्रत्यक्ष इत्येव जानिबे । तादृशः कथं अर्थ—योग्यव्यक्तिवृत्तिः । [पृथक्त्वं प्रवृत्तिः] चक्षुर्योग्यत्वमेव किरूपे इत्येव, तादाह गृह्णाति ग्रहेण द्वारा बलितेहेन । आलोक संयोगे अ उद्भूत रूप चान्नुष प्रत्यक्षे कारण । सेह चान्नुष प्रत्यक्षे मध्ये द्रव्ये चान्नुष प्रत्यक्षे प्रति, आलोक संयोगे अ उद्भूत रूप समवाय मध्ये कारण अर्थात् विषयता मध्ये विषयेह प्रत्यक्ष उद्भूत इहेह थान्के । आलोक संयोगे अ उद्भूत रूप समवाय मध्ये सेह विषये थान्के । एहेज्ज उद्भूत उद्भूत प्रत्यक्षे कारण इत्येव । द्रव्य-समवेत रूपान्तर प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवाय

উদ্ভূতস্পর্শবদ্ দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ ।

রূপান্যচ্ছল্লুপো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণম্ ॥৫৬॥

রূপবায়সম্বন্ধেন, দ্রব্যসমবেতসমবেতস্ব রূপত্বাদে: প্রত্যক্ষো স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়-
সম্বন্ধেনেতি ॥৫৪-৫৫

উদ্ভূতেতি । ‘উদ্ভূতস্পর্শবদ্ দ্রব্যং ত্বচো গোচরঃ । সোঽপি উদ্ভূতস্পর্শোঽপি
স্পর্শত্বাদিসহিতঃ । রূপান্যদিতি । রূপমিচ্ছং রূপত্বাদিমিচ্ছং যত্ চল্লুপো যোগ্যং,
তত্ ত্বগিন্দ্রিয়ত্বাপি গ্রাহ্যম্ । তথা চ পৃথক্‌ত্বসংখ্যাদয়ো য়ে চল্লুপগ্রাহ্য গুণা
উক্তাঃ, एवं ক্রিয়াজাতয়ো যোগ্যবৃত্তয়শ্চ, তে ত্বচো গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ । অত্রাপি ত্বগি-

চ সূত্রং—“তস্যাভাবাদব্যমিচ্ছা” (বৈ: সূ: ৪।১।১০) ইতীতি । এতেন রসস্পর্শাদি-
চাল্লুপত্বমপি ব্যাখ্যাতম্ । উপস্কারকারাস্তু—রস-স্পর্শাদৌ রূপত্ববিরহাচ্চাল্লুপত্বা-
भाव इत्याहुः ॥৫৪।৫৫॥

রূপত্বাদিত্যাदिना नीलत्वादपि परिग्रहः । अत्रापि । द्रव्याध्यक्ष इत्युत्तरेणान्वयः ।
त्वगिन्द्रियजन्य-द्रव्यप्रत्यक्षेऽपीति । त्वगिन्द्रियजन्य-द्रव्यप्रत्यक्षे स्पर्शस्य, चाल्लुपद्रव्य-

সম্বন্ধে আলোক সংযোগ ও উদ্ভূত রূপ কারণ অর্থাৎ বিষয়তা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ যখন
রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়ে উৎপন্ন হয়, তখন রূপ ও রসাদি বিষয়, আলোক-সংযোগ ও
উদ্ভূত রূপের আশ্রয় দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে সমবেত হওয়ায় আলোক-সংযোগ ও
উদ্ভূত রূপ স্বাশ্রয়-সমবায়-সম্বন্ধে রূপ, রসাদি বিষয়ে থাকিয়া প্রত্যক্ষের কারণ হয় ।
[এইরূপ] দ্রব্যসমবেত (রূপাদিতে) সমবেত রূপত্বাদির প্রত্যক্ষে আলোক সংযোগ
ও উদ্ভূত রূপ স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে কারণ । অর্থাৎ রূপত্ব প্রভৃতি আলোক-
সংযোগের আশ্রয়ীভূত দ্রব্য সমবেত রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া স্বাশ্রয়-
সমবেত-সমবেত হওয়ায় আলোক সংযোগ স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবায়সম্বন্ধে রূপত্বাদিতে
থাকিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষের কারণ হয় ॥৫৪—৫৫ ॥

উদ্ভূতস্পর্শবৎ গ্রহের অর্থ—উদ্ভূতস্পর্শবদ্ দ্রব্য ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় । স্পর্শত্ব-
প্রভৃতির সহিত তাহাও অর্থাৎ সেই উদ্ভূত স্পর্শও ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় । রূপাণ্যৎ
গ্রহের অর্থ—রূপভিন্ন ও রূপত্বাদি ভিন্ন বাহ্য চক্ষুর বিষয়, তাহা ত্বগিন্দ্রিয়েরও বিষয় ।
অতরাং পৃথক্‌ত্ব, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত চক্ষুর্গ্ৰাহ্য গুণ উক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ-
যোগ্য ব্যক্তিতে বৃত্তি যে সমস্ত চক্ষুর্গ্ৰাহ্য ক্রিয়া ও জাতি উক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত

न्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षेऽपि रूपं कारणम् । तथा च बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम् । नवीनास्तु—बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे रूपं न कारणं, प्रमाणाभावात् । किन्तु चानुषप्रत्यक्षे रूपम्, स्पर्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणम् ; अन्वयव्यतिरेकात् । बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे किं कारणमिति चेत् ? न प्रत्यक्षे रूपस्य कारणत्वे गौरवात्, लाघवाद् बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षं प्रति रूपस्य कारणता स्वीकरणीया । वायोरप्रत्यक्षं त्विष्टमेव, भाष्यकारादिभिर्वायोरनुमेयत्वाभ्युपगमादिति भावः । बहिरिन्द्रियेति । चक्षुरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे त्वगिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे चेत्यर्थः । रूपं कारणमिति । तथा चास्मिन् प्राचीननये वायुस्पर्शस्य प्रत्यक्षेऽपि वायुर्न प्रत्यक्षः, रूपाभावात् ; किन्तुनुमेय एवेति भावः । चिन्तामणेः प्रत्यक्षकारणवादमनुस्मरन् वायोः प्रत्यक्षत्ववादिनां मतमाह—नवीनास्त्विति । प्रमाणाभावादिति । वायावुद्भूतरूपाभावेऽपि प्रत्यक्षोत्पत्त्या त्वदुक्तान्वयव्यतिरेकाभावादित्यर्थः । अन्वयव्यतिरेकादिति । रूपसत्त्वे चानुषप्रत्यक्षं, तदभावे चानुषप्रत्यक्षाभावः, एवं स्पर्शसत्त्वे स्पर्शनप्रत्यक्षं, तदभावे स्पर्शनप्रत्यक्षाभाव इत्यन्वयव्यतिरेकादित्यर्थः । तथा चैतन्मते स्पर्शसत्त्वाद् वायोरपि स्पर्शनप्रत्यक्षं भवत्येवेति न वायुरनुमेय इति भावः । प्राचीनः शङ्कते—बहिरिन्द्रियेति । ननु कार्याभावं प्रति कारणाभावः प्रयोजकः ।

तृगिल्लियेयं ओह । ऐह श्लेओ अर्थां तृगिल्लियज्ज द्रव्येयं प्रत्यक्षेओ रूप कारण । सूतरां बहिरिल्लियज्ज द्रव्येयं प्रत्यक्षे रूप कारण । नव्यगण किञ्च ऐह बलेन—बहिरिल्लियज्ज (चक्षुः ओ तृक्ज्ज) द्रव्येयं प्रत्यक्षमात्रे रूप कारण नहे । कारण [ताहाते] प्रमाण नाहे । किञ्च अण्व्य ओ व्यतिरेकवशतः अर्थां रूप थाकिले चाक्षुष प्रत्यक्ष ह्य, रूप ना थाकिले चाक्षुष प्रत्यक्ष ह्य ना ; स्पर्श थाकिले हाच् प्रत्यक्ष ह्य, स्पर्श ना थाकिले हाच् प्रत्यक्ष ह्य ना—ऐकरूप अण्व्य व्यतिरेक हहेते जाना यय—चाक्षुष प्रतांक्षे रूप एवं स्पर्शन प्रतांक्षे स्पर्श कारण । [पूः] बहिरिल्लियज्ज

विरति

प्राचीनगण बहिरिल्लियजन्य द्रव्येयं प्रत्यक्षे रूपके कारण बलेन । नव्यगण किञ्च ताहा स्वीकार करेन ना । येहेतू ऐकरूप कार्याकारणभावे, कोन प्रमाण नाहे । रूप थाकिले बहिरिल्लियजन्य द्रव्येयं प्रत्यक्ष ह्य, नचेण ह्य ना, ऐकरूप अण्व्य व्यतिरेकओ नाहे । वायुते उद्धृत रूप ना थाकिलेओ वायुर प्रत्यक्ष हहेया थाके । वायुते रूपेय अण्व्यव्यतिरेक ना थाकाय रूपके बहिरिल्लियजन्य द्रव्येयं प्रत्यक्षे

কিঞ্চিৎ, আত্মাবৃত্তি-শব্দভিন্ন-বিশেষগুণবৎত্বং বা প্রযোজকমস্তু। রূপস্য কারণত্বে লাঘবমিতি চেৎ। ন। বায়োস্ত্বগিন্দ্রিয়েণাঃপ্রহণপ্রসঙ্গাত্। ইষ্টাপত্তি-
 “বস্তু” গগনাদৌ বহিরিন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষাভাবে রূপাभाव-স্পর্শাभावयोः প্রযোজকত্বে
 গৌরবম্। বহিরিন্দ্রিয়জন্য-প্রত্যক্ষো রূপমানস্য হেতুত্বে তু তাৎশপ্রত্যক্ষাভাবে একস্যৈব
 রূপাभावस्य प्रयोजकत्वमुचितं, লাঘবাদত আত্ম—**আত্মাবৃত্তীতি**। বুদ্ব্যাদীনাম্
 শব্দভিন্নবিশেষগুণানাম্ সত্ত্বাদাত্মনো বহিরিন্দ্রিয়জন্য-প্রত্যক্ষাপত্তিস্তদ্বারণায়—
 আত্মাবৃত্তীতি। আকাশস্য তদ্বারণায়—শব্দভিন্নেতি। কালাদেস্তদ্বারণায়—
 বিশেষেতি। প্রাচীনঃ শঙ্কতে—**রূপস্যেতি**। **কারণত্বে**—প্রত্যক্ষকারণত্বে। **লাঘব-**
মিতি। আত্মাবৃত্তি-শব্দভিন্ন-বিশেষগুণাপেক্ষয়া রূপস্য লঘুত্বাত্। কিঞ্চিৎ ভবনমতে
 বহিরিন্দ্রিয়জন্য-দ্রব্যপ্রত্যক্ষাভাবে আত্মাবৃত্তিশব্দভিন্ন-বিশেষগুণাभावः প্রযোজকঃ,
 অস্মনমতে তুদ্রুতরূপাभावस्तस्माद् রূপস্য কারণত্বে লাঘবমিতি भावः। নব্যানাম্
 সমাধানমাহ—**বায়োরিতি**। **অগ্রহণপ্রসঙ্গাদিতি**। উদ্রুতরূপস্য প্রত্যক্ষপ্রযোজকত্বা-

প্রত্যক্ষমাत्रे কে কারণ? এই যদি বলি। [উঃ] কেহ কারণ নহে। অথবা
 আত্মাতে অবস্থি শব্দ-ভিন্ন বিশেষগুণবত্ত্ব [উক্ত প্রত্যক্ষে] প্রয়োজক (হেতু)
 হউক। [পূঃ] রূপ কারণ হইলে লাঘব হয়—এই যদি বলি। [উঃ] না—তাহা
 বলা যায় না। কারণ (বায়ুতে রূপ না থাকায়) ভূগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর অপ্রত্যক্ষের
 আপত্তি হয়। [পূঃ] ইষ্টাপত্তি—অর্থাৎ বায়ুর অপ্রত্যক্ষের আপত্তি আমার অভিলষিত
বিস্তৃতি

কারণ বলা যায় না। পরন্তু রূপ থাকিলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, নচেৎ হয় না। এইরূপ
 স্পর্শ থাকিলে স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয়, নচেৎ হয় না বলিয়া তাঁহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে রূপকে
 এবং স্পর্শন প্রত্যক্ষে স্পর্শকে কারণ বলেন। তাঁহাদের মতে বহিরিন্দ্রিয়জন্য
 দ্রব্যের প্রত্যক্ষে কেহই কারণ নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—**কিং কারণমিতি**
চেৎ, ন কিঞ্চিৎ।

আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ—এই পাঁচটি পদার্থের বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ
 হয় না। সুতরাং ঐ সকল স্থলে বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের অভাব আছে। যদি
 বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে কেহ কারণ না হয়, তবে ঐ সকল পদার্থে
 বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু কারণের অভাব-
 বশতঃই কার্যের অভাব হইয়া থাকে। বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে কোন

रिति चेत्, उद्भूतस्पर्श एव लाघवात् कारणमस्तु । प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्टापत्तिरित्येव किं न स्यात् ? तस्मात् प्रभां पश्यामीतिवद् वायुं स्पृशामीति प्रत्ययस्य सम्भवाद् वायोरपि प्रत्यक्षत्वं सम्भवत्येव । बहिरिन्द्रियजन्य-
भावादिति भावः । प्राचीनः पुनः शङ्कते—इष्टेति । शब्दादि-लिङ्गैर्वायोरनुमेयत्वा-
भ्युपगमादिति भावः । प्रतिबन्धोत्तरयति—उद्भूतेति । लाघवादिति । रूपापेक्षया
स्पर्शस्य लाघवाभावेऽप्यात्मावृत्ति-शब्दभिन्न-विशेषगुणापेक्षया रूपवद् लाघवादिति भावः ।
ननुद्भूतस्पर्शस्य प्रत्यक्षप्रयोजकत्वे प्रभायाः प्रत्यक्षं न स्यात्, तस्या उद्भूतस्पर्शाभावा-
दित्यत आह—प्रभाया इति । वायोः प्रत्यक्षे च बाधकाभावात्, प्रभाया उद्भूतस्पर्श-
रहिताया अप्रत्यक्षे त्विष्टापत्तिसम्भवात् स्पर्शस्यैवं कारणत्वं कथं न स्यादिति भावः ।
किं न स्यादिति । वायुं स्पृशामीत्यनुभवसत्त्वेऽपि यथा भवता वायोरप्रत्यक्षत्वमभ्युप-
गतम्, तथाऽस्माभिरपि प्रभाया अप्रत्यक्षत्वमङ्गीक्रियत इति भावः । गुरुभूत-
स्याप्यात्मावृत्तिशब्दभिन्न-विशेषगुणवत्त्वस्य कारणत्वं व्यवस्थापयति—तस्मादिति ।
रूपमात्रस्य स्पर्शमात्रस्य वा कारणत्वे बाधकसत्त्वादित्यर्थः । प्रभामिति । तथा च यथा
प्रभां पश्यामीत्यनुभवानुरोधात् प्रभायाः प्रत्यक्षत्वमभ्युपगमनीयम्, तद्वद् वायुं स्पृशामीत्यनु-

—एह यदि बलि । [उ:] तवे लाघववशतः उद्भूत स्पर्शहै [बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष]
कारण हउक । प्रभांर अप्रत्यक्षे किञ्च ईष्टापत्ति केन हय ना ? अर्थां,
प्रभाते उद्भूत स्पर्श ना थाकाय प्रभांर अप्रत्यक्षे अपत्ति ईष्टापत्ति बलिया
केन शीकृत हय ना ? अतरां बाधक थाकाय अर्थां प्रभांर प्रत्यक्ष उडय सञ्चत
बलिया 'प्रभां पश्यामि' एहैरूप (प्रभाविवयक चाकुष) ज्ञानेन ह्या 'वायुं स्पृशामि'
एहै ज्ञान (वायुविवयक स्पर्शन प्रत्यक्ष) सञ्चव बलिया वायुरउ प्रत्यक्ष सञ्चव हयहै ;

विश्रुति

कारण यदि ना थाके, तवे कारणाभाव सिद्ध ना हउयाय ऐ सकल श्वले बहिरिन्द्रियजन्य,
प्रत्यक्षाभावरूप कार्यभाव सिद्ध हउते पावे ना । रूपभाव ओ स्पर्शाभाव—एहै
उडयके उक्त प्रत्यक्षाभावेर प्रयोजक बलिले गौरव हय । अतएव बहिरिन्द्रियजन्य
द्रव्येण प्रत्यक्षे एकटी लखू कारण अवश शीकार्य । रूप कारण हउले लखू हय वटे,
किञ्च ताहाते वायुर प्रत्यक्ष हय ना । अथच एहै मते वायू प्रत्यक्ष । एजना उहैरा
रूपके कारण ना बलिया आद्यावृत्ति शब्दभिन्न विशेषगुणवत्त्वेहै कारण बलेन । ताहै
विश्रुता बलिलेन—आद्यावृत्ति-शब्दभिन्न-विशेषगुणवत्त्वं वा ।

দ্রব্যাদ্যন্তে, ত্বচো যোগো মনসা জ্ঞানধারণম্ ।

দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাत्रে ন রূপস্ব, ন বা স্পর্শস্য হেতুত্বম্ । বায়ুপ্রমথোরেকত্বং গৃহ্যত এব,
কচিদ্ দ্বিত্বাদিকমপি, কচিন্ সংখ্যাপরিমাণাঘগ্রহো দোষাদিত্যাहुः ॥৫৬॥

ত্বচো যোগ ইতি । ত্বচ্ছমনঃসংযোগো জ্ঞানসামান্যধারণমিত্যর্থঃ । কিং তত্র
প্রমাণং ? সুপ্তিকালে ত্বচং ত্যক্তা পুরীততি বর্ত্তमानেন মনসা জ্ঞানাজননমিতি । ননু

भवानुरोधाद् वायोः प्रत्यक्षत्वमभ्युपगमनीयम् । एवञ्च रूपमात्रस्य स्पर्शमात्रस्य वा न
प्रत्यक्षकारणत्वम्, किन्त्वात्मावृत्तिशब्दभिन्नविशेषगुणवत्त्वस्य । तथा सति वायु-प्रमथोः
प्रत्यक्षत्वं सम्भवत्येवेति भावः । ननु वायोः स्पर्शनप्रत्यक्षाङ्गीकारे तद्गत-संख्यादीना-
मपि स्पर्शनप्रत्यक्षं स्यादिति चेत्, तत्राह—वायु-प्रमथोरिति । गृह्यत एवेति ।
इयमेका दीप-प्रमेति प्रभागतैकत्व-ज्ञानवदयमेको वायुरिति वायुगतैकत्वसंख्याग्रहोऽपि
भवत्येव । तथा च वायुगत-संख्यादि-ग्रहे त्विष्टापत्त्या वायोः स्पर्शनाङ्गीकारे बाधका-
भाव इति भावः । कचित्—सजातीयसंवलनाभावे । द्वित्वादित्यादिपदात् परिमाण-
परिग्रहः । तद्ग्रहश्च भूयोऽवयवावच्छेदेन त्वगिन्द्रियसन्निकर्षस्थले बोध्यः । दोषात्
—सजातीय-संवलनादिरूपदोषात् ॥५६॥

जन्यज्ञानमात्रस्य साधारणं कारणान्तरमाह—त्वच्छमनःसंयोग इति । ज्ञानसामान्ये
—जन्यज्ञानसामान्ये । सुপ্তিকাল ইতি । নিদ্রানাডযবচ্ছিন্নাত্মমনঃসংযোগঃ
সুপ্তিসিঃ । তৎকারণং ভোগজনকাদৃষ্টবৃত্তিনিরোধঃ । তদুক্তমাচার্যৈঃ—“বৃত্তিরোধঃ সুপ্তি-
বদি”তি । ইয়মেব সুপ্তির্নিদ্রেত্যুচ্যতে । নিদ্রানাড়ী চ পুরীতত্ । প্রদেশবিশেষা-
বস্থিতমনঃসংযোগঃ স্বপ্নঃ । প্রদেশবিশেষস্তু পুরীতদ্-বহির্দেশযোঃ সন্ধিরিত্যনयोর্মৈদঃ ।

[জ্ঞতরাং] বহিরিঙ্গিয়োগং পন্ন প্রত্যক্ষমাत्रে রূপ বা স্পর্শ কারণ নহে । [কিন্তু
আশ্রিতে আবৃত্তি শব্দ-ভিন্ন বিশেষ-গুণবস্তুই কারণ ।] বায়ু ও প্রভার একত্ব সংখ্যা
গৃহীত হয়ই । কোন স্থলে (সজাতীয় বায়ুঘয়ের পরস্পর অসংবলন (অমিশ্রণ) স্থলে)
দ্বিত্ব-প্রভৃতি সংখ্যাও গৃহীত হয় । [বায়ুঘয়ের সংবলনাদিরূপ] দোষবশতঃ কোন
স্থলে (সংবলন স্থলে) সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গৃহীত হয় না ॥৫৬॥

ভূচো যোগঃ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—ভূগিঙ্গিয়ার সহিত মনের সংযোগ জ্ঞান-
সামান্যে (যে কোন অনিত্য জ্ঞানে) কারণ । তাহাতে কি প্রমাণ ? সুপ্তিকালে
ভূগিঙ্গিয় পরিত্যাগ করিয়া পুরীতং নাড়ীতে বর্ত্তমান মনের দ্বারা জ্ঞানের অঙ্গুপস্খিই

সুপ্তিকালে কিং জ্ঞানং ভবিষ্যতি—অনুভবরূপং স্মরণরূপং বা ? নাহিঃ, অনুভব-
সামগ্র্যভাবাত্ । তথা হি—প্রত্যক্ষো চক্ষুরাদিনা সহ মনঃসংযোগস্য हेतুত্বাত্
তদভাবেদেব ন চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষম্ । জ্ঞানাदेरभावादेव न मानसं प्रत्यक्षम्,
ज्ञानाद्यभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति । एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव नानुमितिः,
सादृश्यज्ञानाभावान् नोपमितिः, पदज्ञानाभावाद् न शाब्दबोध इत्यनुभवसामग्र्य-
भावाद् नानुभवः । उद्बोधकाभावाच्च न स्मरणम् । मैवम् । सुप্তिप्राक्कालोत्-

জ্ঞানাজননমিত্যত্র तत्र प्रमाणमित्यनुषज्यते । तथा च यदि त्वद्मनः-संयोगो जन्यज्ञान-
सामान्यं प्रति कारणं न स्यात्, सुपुस्तयवस्थायामपि किमपि ज्ञानं स्यात्, विषयादीनां
तत्रापि सद्भावात् । न च तथा ; तस्मात् तदा ज्ञानरूपकार्याभावप्रयोजकतया कस्यापि
ज्ञानकारणस्याभावः स्वीकर्तव्यः । स चाभावस्त्वद्मनःसंयोगाभावः पर्यवस्यति, अन्येषां
ज्ञानकारणानां तत्र सद्भावादिति ज्ञानानुत्पत्त्या त्वद्मनः-संयोगो ज्ञानसामान्यकारणत्वेन
कल्प्यत इति भावः । तदभावात्—चक्षुरादिना सह मनःसंयोगाभावात् । न मानस-
मित्यस्य ज्ञानादेरित्यनेनान्वयः । न प्रत्यक्षमिति । मनोयोग्य-विशेषगुणसम्बन्धेनैवात्मनो
मानसत्वाङ्गीकाराद् मनोयोग्य-विशेषगुणस्य ज्ञानादेरभावादेव नात्मप्रत्यक्षमिति भावः ।
अनुभव-सामग्रीति । कार्यायोग्यवच्छिन्नः कारणसमुदायः सामग्री । उद्बोधका-

[তাহাতে প্রমাণ ।] অর্থাৎ সুপ্তিকালে মনঃ ত্বগ্লিয়রহিত পুরীতঃ নাড়ীতে
অবস্থান করে, সে সময়ে জ্ঞানকারণ ত্বদ্মনঃ-সংযোগ না থাকায় কোন জ্ঞানই উৎপন্ন
হয় না । এই অহংপত্তিরূপ কার্য্যভাবের দ্বারা বুঝা যায়—কার্য্যের কোন কারণের
অভাব আছে । যে কারণের অভাবে জ্ঞানের অহংপত্তি, তাহা হইতেছে—ত্বদ্মনঃ-
সংযোগ । [পূঃ] আচ্ছা, সুপ্তিকালে অহুভবরূপ বা অরূপরূপ—কি জ্ঞান হইবে ?
প্রথমটী নহে ; কারণ অহুভবের সামগ্রী নাই । তাহা যেমন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের
সহিত মনের সংযোগ হইতেছে প্রত্যক্ষের হেতু । তাহার অভাববশতঃই চাক্ষুষাদি
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, জ্ঞানাদির অভাববশতঃই [জ্ঞানাদির] মানস প্রত্যক্ষ হয়
না । জ্ঞানাদির অভাবে আত্মারও মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । এইরূপ ব্যাপ্তি-
জ্ঞানের অভাববশতঃই অহুমিতি হয় না, সাদৃশ্যজ্ঞানের অভাববশতঃ উপমিতি হয় না,
পদজ্ঞানের অভাববশতঃ শাব্দ-বোধ হয় না—এইরূপ অহুভবের সামগ্রী না থাকায়
কোন অহুভব হয় না । [সংস্কারের] উদ্ভোধক না থাকায় অরূপ হয় না । [উঃ]

পশ্চেন্দ্ৰাদি-ব্যক্তিস্তসম্বন্ধেনাत्मनश्च प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्, तदतीन्द्रियत्वे माना-

भावादिति । उद्बोधकस्य फलबल-कल्पत्वात् सुषुप्तौ स्मरणस्यानुभवसिद्धत्वे तदनुरोधेन कश्चिदुद्बोधः कल्पनीयः । न च तत्र स्मरणमनुभवसिद्धमिति भावः । इच्छादिव्यक्तेरिति । सुषुप्तिप्राक्कालोत्पन्नयोग्यविशेषगुणव्यक्तेरित्यर्थः । ननु ज्ञानादिव्यक्तेरिति वक्तव्ये इच्छा-दिव्यक्तेरिति वचनं किमर्थमिति चेत् । उच्यते । ज्ञानादिव्यक्तेरित्युक्तौ सुषुप्तिप्राक्कालोत्-पन्नस्य निर्विकल्पकस्यापि ग्रहणसम्भवात् सुषुप्तिकালে तत्प्रत्यक्षापादनायोगात्, ज्ञानपदस्य निर्विकल्पकान्यज्ञानपरत्वे गौरवात् । ननु सुषुप्तिप्राक्काले आत्मनि यद् यदुत्पद्यते, तत् सर्वमतीन्द्रियमेव । अतस्तस्यात्मनश्च प्रत्यक्षत्वं नैवापादनीयमित्यत आह—तदती-न्द्रियत्व इति । इच्छादिव्यक्तेरतीन्द्रियत्वे इत्यर्थः । ननु सुषुप्तिप्राक्काले केवलं निर्विकल्पकं जायते, नान्यत् । तच्चातीन्द्रियम्, तथा च ज्ञानस्यात्मनश्च न प्रत्यक्षमिति चेत्, तत्रাহ—

না—এইরূপ বলিও না ; কারণ স্বুপ্তির পূর্বক্ষেণে উপন্ন ইচ্ছাদি (জ্ঞান) ব্যক্তির এবং সেই ইচ্ছাদি (জ্ঞান) ব্যক্তির সম্বন্ধের দ্বারা আত্মারও প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ হইতে পারে । সেই ইচ্ছাদি (জ্ঞান) ব্যক্তির অতীন্দ্রিয়ত্বে কোন প্রমাণ নাই । স্বুপ্তির পূর্বক্ষেণে নিয়মতঃ অর্থাৎ কেবল নিर्वিকল্পক জ্ঞানই উপন্ন হয়—ইহাতেও কোন প্রমাণ নাই ।

বিব্রতি

তুঙ্মনঃ সংযোগ জ্ঞানমাত্রেয় প্রতি কারণ । ইহা স্বীকার না করিলে স্বুপ্তির উচ্ছেদ হইবে । স্বুপ্তির পূর্বক্ষেণে আত্মাতে জ্ঞান বা ইচ্ছাদি উপন্ন হইলে স্বুপ্তি ক্ষণে ঐ জ্ঞান বা ইচ্ছাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কারণ প্রত্যক্ষের হেতু আত্মমনঃ-সংযোগ প্রভৃতি বৃহিয়াছে । যদি স্বুপ্তিক্ষেণে ঐ জ্ঞান বা ইচ্ছাদি ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয়, তবে স্বুপ্তি হইবে না । অথচ স্বুপ্তি প্রমাণ সিদ্ধ । সুতরাং স্বুপ্তিকালে জ্ঞানের অভাব অবশ্য স্বীকার্য্য । পরন্তু এই জ্ঞানের অভাব জ্ঞানকারণের অভাব ব্যতীত উপন্ন হয় না । অতএব স্বুপ্তিকালে জ্ঞানকারণের অভাব আছে বলিতে হইবে । স্বুপ্তিকালে জ্ঞানকারণ আত্মমনঃ সংযোগ প্রভৃতি থাকিলেও তুঙ্মনঃসংযোগ নাই । কারণ স্বুপ্তিকালে মনঃ ভ্রগরহিত পুরীতং নাড়ীতে প্রবেশ করে । তুঙ্-মনঃসংযোগকে জ্ঞানকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে স্বুপ্তিকালে ঐ তুঙ্মনঃসংযোগরূপ জ্ঞানকারণ না থাকায় জ্ঞানের অহংপত্তি উপন্ন হইবে, নচেৎ নহে । তাই তুঙ্-মনঃসংযোগ জ্ঞান-কারণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—স্বুপ্তিপ্ৰাক্কালোৎপশ্চেন্দ্ৰাদিব্যক্তিরিত্যাদি ।

भावात्, सुषुप्तिप्राक्काले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायते इत्यत्रापि प्रमाणाभावात् । अथ ज्ञानमात्रे त्वङ्मनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं, तदा रासन-चाक्षुषादिप्रत्यक्ष-काले त्वाच्प्रत्यक्षं स्यात्, विषयत्वक्संयोगस्य त्वङ्मनःसंयोगस्य च सत्त्वात्, परस्परप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यादिति । अत्र केचित्—पूर्वोक्तयुक्त्या त्वङ्मनः-संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे चाक्षुषादिसामग्रथाः स्पर्शनादि-प्रतिबन्धकत्वमनुभवा-नुरोधात् कल्प्यत इति । अन्ये तु सुषुप्तयनुरोधात् चर्ममनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वं

सुषुप्ति-प्राक्काल इति । त्वङ्मनः-संयोगस्य ज्ञानसामान्य-कारणत्वमसहमानः शङ्कते—अर्थेति । विषयत्वक्संयोगस्येति । त्वगिन्द्रियस्य देहव्यापित्वेन किंषयेण भुज्यमान-द्रव्येण रसानसंयोगकाले वाय्वादिना चक्षुःसंयोगकाले च त्वक्संयोगस्यापि सम्भवादिति भावः । त्वङ्मनः-संयोगस्येति । त्वङ्मनः-संयोगास्वीकारे रासनादिप्रत्यक्षमपि न स्यात्, ज्ञानसामान्यं प्रति तद्वेतुत्वस्य त्वयाऽभ्युपगमादिति भावः । परस्पर-प्रतिबन्धात्—चाक्षुष-स्पर्शन-सामग्रयोः परस्परप्रतिबन्धात् । एकमपि—रासनस्पर्श-नारूपं किमपि ज्ञानम् । केचित्—त्वङ्मनःसंयोगकारणवादी । पूर्वोक्तयुक्त्या त्वचं त्यक्त्वा पूरितति वर्त्तमानेन मनसा ज्ञानाजननादित्यादिकया युक्त्या । अनुभवानुरोधा-दिति । द्वयोः सामग्र्योरुपस्थितौ चाक्षुषस्यैवानुभवसिद्धत्वात्, अन्यथा चाक्षुषादि-कालेऽपि स्पर्शनं भवत्येवेतीष्टापत्त्या सर्वत्र स्पर्शनसामग्रथाः सत्त्वेन चाक्षुषोच्छेदापत्त्या वा त्वदुक्तापत्तेरसङ्गतत्वापातादिति भावः । अन्ये—जयदेवमिश्राः । सुषुप्तयनुरोधात्—सुषुप्तौ ज्ञानानुत्पादानुरोधेन । चर्ममनःसंयोगस्येति । विजातीयात्मनः-संयोगस्य त्वङ्मनःसंयोगस्य वा हेतुत्वे विनिगमकाभावात् समवायेन त्वङ्मनःसंयोगस्य हेतुत्वे

[पूः] आच्छा, ज्ञानमात्रे त्वङ्मनः-संयोग यदि कारण इय, तवे रासन ओ चाक्षुषादि प्रत्यक्षकाले त्वाच् प्रत्यक्ष इडक, येहेतु [त्वाच् प्रत्यक्षेण कारण] विषयैर सहित त्वक्संयोग ओ त्वङ्मनः-संयोग रहियाहे । अथवा [चाक्षुषादि प्रत्यक्षेण सहित त्वाच् प्रत्यक्षेण] परस्पर विरोधवशतः एकटीओ ज्ञान ना इडक । एहे पूर्वपक्षे कोन सम्प्रदाय एहे बलेन—पूर्वोक्त युक्ति द्वारा अर्थां श्रुष्टिकाले ज्ञानेन अहङ्गपक्षि द्वारा त्वङ्मनः-संयोगेण ज्ञानहेतुत्वं सिद्ध होय, [चाक्षुषादि] अहङ्गवेर अहरोधे चाक्षुषादि-प्रत्यक्षेण सामग्रीते स्पर्शनादि प्रत्यक्षेण प्रतिबन्धकत्वं कलित होवे । अथवा (पक्षधर मिश्रैर सम्प्रदाय) किन्तु बलेन—श्रुष्टि अहरोधे चर्ममनः-

মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বेषো মতিঃ কৃতিঃ ॥৫৭॥

জ্ঞানং যন্নির্বিকলপাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে ।

কৈল্যণ্যং, চাক্ষুণাদিপ্রত্যক্ষকালে ত্বঙ্মনঃসংযোগাभावান্ন ত্বাচ্চপ্রত্যক্ষমিতি বদন্তি ।

মনোগ্রাহ্যসিতি । মনোজন্যপ্রত্যক্ষবিষয় ইত্যর্থঃ । মতির্জ্ঞানম্, কৃতির্যত্নঃ ।
এবং সুখত্ব-দুঃখত্বাদিকমপি মনোগ্রাহ্যম্ । এবমাত্মাপি মনোগ্রাহ্যঃ, কিন্তু “মনো-
মাত্রস্য গোচর” ইত্যনেন পূর্বমুক্তত্বাদত্র নোক্তঃ ॥৫৭॥

চক্ষুঃসংযোগাঘনন্তরং ঘট ইत्याকারকং ঘটত্বাদিবিশিষ্টং জ্ঞানং ন সম্ভবতি,
লাঘবাৎ চাক্ষুণাদিসামগ্র্যয়াঃ স্পর্শানপ্রতিবন্ধকত্বকল্পনাগৌরবাच्চেতি ভাবঃ । কল্যণ্যম্
—অনুমেয়ম্ । ইত্যস্ত পুরীততি মনঃসংযোগরূপ-সুপ্তসৌ জ্ঞানসামান্যকারণস্য চর্মমনঃ-
সংযোগস্থাभावান্ন জ্ঞানোত্পাদঃ । নাপি চাক্ষুণাদিকালে পূর্বোক্তস্পর্শানাপত্তিঃ, চাক্ষুণাদি-
কালে চর্মমনঃসংযোগসত্ত্বেऽপি তত্র স্থিতেন ত্বগিন্দ্রিয়েণ মনঃসংযোগাभावাদিত্যাহ—
চাক্ষুণাদি-প্রত্যক্ষেতি । নন্যাস্তু সুপ্তপ্রত্যব্যবহিতপ্রাক্কালেঃসমবায়িকারণস্যাत्मমনঃ-
সংযোগস্থাभावাদ্ জ্ঞানোত্পত্তেরসম্ভবাৎ ত্বঙ্মনঃসংযোগস্য চর্মমনঃসংযোগস্য বা
জ্ঞানহেতুত্বং নাস্তীত্যাहुস্তচ্চিন্ত্যম্ । মনোগ্রাহ্যত্বস্য সার্বত্রিকত্বাৎ সর্বेषাং মনোগ্রাহ্যত্বা-
পত্তিরতস্তদর্থমাহ—মনোজন্যেতি । মনোমাত্রজন্যেত্যর্থঃ । মূলোকন্যূনতাং পরিহরতি—
এবমিতি । দুঃখত্বাদীত্যাদিনা তদগত-সত্তা-গুণত্বাদি-পরিগ্রহঃ । সত্তা-গুণত্ব-
সমবায়ামাভাবাস্তু সর্বেন্দ্রিয়বেদ্যাঃ । তথা চোক্তং ন্যায্যবাস্তিকে—“সত্তা-গুণত্বে চ
সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যে, সমবায়োঃসমবাস্থ তথ্যেতি” (১।১।১৪) ॥৫৭॥

মনোগ্রাহ্যং জ্ঞানমুক্তা তদগ্রাহ্যং জ্ঞানমাহ মূলে—জ্ঞানং যদিতি । নির্বিবিকলপাখ্যমিতি ।
দ্বিবিধং হি জ্ঞানং সবিবিকলপকং নির্বিবিকলপকঞ্চ । তত্র বৈশিষ্ট্যবিষয়কং জ্ঞানং সবিবিকলপকম্ ।
বৈশিষ্ট্যঞ্চ বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধঃ । নির্বিবিকলপকং তু বৈশিষ্ট্যবিষয়কং নিষ্প্রকারকং
সংযোগের জ্ঞান-হেতু কল্পনা করা উচিত । চাক্ষুণাদি প্রত্যক্ষকালে ত্বঙ্মনঃ-
সংযোগের অভাববশতঃ ত্রাচ্ প্রত্যক্ষ হয় না । মনোগ্রাহ্য কথার অর্থ—মানস
প্রত্যক্ষের বিষয় । মতি হইতেছে জ্ঞান । কৃতি হইতেছে যত্ন । এইরূপ-জ্ঞান, যত্ন,
দুঃখ প্রভৃতিও মনোগ্রাহ্য । এইরূপ আত্মাও মনোগ্রাহ্য । কিন্তু “মনোগ্রাহ্য-
গোচরঃ” এই গ্রন্থের দ্বারা [হেঁহা] পূর্বে উক্ত হওয়ায় এখানে উক্ত হয় নাই ॥৫৭॥

চক্ষুঃসংযোগ প্রভৃতির অনন্তর ‘ঘট’ এই আকারে ঘটাদিবিশিষ্ট [ঘটের] জ্ঞান

পূৰ্ব বিশেষণস্য ঘটত্বাদেহানামাভাবাৎ, বিশিষ্টবুদ্ধৌ বিশেষণ-জ্ঞানস্য কারণত্বাৎ ।

বা জ্ঞানম্ । উক্তঞ্চ **তাকিকর**চায়াম্—“নামাদিৰ্মিৰ্বিশিষ্টার্থবিষয়ং সৰ্বিকল্পকম্ ।
অবিশিষ্টার্থবিষয়ং প্রত্যক্ষং নিৰ্বিকল্পকম্ ॥” ইতি । তত্ৰেন্দ্রিয়সন্নিধানন্তরমেতৎ দ্রব্যাদি-
স্বরূপমান্নাবগাহি জাত্যাদ্যোজনারহিতং বৈশিষ্ট্যানবগাহি কিঞ্চিদিদমিতি যত্
সংমুগ্ধজ্ঞানং জায়তে, তন্নিৰ্বিকল্পকমিত্যুচ্যতে । ননু নিৰ্বিকল্পকং ন ব্যবহারপ্রবর্তকং ন বা
ব্যবহারবিষয় ইতি কিং তত্র প্রমাণমিতি চেৎ । বিশিষ্টজ্ঞানস্যৈব তত্র প্রমাণত্বাৎ । ন
হি বিশেষণ-জ্ঞানমন্তরেণ বিশিষ্টজ্ঞানমুৎপদ্যতে । বিশিষ্টজ্ঞানে হি বিশেষণজ্ঞান-বিশেষ্যেন্দ্রিয়-
সন্নিধিৰ্ণ-তদুভয়াসংসর্গগ্রহস্য কারণত্বাবধারণাৎ । তথা চ—এতজ্জন্মনি প্রাথমিকং ঘট
ইতি প্রত্যক্ষাং জন্ম-বিশেষণ-জ্ঞানজন্মং জন্মবিশিষ্টজ্ঞানত্বাদনুমিতবৎ । তচ্চ বিশেষণ-
জ্ঞানং নিৰ্বিকল্পকমেব বাচ্যং, তস্য সৰ্বিকল্পকত্বেন্নবস্থাপাতাৎ । বিশিষ্টজ্ঞান-কারণত্বেন
কল্পনীয়স্য বিশেষণজ্ঞানস্য বিশিষ্টবুদ্ধিত্বৈ বিশেষণজ্ঞানান্তর-সাপেক্ষত্বাৎ স্যাৎদেবং তস্য
তस्याপীত্যনবস্থাভিযা প্রথমং বিশেষণজ্ঞানং বৈশিষ্ট্যানবগাহ্যেব স্বীকার্যম্ । ন চৈতদ্
বিশেষণজ্ঞানং স্মৃতিরূপং, এতজ্জন্মনি তেন ঘটত্বস্য প্রাগননুভবাৎ । নাপ্যাব-স্তন্যপানা-
দ-বদ জন্মান্তরানুভূত-স্মরণং, তদ্বদনন্যগতিকত্বাভাবাৎ ; নিৰ্বিকল্পকেনাপ্যুপপত্ত্যা
জন্মান্তরীয়সংস্কারোদ্বোধকাৎকল্পনানুপপত্তেঃ, অন্যথা সৰ্বিকল্পক-প্রত্যক্ষাদেৰ্যপলাপ-
প্রসক্তাদিত্যমিপ্রত্যাহ—**চক্ষুঃসংযোগাঘনন্তরমিতি** । মহত্বাঘবচ্ছিন্নচক্ষুঃসংযোগাঘ-
নন্তরমিত্যর্থঃ । আদিপদেন ত্বক্‌সংযোগপরিগ্রহঃ । ননু ঘটত্বজ্ঞানামাভাৱেপি ঘটজ্ঞানং
কৃতো ন স্যাদিত্যত আহ—**বিশিষ্টবুদ্ধাৱিতি তথা চ**—বিশিষ্টবুদ্ধৌ বিশেষণজ্ঞানস্য

সম্ভব নহে । কারণ [ঘট-এইরূপ] বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণ ঘটের জ্ঞান
কারণ বলিয়া [বিশিষ্ট জ্ঞানের] পূর্বে বিশেষণ ঘট প্রভৃতির জ্ঞান নাই । সূত্রাং

বিস্তৃতি

- নৈয়ায়িকগণে প্রত্যক্ষজ্ঞান বিবিধ—সৰ্বিকল্পক ও নিৰ্বিকল্পক । যে জ্ঞানে বৈশিষ্ট্য
অর্থাৎ বিশেষ ও বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয় হয়, তাহাকে সৰ্বিকল্পক জ্ঞান বলে । যে
জ্ঞানে বৈশিষ্ট্য বিষয় হয় না, তাহাই নিৰ্বিকল্পক জ্ঞান । কোন কোন সম্প্রদায় এই
নিৰ্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার না করিলেও নৈয়ায়িকগণ ইহা স্বীকার করেন । ইহাতে
তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—বিশেষণ যুক্ত বিশেষকে বিশিষ্ট বলে । বিশিষ্ট পদার্থের
জ্ঞানে বিশেষণের জ্ঞান কারণ । প্রথমে বিশেষণের জ্ঞান না হইলে বিশিষ্টের জ্ঞান

তথা চ প্রথমতৌ ঘট-ঘটত্বয়োর্বৈশিষ্ট্যানবগাহ্যেব জ্ঞানং জায়তে, তদেব নির্বিকল্য-
কম্ । তন্ম ন প্রত্যক্ষম্ । তথা হি—বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষং ন ভবতি,

কারণত্বে চ। বৈশিষ্ট্যানবগাহি—বৈশিষ্ট্যনিষ্ট-সাংসর্গিকবিষয়তাশূন্যম্, বৈশিষ্ট্যা-
বিষয়কমিতি যাহুত্ । ননু ত্রিবিধা চেহ জ্ঞান-বিষয়তা প্রকারতা-বিশেষ্যতা-সংসর্গতা-
ভেদাৎ । তত্র জ্ঞানমাত্রস্য সবিষয়কত্বেন নির্বিকল্যকেঽপি কাচিৎ বিষয়তাঽপেক্ষিতেনি
চেৎ । তুরীয়-বিষয়তায়া এব তত্রাভ্যুপগমাৎ । তদেব—বৈশিষ্ট্যানবগাহ্যেব জ্ঞানম্ ।
প্রামাণ্যঃ শাস্ত্রিকাশ্চ নির্বিকল্যকং নাস্তীত্যাहुः । নির্বিকল্যকস্যাতীন্দ্রিয়ত্বং সাধ-
য়তি—তথা হীত্যাदिना । জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষং বৈশিষ্ট্যানবগাহি ন ভবতীত্যন্বয়ঃ ।

প্রথমে ঘট ও ঘটত্বের বৈশিষ্ট্যানবগাহী অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যকে (সম্বন্ধকে) বিষয় না করিয়াই
[যে] জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; তাহাই নির্বিকল্য [জ্ঞান] । তাহা প্রত্যক্ষ নহে । তাহা এইরূপ
—জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যানবগাহী হয় না । কারণ ‘ঘটমহং জানামি’ অর্থাৎ আমি

বিবর্তি

হইতে পারে না । যে ব্যক্তির রক্তের জ্ঞান প্রথমে হয় নাই, তাহার প্রথমের রক্ত-
বস্ত্রের জ্ঞান হয় না । ঘটত্বের জ্ঞান প্রথমে হইলেই পরে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান
হইতে পারে, নচেৎ নহে । সুতরাং প্রথমে বিশিষ্টের বিশেষণের জ্ঞান আবশ্যক । কিন্তু
বিশিষ্টের সেই বিশেষণটি যদি বিশিষ্ট অর্থাৎ অপর কোন বিশেষণ যুক্ত হয়, তবে বিশে-
ষণের সেই বিশেষণটিকে প্রথমে জানিতে হইবে । আবার সেই বিশেষণটি যদি পূর্বের
জ্ঞান বিশিষ্ট হয়, তবে তাহারও বিশেষণকে প্রথমে জানিতে হইবে । এইরূপ প্রতিটি
বিশেষণ বিশিষ্ট হইলে বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞানের পূর্বে তাহার বিশেষণকে প্রথমে
জানিতে হইবে । তাহা হইলে অনবস্থা হইবে । সুতরাং প্রথম বিশেষণ জ্ঞানটিকে
বৈশিষ্ট্যাবিসয়ক বলিতে হইবে । এই বৈশিষ্ট্যাবিসয়ক জ্ঞানই নির্বিকল্য জ্ঞান । ঘটাদি
বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের ‘এইটি ঘট’ এইরূপে জ্ঞান হয়
ন। কারণ ঘটের বিশেষণ ঘটত্বের জ্ঞান প্রথমে হয় নাই । ঘট একটি বিশিষ্ট পদার্থ,
বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞানে প্রথমে বিশেষণের জ্ঞান আবশ্যক । অতএব চক্ষুঃসংযোগের
অনন্তর প্রথমে ঘট ও ঘটত্বের বিশিষ্ট্যাবিসয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । ইহাই ঘট ও
ঘটত্বের নির্বিকল্য জ্ঞান । ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—তদেব নির্বিকল্যকম্ ।

নৈমিত্তিকমতে এই নির্বিকল্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না । উহা অতীন্দ্রিয় । তাৎপর্য্য
এই যে, বিষয়ের জ্ঞান বা ব্যবসায়ের অনন্তর অল্পব্যবসায় বা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া

ঘটমহং জানামীতি প্রত্যয়াত্ । তত্রাত্মনি জ্ঞানং প্রকারীভূয় ভাসতে, জ্ঞানে ঘটস্তত্ব ঘটত্বম্ । যঃ প্রকারঃ, স এব বিশেষণমিত্যুচ্যতে । বিশেষণে যদ্ বিশেষণং, তদ্ বিশেষণতাবচ্ছেদকমিত্যুচ্যতে । বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারকং জ্ঞানং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-

অত্রোপপত্তিমাহ—ঘটমহমিত্যাदिना । প্রত্যয়াত্—ঘটত্বপ্রকারক-ঘটবিষয়ক-জ্ঞানবান-হমিত্যনুভবাত্ । তত্র—তাৎশানুভবে । অয়ম্ভাবঃ—অয়ং ঘট ইতি জ্ঞানং ব্যবসায় ইত্যুচ্যতে । ঘটমহং জানামীতি জ্ঞানপ্রত্যক্ষং ত্বনুব্যবসায় ইতি । তত্রানুব্যবসায়ে যথাত্মা বিশেষ্যতয়া ভাসতে, তদ্বদ জ্ঞানমাশ্রয়তয়া, জ্ঞানবিষয়শ্চ ঘটো জ্ঞান-বিশেষণতয়া, ঘটত্বশ্চ ঘটবিশেষণতয়া ভাসতে, অনুব্যবসায়স্য ব্যবসায়বিষয়-বিষয়-কত্ব-নিয়মাত্ । তথা চ ঘটজ্ঞান-প্রত্যক্ষস্য ঘটত্ব-বিশিষ্টঘটবিষয়কত্বেনৈবানুভব-সিদ্ধত্বাদ্ নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষত্বাপি তথৈব বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবিষয়কত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ । তচ্চ ন সম্ভবতি, নির্বিকল্পকস্য বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানত্বাত্, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যানবগাহি-জ্ঞানকারণস্য বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানস্য পূর্বমভাবাদিতি । বিশেষণতাবচ্ছেদ-কেতি । অয়ং ঘট ইত্যাদ্যাকারকং বিশেষণতাবচ্ছেদকঘটত্বাদিপ্রকারকং ঘটাদিবিশেষ্যকং

ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্—এই জ্ঞান হইয়া থাকে । সেই জ্ঞানে আত্মাতে জ্ঞান, জ্ঞানে ঘট ও ঘটে ঘটত্ব প্রকার (বিশেষণ) হইয়া ভাসমান হইয়া থাকে । যাহা প্রকার, তাহাই বিশেষণ বলিয়া কথিত হয় । বিশেষণে যাহা বিশেষণ, তাহা বিশেষণতাবচ্ছেদক বলিয়া কথিত হয় । বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক জ্ঞান বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যাবগাহী অর্থাৎ

বিস্তৃতি

থাকে । ব্যবসায় জ্ঞানে যে যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়া ভাসমান হয়, অহু-ব্যবসায়েও সেই সেই পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইয়া ভাসমান হইয়া থাকে । “অয়ং ঘটঃ” অর্থাৎ “এইটি ঘট” এইরূপ ব্যবসায় জ্ঞান হইলে উহাতে ঘটটি বিশেষরূপে, ঘটত্বটি ঘটের বিশেষরূপে এবং ঘটে ঘটত্বের সমবায়টি সম্বন্ধরূপে ভাসমান হইয়া থাকে । ঘটমহং জানামি বা ঘটজ্ঞানবানহং অর্থাৎ আমি ঘটজ্ঞানবান্—এইরূপে যখন ঘট-জ্ঞানের অহুব্যবসায় বা প্রত্যক্ষ হয়, তখন আত্মা বিশেষরূপে, আত্মাতে জ্ঞানটি, জ্ঞানে ঘটটি, ঘটে ঘটত্বটি বিশেষরূপে, আত্মাতে জ্ঞানের, জ্ঞানে ঘটের এবং ঘটে ঘটত্বের সম্বন্ধটি সম্বন্ধরূপে ভাসমান হইয়া থাকে । সুতরাং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা অহুব্যবসায় বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যকে (সম্বন্ধকে) বিষয় করিয়াই উৎপন্ন হয়, কখনও বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যকে বিষয় না করিয়া উৎপন্ন হয় না । যদি ঘটান্নবিকল্পকের প্রত্যক্ষ

ज्ञানে কারণम्। निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन घटत्वादिविशिष्ट-घटादि-
वैशिष्ट्य-भानं ज्ञाने न सम्भवति। घटत्वाद्यप्रकारकं च घटादिविशिष्ट-ज्ञानं न
ज्ञानमित्यर्थः। विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञाने—अनुव्यवसाये। कारणमिति। वाच्यमिति
शेषः। अन्यथा रक्तत्व-दण्डत्व-दण्डविषयक-निर्विकल्पकोत्तरं रक्तदण्डवानिति विशिष्ट-
वैशिष्ट्यावगाहि-बुद्ध्यापत्तेरिति भावः। तेन—निर्विकल्पस्य घटत्वाद्यप्रकारकत्वेन,
विशेषणतावच्छेदकप्रकारक-ज्ञानाभावेनेति यावत्। न प्रकार इति। निर्विकल्पकज्ञाने
घटत्वादिकं घटाद्यंशे प्रकारतया न भासते इत्यर्थः, निर्विकल्पकस्य निष्प्रकारकज्ञान-
त्वादिति भावः। भानं—विषयता। ज्ञाने—विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञाने निर्विकल्पक-
ज्ञानप्रत्यक्षे। न सम्भवतीति। पूर्वं घटत्ववैशिष्ट्यस्य घटे निर्विकल्पकेनाऽविषयी-
करणेन कारणीभूतस्य विशेषणतावच्छेदकप्रकारक-ज्ञानस्याभावादिति भावः। न च
विशेष्ये विशेषणमिति रीत्यैव निर्विकल्पकप्रत्यक्षमस्तु किं विशेषणतावच्छेदक-प्रकारक-
ज्ञानेनेति वाच्यम्, रक्तः पटो घटो द्रव्यमिति समूहालम्बनोत्तरं रक्तं घटं जानामीत्यनु-
व्यवसायापत्तेः, रक्तत्वघटत्वयोः पूर्वमुपस्थितत्वात्, विशेष्ये विशेषणमिति रीत्यैवान्वय-
सम्भवात्। विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहित्वे तु पूर्वं रक्तो घट इति ज्ञानविरहान्न तर्थावधानु-
व्यवसायापत्तिरिति बोध्यम्। ननु घटत्वविशिष्ट-घटविषयज्ञानवानहमित्यनुव्यवसायो
मास्तु, घटज्ञानवानहमित्याकारको निर्विकल्पकानुव्यवसायः स्यादिति चेत्, तत्राह—
घटत्वाद्यप्रकारकमिति। घटादिविशिष्टज्ञानम्—घटादिविशिष्टज्ञानवैशिष्ट्यावगाहि-

विशिষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞানে কারণ। নির্বিকল্পক জ্ঞানে তো (বিশেষণতাবচ্ছেদক)
ঘটত্ব প্রভৃতি প্রকার নহে। সেই হেতু নির্বিকল্পক জ্ঞানে ঘটত্বাদি-বিশিষ্ট ঘটাদির
বৈশিষ্ট্যের ভান (বিষয়তা) সম্ভব নহে। ঘটত্বাদি-অপ্রকারক অর্থাৎ ঘটত্ব প্রভৃতিকে

বিস্তৃতি

যদি অনুব্যবসায় হইত, তবে নির্বিকল্পক অনুব্যবসায়ের দ্বারা ঐ অনুব্যবসায়ের পূর্বে
বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান অর্থাৎ বিশেষণের বিশেষণকে (ঘটত্বকে) প্রকার
(বিশেষণ) করিয়া ও ঘটকে বিশেষ্য করিয়া জ্ঞান হইত। কারণ বিশিষ্টের (ঘটত্ব-
বিশিষ্ট ঘটের) বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক জ্ঞান হইত।
উহার উৎপত্তি পূর্বে আবশ্যক। কিন্তু নির্বিকল্পকের অনুব্যবসায়ের পূর্বে যে নির্বিকল্পক
জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, উহাতে বিশেষণতাবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণের বিশেষণ ঘটকের

महत्त्वं षड्विधे हेतुरिन्द्रियं करणं मतम् ॥५८॥

सम्भवति, जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्त-पदार्थ-ज्ञानस्य किञ्चिद्भ्रम-प्रकारकत्व-निय-
मात् । महत्त्वमिति । द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्, द्रव्य-
समवेतानां गुण-कर्म-सामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रय-समवाय-सम्बन्धेन द्रव्यसमवेत-
समवेतानां गुणत्वकर्मत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति ।

प्रत्यक्षम् । तत्र हेतुमाह—जात्यखण्डोपाधीति । जातेः समवायेनैव स्वरूपतो ज्ञानं, न
तु सम्बन्धान्तरेणेति बोध्यम् । द्रव्यप्रत्यक्षे—विषयतासम्बन्धेन द्रव्यप्रत्यक्षे । स्वाश्रये-
ति । स्वं महत्त्वं, तदाश्रयो द्रव्यं, तत्र गुणकर्मादयः समवेताः, अतः स्वाश्रयसमवाय-
सम्बन्धेन महत्त्वस्य गुणादिषु सत्त्वात् प्रत्यक्षस्यापि विषयतासम्बन्धेन तत्रोत्पद्यमानत्वात्

विशेषण ना करिया घटादि विशिष्ट ज्ञानञ्च संभव नहे । कारण जाति अथशोपाधि
व्यातिरिक्त ये कोन पदार्थेर ज्ञानेर किञ्चिद्भ्रम-प्रकारकत्वं नियम अर्थां कोन एकटी
धर्म अवच्छेद प्रेकार हहेवे—इहाहे नियम । महत्त्व ग्रहेर अर्थ—द्रव्येर अत्यक्षे महत्त्व
समवाय सम्बन्धे कारण । द्रव्य समवेत गुण, कर्म ओ सामान्येर अत्यक्षे स्वाश्रयसमवाय
सम्बन्धे, द्रव्य-समवेत गुण, कर्म प्रकृतिते समवेत गुणत्व, कर्मत्व प्रकृतिर अत्यक्षे

विरति

प्रकाररूपे ज्ञान ह्य नाह । कारण निर्विकल्पके काहारञ्च प्रकाररूपे ज्ञान ह्य ना ।
पूर्वे यथन विशेषणतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान ह्य नाह अर्थां विशेषणेर विशेषण
घटत्वे प्रेकार करिया घटेके विशेष्य करिया ‘घटत्वविशिष्ट घट’ एहैरूप ज्ञान यथन ह्य
नाह, तथन निर्विकल्पकेर अहव्यावसाये ज्ञानांशे घटत्वविशिष्ट घटेर वैशिष्ट्यज्ञान
हहेते पारे ना ।

आर घटत्वे प्रेकार वा विशेषणरूपे ज्ञान ना करिया आस्त्राते घटादि-
विशिष्ट ज्ञानेर वैशिष्ट्य बोध हहेते पारे ना । कारण जाति वा अथशोपाधि
व्यातिरिक्त कोन पदार्थेर ज्ञान हहेले उहाते कोन किछु धर्म अवच्छेद प्रेकार
हहेवे । घट यथन जाति वा अथशोपाधि नहे, तथन आस्त्राते ज्ञानेर विशेषण-
रूपे उहार ज्ञान हहेले घटत्व अवच्छेद प्रेकाररूपे भासमान हहेवे । अतएव घटत्वे
प्रेकार ना करिया आस्त्राते घटादिविशिष्ट ज्ञानेर वैशिष्ट्येर बोध हहेवे ना ।
अतएव निर्विकल्पक ज्ञान अत्यक्षेर अयोग्य । इहा प्रेकार करिते बलिन—
जात्यअथशोपाध्यतिरिक्त-पदार्थज्ञानस्य-किञ्चिद्भ्रम-प्रकारकत्वं-नियमां ।

ইন্দ্রিয়মিতি । অত্রাপি ষড়্বিধ ইত্যনুষজ্যতে । ইন্দ্রিয়ত্বং তু ন জাতিঃ, পৃথিবী-
ত্বাদিনা সাঙ্কর্য্যাত্ । কিন্তু শব্দেতরোদ্ভূতবিশেষগুণানাস্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণ-
মনঃসংযোগাস্রয়ত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্ । আত্মাদিবারণায়—সত্যন্তম্ । উদ্ভূত-বিশেষ-
গুণস্য শ্রীত্রে সূত্বাত্—শব্দেতরেতি । বিশেষগুণস্য রূপাদেশ্চতুরাদাবপি সত্বাত্—

তयोः कार्यकारणभाव इति भावः । एवमग्रेऽपि । साङ्कर्य्यादिति । पृथिवीत्वाभाववति
चक्षुरादाविन्द्रियत्वमिन्द्रियत्वाभाववति घटादौ च पृथिवीत्वम्, पार्थिवे च घ्राणे पृथिवी-
त्वमिन्द्रियत्वं चेति द्वयोः समावेशात् साङ्कर्य्यमिति भावः । चिन्तामण्युक्तमिन्द्रियलक्षणं
निर्वक्ति—शब्देतरेति । शब्दभिन्ना रूपादयः सुखादयश्च ये उद्भूतविशेषगुणास्तेषामन-
धिकरणत्वे सतीत्यर्थः । आत्मादिवारणाय—आत्मादावतिव्याप्तिवारणाय । ज्ञानकारणी-
भूतस्यात्मनःसंयोगस्यात्यन्यपि सत्त्वादतिव्याप्तिः, सत्यन्तदाने च शब्दभिन्नोद्भूतविशेष-
गुणस्य सुखादेशाश्रयत्वस्यात्मनि सत्त्वान्नातिव्याप्तिरिति भावः । चर्ममनःसंयोगस्य
ज्ञानकारणतापक्षे चर्मण्यतिव्याप्तिस्तत्रापि ज्ञानकारणीभूतस्य चर्ममनःसंयोगस्य सत्त्वादतो-
ऽत्रादिपदेन चर्मपरिग्रहः । अत एव लघुभूतस्याप्यात्मभिन्नत्वस्य परित्यागोऽन्यथा
चर्मण्यतिव्याप्तेः । श्रীत्रे सत्त्वादिति । तथा च तत्राव्याप्तिरिति भावः । विशेषपदस्य

आश्रय-সমবেত সমবায় সম্বন্ধে [মহত্ব] কারণ । ইন্দ্রিয়ঃ এই স্থলেও ষড়্বিধ কথ্য
অনুষঙ্গ হইবে অর্থাৎ ষড়্বিধ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ । ইন্দ্রিয়ত্বটী জাতি নহে । কারণ,
পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতির সহিত সাঙ্কর্য্য হয় । কিন্তু ইন্দ্রিয়ত্ব হইতেছে—শব্দভিন্ন
উদ্ভূত বিশেষ গুণের অনাশ্রয়ত্ব-সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ-মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ
শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় এবং জ্ঞানকারণ মনঃ-সংযোগের আশ্রয়ই
ইন্দ্রিয় । [জ্ঞানকারণ মনঃ-সংযোগাশ্রয়ত্ব মাত্র ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ হইলে আত্মাতে
অতিপ্রসক্তি হইত ; কারণ আত্মা জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় । অতএব]
আত্মাদিতে [অতিপ্রসক্তি] বারণের জন্ত ‘সত্যন্ত’-অর্থাৎ ‘শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ
গুণের অনাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ উক্ত হইয়াছে । [আত্মা জ্ঞানকারণ মনঃ-সংযোগের
আশ্রয় হইলেও শব্দভিন্ন জ্ঞানাদি উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় নহে বলিয়া উহাতে
শব্দভিন্ন বিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্ব থাকে না বলিয়া অতিপ্রসক্তি হয় না ।] উদ্ভূত
বিশেষগুণ শব্দ শ্রোত্রে থাকায় [শ্রোত্রে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, এই অব্যাপ্তি
বারণের জন্ত] “শব্দেতর” এই [বিশেষণটী] উক্ত হইয়াছে । চক্ষুঃ প্রভৃতিতেও
[অনুদ্ভূত] বিশেষগুণ রূপাদি থাকায় [চক্ষুঃ প্রভৃতিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্ত]

উদ্ভূতমিতি । উদ্ভূতত্বং ন জাতিঃ, শুদ্ধত্বাদিনা সাঙ্খ্যম্ । ন চ শুদ্ধত্বাদি-
ব্যাপ্যং নানৈবোদ্ভূতত্বমিতি বাচ্যম্, উদ্ভূতরূপত্বাদিনা চানুপাদৌ জনকতানু-
প্রযোজনং বক্তুং চিন্তামণে: প্রত্যক্ষকারণবাদোক্তমনুস্মরন্ উদ্ভূতত্বং নির্বক্তি—উদ্ভূতত্ব-
মিতি । ন জাতিরिति । শঙ্করমিশ্রাস্তুদ্ভূতত্বং জাতিমাहु: । একৈশ্চ রূপপ্রত্যক্ষ-
সূত্রোপস্কারে—“উদ্ভবো রূপাদিবিশেষগুণ-গতৌ জাতিবিশেষ এব রূপত্বাদিব্যাপ্য”
ইতি । সাঙ্খ্যম্ ইতি । উদ্ভূতত্বাভাববতি চানুরিन्द्रিয়রূপে শুদ্ধত্বং শুদ্ধত্বাভাববতি
রসাदावुद्ভূতত্বং শঙ্খাদিরূপে চোদ্ভূতত্ব-শুদ্ধত্বयो: সমাবেशात् সাঙ্খ্যম্ ইতি भाव: ।
नानैवोद्भूततत्वमिति । तथा च शुद्धतत्वव्याप्योद्भूततत्वस्य शुद्धतवाभावासामानाधिकर-
ण्यान्न साङ्ख्यमिति भाव: । जनकत्वानुपपत्तेरिति । चानुषप्रत्यक्षं प्रत्युद्भूतरूपत्वेन
कारणता स्वीकरणीया । सा च न सम्भवति, एकैकस्य तस्य कारणत्वे व्यभिचारात्,
एकस्यां व्यक्तौ तत्सत्त्वेऽपि व्यक्त्यन्तरे तदभावात् । समुदायस्य कारणत्वेऽपि तथैव

‘উদ্ভূত’ এই [বিশেষণটী] উক্ত হইয়াছে । উদ্ভূতত্বটী জাতি নহে । কারণ গুরুত্বাদির
সহিত স্মার্ক্য হয় । গুরুত্ব প্রভৃতির ব্যাপ্য উদ্ভূতত্বটী নানা—ইহা কিন্তু বলা যায়
না । কারণ (তাহা হইলে) চাক্ষুষ বা স্পর্শনাদি প্রত্যক্ষে উদ্ভূতরূপত্ব বা উদ্ভূত-
স্পর্শত্বাদিরূপে উদ্ভূতরূপ বা উদ্ভূতস্পর্শের জনকত্ব উপপন্ন হইবে না । কিন্তু গুরুত্ব বা

বিস্তৃতি

ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ হইতেছে—শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ
জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব । যদি মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব মাত্র লক্ষণ হইত, তবে
আকাশে অতিব্যাপ্তি হইত । কারণ আকাশ মনঃসংযোগের আশ্রয় বলিয়া উহাতে
মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব আছে । এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্ত “জ্ঞানকারণ” মনঃসংযোগা-
শ্রয়ত্বকে লক্ষণ বলিতে হইবে । তাহা হইলে আর আকাশে অতিব্যাপ্তি হইবে
না । কারণ আকাশ মনঃসংযোগের আশ্রয় হইলেও জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের
আশ্রয় নহে । এজন্ত উহাতে জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব নাই ।

যদি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বমাত্র লক্ষণ হইত, তবে আত্মা জ্ঞানকারণ
মনঃসংযোগের আশ্রয় বলিয়া উহাতে জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব আছে
বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইত । এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্ত শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ
গুণের অনাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব লক্ষণ বলিতে হইবে ।
তাহা হইলে আর আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয় না । কারণ আত্মা শব্দভিন্ন উদ্ভূত

বিস্তৃতি

বিশেষ গুণ—স্বত্ব, দুঃখাদির আশ্রয় বলিয়া উহাতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণাশ্রয়ত্ব
সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব আছে। শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণানা-
শ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব নাই।

যদি উদ্ভূত বিশেষগুণানাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বকে
লক্ষণ বলা হইত, তবে আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হইত না বটে, কিন্তু শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে
অব্যাপ্তি হইত। কারণ শ্রোত্র উদ্ভূত বিশেষগুণ শব্দের আশ্রয় বলিয়া উহাতে উদ্ভূত
বিশেষগুণাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব আছে, কিন্তু উদ্ভূত
বিশেষ গুণানাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব নাই। শব্দভিন্নত্বটি
উদ্ভূত বিশেষ গুণের বিশেষণ ইহলে এই অব্যাপ্তি হয় না। কারণ শ্রোত্র শব্দভিন্ন
কোন উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয় নহে। এজ্ঞা উহাতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ-
গুণানাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব আছে।

যদি শব্দভিন্ন বিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব
মাত্রই লক্ষণ হইত, তবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অব্যাপ্তি হইত; কারণ চক্ষুঃ শব্দভিন্ন বিশেষগুণ
রূপের আশ্রয় বলিয়া উহাতে শব্দভিন্ন বিশেষগুণাশ্রয়ত্ব আছে, বিশেষগুণানাশ্রয়ত্ব
নাই। উদ্ভূতত্বটি বিশেষ গুণের বিশেষণ হইলে আর অব্যাপ্তি হয় না। কারণ চক্ষুঃ
কোন উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয় হয় না বলিয়া উহাতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ-
গুণানাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব থাকে।

পরম্পরাত্যস্তাভাব-সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একত্র অবস্থিতির নাম সাক্ষর্য্য।
সমস্ত রূপে উদ্ভূতত্ব ধর্মটি এক হইলে চক্ষুর অহুত্ব রূপে গুরুত্বটি উদ্ভূতত্বাভাবের
সমানাধিকরণ এবং উদ্ভূত নীলে উদ্ভূতত্বটি গুরুত্বাভাবের সমানাধিকরণ হইয়া উদ্ভূত
গুরু উভয়ে একত্র অবস্থিত হওয়ায় গুরুত্বাদির সহিত উদ্ভূতত্বের সাক্ষর্য্য হয়।
কিন্তু গুরুাদি রূপের ব্যাপ্য উদ্ভূতত্বটি প্রতি রূপে ভিন্ন হইলে, উদ্ভূত গুরুর
উদ্ভূতত্বটি গুরুত্ব-সমানাধিকরণ হইলেও গুরুত্বাভাবের সমানাধিকরণ হয় না। কারণ
গুরুত্বাভাবের অধিকরণ নীলরূপে ঐ উদ্ভূতত্ব ধর্মটি নাই। নীল রূপের ব্যাপ্য
উদ্ভূতত্ব এবং গুরু রূপের ব্যাপ্য উদ্ভূতত্ব পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং উদ্ভূতত্ব ও গুরুত্ব
পরম্পরাত্যস্তাভাব সমানাধিকরণ হইয়া একত্র অবস্থিত না হওয়ায় সাক্ষর্য্য
না হইলেও উদ্ভূত রূপত্ব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উদ্ভূতরূপত্বরূপে উদ্ভূতরূপ ঐক্য না
হওয়ায়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে উদ্ভূতরূপ একরূপে কারণ হইতে পারে না, ভিন্ন ভিন্ন রূপেই
প্রত্যক্ষের কারণ—ইহা বলিতে হইবে। তাহাতে গৌরব হয়। সুতরাং অহুত্ব

পপ্তে:। কিন্তু শুক্লত্বাদি-বাপ্যং নানৈবানুদভূতত্বং, তদভাবকূটশ্চোদভূতত্বম্।
তস্চ সংযোগাদাবপ্যস্তি। তথা চ শব্দেতরোদভূতগুণ: সংযোগাদিশ্চক্ষুরাদাবপ্যস্ত্যতো
—বিশেষেতি। কালাদিবারণায়—বিশেষ্যদলম্। ইন্দ্রিয়াবয়ব-বিষয়সংযোগ-
স্ত্যপি প্রাচাঁ মতে প্রত্যক্ষজনকত্বাদি-ইন্দ্রিয়াবয়ব-বারণায়, নবীনমতে কালাদৌ
ব্যমিচার:, সমুদায়স্যৈকত্রাসম্মবাৎ। তথা চ সর্বরূপসাধারণোদভূতত্বস্ত্যভাবেনৈক-
রূপেণ কারণত্বাসম্মবাদিতি ভাব:। তদভাবেতি। শুক্লত্বাদিব্যাপ্য-নানানুদভূতত্ব-
জাত্যাভাব সমুদায় এবোদভূতত্বম্। তথা চোক্তং মণৌ প্রত্যক্ষকারণবাদে—“অনুদভূ-
তত্বং শুক্লত্বাদিব্যাপ্যং নানা-জাতিস্তদভাবাবকূটস্তু প্রত্যক্ষত্বে প্রযোজক” ইতি। প্রাচাঁ

নীলত্বাদির ব্যাপ্য অশুদ্ধত্বটী নানা। সেই নানা অশুদ্ধত্বের অভাবকূটেই (অভাব
সমন্বয়ই) উদ্ভূতত্ব। তাহা (উক্তরূপ উদ্ভূতত্বটী) সংযোগ, বিভাগ, প্রভৃতিতেও
থাকে। তাহা হইলে শব্দভিন্ন উদ্ভূত গুণ সংযোগাদি চক্ষু: প্রভৃতিতেও আছে।
[শব্দভিন্ন উদ্ভূত গুণের অনাশ্রয়ত্বটী চক্ষু: প্রভৃতিতে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়] এই জ্ঞ
অর্থাৎ এই অব্যাপ্তি বারণের জ্ঞ “বিশেষ” এই কথাটী উক্ত হইয়াছে। কালাদিতে
[অব্যাপ্তি] বারণের জ্ঞ বিশেষ্য দল অর্থাৎ জ্ঞান-কারণ মন:সংযোগাশ্রয়ত্ব (উক্ত
হইয়াছে)। [জ্ঞান-কারণ সংযোগাশ্রয়ত্বটী ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ হইলে] প্রাচীনমতে ইন্দ্রিয়া-
বয়বের সহিত বিষয়ের সংযোগও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জনক হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের অবয়ব
[জ্ঞানের কারণীভূত ইন্দ্রিয়াবয়ব-বিষয় সংযোগের আশ্রয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়, এই
অতিব্যাপ্তি] বারণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াবয়বে অতিব্যাপ্তি-বারণের জ্ঞ এবং নব্য নৈয়া-

বিস্তৃতি

কার্য্যকারণভাবের অহরোধে উদ্ভূতত্ব ধর্ম্মটিকে এক বলিলে সাক্ষর্য্য অনিবার্য্য।
তাই বিশ্বনাথ বলিলেন—উদ্ভূতরূপত্বাদিনা চাক্ষুবাদৌ জনকত্বানুপত্তে:।

যদি বিশেষটী গুণের বিশেষণ না হইত, যদি শব্দভিন্ন উদ্ভূত গুণানাশ্রয়ত্ব
সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মন:সংযোগাশ্রয়ত্ব মাত্র লক্ষণ হইত, তবে চক্ষু: প্রভৃতিতে
অব্যাপ্তি হইত। কারণ চক্ষু: প্রভৃতি শব্দভিন্ন উদ্ভূত গুণ সংযোগাদির আশ্রয় বলিয়া
উহাতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত গুণাশ্রয়ত্বই আছে, উদ্ভূত গুণানাশ্রয়ত্ব থাকে না। বিশেষটী
গুণের বিশেষণ হইলে এই অব্যাপ্তি হয় না। কারণ চক্ষু প্রভৃতি কোন উদ্ভূত বিশেষ
গুণের আশ্রয় হয় না বলিয়া উহাতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণানাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ
জ্ঞানকারণ মন:সংযোগাশ্রয়ত্ব আছে।

রূপাভাবপ্রত্যক্ষো সন্নির্কর্ষঘটকতয়া কারণীভূত-চক্ষুঃসংযোগাশ্রয়স্য কালাদে-
বার্ণায় মনঃপদম্ । জ্ঞানকারণমিত্যপি তদ্বারণায়ৈব । করণমিতি । অসা-
ধারণং করণং করণম্ । অসাধারণত্বং ব্যাপারবত্বম্ ॥৫৮॥

মত ইতি । ন্যায়াভিত্তিকাদিকৃতাং মতে ইত্যর্থঃ । **রূপাভাবিতি** । কালাদৌ ঘটাদ্যভাবসত্ত্বে-
’অপি ন তদ্রত্যক্ষং, যোগ্যানুপলব্ধের ভাবাদতো রূপাভাবপর্যন্তানুধাবনম্ । **সন্নির্কর্ষঘট-**
কতয়েতি । চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতারূপ-সন্নির্কর্ষঘটকতয়া । **ঘটকত্বञ্চ** তদ্বিষয়তা-
ব্যাপক-বিষয়তাবত্বম্ । যথাত্রৈব সন্নির্কর্ষজ্ঞানীয়বিষয়তাব্যাপকত্বস্য চক্ষুঃসংযোগ-
নিষ্টবিষয়তায়। সত্ত্বেন চক্ষুঃসংযোগস্য সন্নির্কর্ষঘটকত্বম্ । **কারণীভূতেতি** । চাক্ষু-
ষ-প্রত্যক্ষকারণীভূতেত্যর্থঃ । তথা চ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ-কারণস্য চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতারূপ-
সন্নির্কর্ষস্য ঘটকীভূতশ্চক্ষুঃসংযোগো’অপি চাক্ষুষপ্রত্যক্ষকারণং, তদাশ্রয়শ্চ কালাদিরিতি
তত্রাতিব্যাপারধায়—মনঃপদম্ । **তদ্বারণায়**—কালাদাবতিব্যাপারধায় ॥৫৮॥

যিকের মতে কাল প্রভৃতিতে রূপাভাব প্রত্যক্ষে সন্নির্কর্ষ-ঘটকরূপে [জ্ঞান] কারণীভূত
চক্ষুঃসংযোগের আশ্রয় কালাদিতে [অতিব্যাপ্তি] বারণের জন্য [সংযোগের বিশেষণ-
রূপে] ‘মনঃ’ পদ অর্থাৎ কালাদিতে রূপাভাব প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণতাই
জ্ঞান-কারণ সন্নির্কর্ষ । উক্ত সন্নির্কর্ষের অন্তর্গত চক্ষুঃসংযোগও সন্নির্কর্ষঘটক হওয়ায়
জ্ঞান-কারণ । কাল প্রভৃতি উক্ত জ্ঞান-কারণ চক্ষুঃসংযোগের আশ্রয় হওয়ায়
কালাদিতে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “মনঃ” পদ
প্রযুক্ত হইয়াছে । কালে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “জ্ঞানকারণ” এই কথাটিও প্রযুক্ত
হইয়াছে । [কাল বিভূ বলিয়া মনঃ-সংযোগের আশ্রয় হইলেও উক্ত মনঃ-সংযোগ
জ্ঞানের কারণ নহে । সুতরাং কালাদি জ্ঞান-কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় না
হওয়ায় কালাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না ।] করণ হইতেছে অসাধারণ কারণ ।
[সেই] অসাধারণত্ব হইতেছে ব্যাপারবত্ব ॥৫৮॥

বিস্তৃতি

যদি শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষণগুণানাশ্রয়ত্ব মাত্রই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ হইত, তবে
কালাদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত । কারণ কালাদি কোন বিশেষ গুণের আশ্রয়
হয় না বলিয়া উহাতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষণগুণানাশ্রয়ত্ব আছে । এইজন্য লক্ষণে
বিশেষ্যদল অর্থাৎ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহা হইলে আর
কালাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না । কারণ কালাদি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়
নহে বলিয়া উহাতে জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব নাই ।

বিস্তৃতি

যদি শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষণগুণের অনাশ্রয়ত্বের সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ সংযোগাশ্রয়ত্ব মাত্র লক্ষণ হইত, তবে ইন্দ্রিয়াবয়বে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। কারণ প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াবয়বের সংযোগজ্ঞানকারণ বলিয়া উহাতে শব্দভিন্ন বিশেষণগুণানাশ্রয়ত্ব সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ সংযোগের আশ্রয়ত্ব আছে। আরও কথা, নব্য নৈয়ায়িকের মতে কালে রূপাভাব প্রত্যক্ষের হেতু সন্নিকর্ষ হইতেছে চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণতা। চক্ষুঃসংযুক্ত কালে রূপাভাব বিশেষণ হওয়ায় উহাতে চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণতা আছে। উহাই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের হেতু। উহা যেমন প্রত্যক্ষের হেতু, উহার ঘটক চক্ষুঃসংযোগও প্রত্যক্ষের হেতু। কাল ঐ চক্ষুঃসংযোগের আশ্রয় হওয়ায় উহাতে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এজন্ত জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বকে লক্ষণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়াবয়বে বা কালে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ ইন্দ্রিয়াবয়ব বা কাল জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় না হওয়ায় উহাতে জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব থাকে না। স্ততরাং ইন্দ্রিয়ের নির্দোষ লক্ষণ হইল—শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষণগুণের অনাশ্রয়ত্বের সমানাধিকরণ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব।

টিপ্পনী

সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় স্বীকৃত হইয়াছে। স্থানবিশেষে এই কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় বলিয়া উহার কতকগুলি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে সর্বশরীরে কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার উপলব্ধ হওয়ায় উহা ত্রুগিল্লিয়ের ত্রায় সর্বশরীরব্যাপী। প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শীতে (৩।১।১১) অভিনব গুণপাদ ইহাই বলিয়াছেন *। কিন্তু ত্রায়, বৈশেষিক শাস্ত্রে বাক্, পাণি প্রভৃতি—ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তাৎপর্য্য-টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—স্বস্থবিষয়োপলব্ধিসাধনত্বমেব সমানাসমান-জাতীয়-ব্যবচ্ছেদকতন্ম লক্ষণম্—অর্থাৎ যাহা বিষয়ের উপলব্ধি সাধন, তাহাই ইন্দ্রিয়। বাক্, পাণি প্রভৃতি উপলব্ধির সাধন না হওয়ায় ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিয়া পরে বলিয়াছেন—“কঠোহন্ননিগরণেন, স্তনকলশালিন্দ্রনাদিনা বন্ধো, ভারবহনেন চাংসদ্বয়মিন্দ্রিয়মুচ্যতে” ন কথম্ ? (ত্রায়মঞ্জরী উঃ ভাগ ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ অসাধারণ কার্য্যবিশেষের হেতু বলিয়া বাক্, পাণি প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয় বলিলে কঠ, বন্ধঃ প্রভৃতিকেও ইন্দ্রিয় বলিতে হয়। তাহা কিন্তু কেহই বলেন নাই।

* সর্বদেহব্যাপকানি চ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যহঙ্কারবিশেষাব্যকানি। তেন ভিন্নহস্তো বাহভ্যামাদানঃ পাণি-নৈবদুদন্তে। এবমস্তং। কেবল তত্তৎক্ষুটপূর্ণবুদ্ধিলাভানত্যাং পক্ষাঙ্গুলিক্রপমধিষ্ঠানমন্তোচাতে।

বিষয়েन्द्रিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্বিধঃ ।

দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ, সংযুক্তসমবায়তঃ ॥৫৯॥

দ্রব্যেষু সমবেতানাং, তথা তত্সমবায়তঃ ।

তত্রাপি সমবেতানাং, শব্দস্য সমবায়তঃ ॥৬০॥

বিষয়েन्द्रিয়সম্বন্ধ ইতি । ব্যাপারঃ সন্নির্গতঃ । ষড়্বিধং সন্নির্গতমুদাহরণদ্বারা প্রদর্শয়তি—দ্রব্যগ্রহ ইতি । দ্রব্যপ্রত্যক্ষমিन्द्रিয়সংযোগ-জন্যং, দ্রব্য-সমবেত-প্রত্যক্ষমিन्द्रিয়সংযুক্ত-সমবায়-জন্যম্ । এবমগ্রেঽপি । বস্তুতস্তু দ্রব্য-চাক্ষুশং প্রতি চক্ষুঃসংযোগঃ কারণম্, দ্রব্যসমবেত-চাক্ষুশং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায়ঃ কারণং, দ্রব্যসমবেত-সমবেত-চাক্ষুশং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ঃ ।

তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বরূপস্য ব্যাপারত্বস্য নিত্যে শ্রোত্রসম্বন্ধ-সমবায়োঽসম্ভবাদ্ ব্যাপারপদস্যর্থান্তরমাহ—ব্যাপারঃ সন্নির্গতঃ ইতি । বস্তুতস্তু ব্যাপার-লক্ষণপ্রতিষেধং তজ্জন্যত্বং তদধীনসত্ত্বাকত্বং বোধ্যম্ । তেন শব্দপ্রতিযোগিক-শ্রোত্রানু-যোগিক-সমবায়স্যৈব প্রত্যক্ষজনকতয়া তাৎশব্দাকাশাত্মক-শ্রোত্রসত্ত্বাধীনসত্ত্বাকত্বান্ন ব্যাপারত্ববিरोধ ইতি মন্তব্যম্ । দ্রব্য-প্রত্যক্ষং—দ্রব্যবৃত্তিলৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে ন প্রত্যক্ষম্ । এবমগ্রেঽপি । ননু দ্রব্যপ্রত্যক্ষে ইन्द्रিয়সন্নির্গতস্য কারণত্বে ত্বক্ প্রমাসংযোগাৎ প্রমাচাক্ষুশাপত্তিঃ । প্রত্যক্ষহেতোরিन्द्रিয়-সন্নির্গতস্য তত্র সত্ত্বাদতো বিশিষ্ট্য কার্যকারণ-ভাবমাহ—বস্তুতস্তিতি । ন চাত্মপ্রত্যক্ষানুরোধে ননঃসংযোগস্য জ্ঞানাদি-প্রত্যক্ষা-নুরোধে ননঃসংযুক্তসমবায়স্য সন্নির্গতত্বোঽপি চক্ষুঃসংযোগস্য চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায়স্য বা সন্নির্গতত্বে প্রমাণ্যমাহ, পরমাণুমালায় চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবেত-সমবায়েনৈব স্নায়ুকাণ্ডে-শ্রাব্যোপপত্তিরিতি বাচ্যং, একত্রেन्द्रিয়সংযোগস্য প্রত্যক্ষহেতুত্বোঽন্যত্রাপি তত্সংযোগস্য হেতুত্বা-

বিস্তারিত-মন্তব্যঃ এই গ্রন্থে ব্যাপার হইতেছে সন্নির্গতঃ । দ্রব্যগ্রহঃ এই গ্রন্থে ষড়্বিধ সন্নির্গত উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে । ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় । ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত সমবায় হইতে দ্রব্য-সমবেতের (রূপাদি গুণ, কর্ম ও সার্মাত্তের) প্রত্যক্ষ হয় । এইরূপ অগ্রেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় হইতে দ্রব্য-সমবেত রূপাদিতে সমবেত রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় । বস্তুতঃ দ্রব্যের চাক্ষুশ প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযোগ কারণ, দ্রব্যসমবেত গুণাদির চাক্ষুশ প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায়, দ্রব্য-সমবেতে সমবেত রূপত্বাদির চাক্ষুশ

एवमन्यत्रापि विशिष्यैव कार्यकारणभावः । परन्तु पृथिवीपरमाणु-नीले नीलत्वं पृथिवीत्वञ्च चक्षुषा कथं न गृह्यते ? तत्र परम्परयोद्भूतरूप-सम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्धस्य च सत्त्वात् । तथा हि—नीले नीलत्वजातिरेकैव घटनीले परमाणुनीले च वर्तते । तथा च महत्त्वसम्बन्धो घटनीलमादाय वर्तते । उद्भूतरूपसम्बन्धस्तु भयमादायैव वर्तते । एवं पृथिवीत्वेऽपि घटादिकमादाय

वश्यकत्वात् ; अन्यथा चक्षुःसंयुक्त-समवेत-समवायस्यैकस्य सन्निकर्षत्वे नानाद्रव्यसंयोगस्य सन्निकर्षघटकतया हेतुत्वकल्पनायां गौरवप्रसङ्गात् । चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायघटकतया चक्षुःसंयोगस्यावश्यकत्वे तस्यैव द्रव्यचाक्षुषं प्रति हेतुत्वौचित्यात् । ननु चक्षुःसंयुक्त-समवेत-समवायस्य द्रव्यसमवेत-समवेतचाक्षुषं प्रति हेतुत्वं परमाणुनीले नीलत्वस्य प्रत्यक्षं स्यात् , घटनीलमादाय तत्र तादृशसन्निकर्षसत्त्वादतो विशिष्टस्यैव तस्य प्रत्यक्षहेतुत्वं व्यवस्थापयितुमाह—परं त्विति । तत्र—पृथिवीपरमाणुनीलवृत्ति-नीलत्वे पृथिवीपरमाणुवृत्तिपृथिवीत्वे च । परम्परयेति । स्वाश्रय-समवेत-समवाय-सम्बन्धेनेत्यर्थः । स्वं महत्त्वमुद्भूतरूपञ्च, तदाश्रयो घटस्तत्समवेतं नीलरूपं, तत्र समवेतं नीलत्वम्, तच्च घट-नील-परमाणुनील-साधारणमेकमेव । तथा च स्वाश्रय-समवेत-समवाय-सम्बन्धेनोद्भूतरूपस्य महत्त्वस्य च घट-नीलवृत्तिनीलत्वे सत्त्वात् परमाणुनीलवृत्ति-नीलत्वेऽपि तत्सम्बन्धेनैव तयोः सत्त्वेन परमाणु-नीले नीलत्वस्यापि प्रत्यक्षं स्यादिति भावः । इदञ्च स्वयमेव विवृणोति—तथा हीति ।

प्रत्यक्षेण प्रति चक्षुःसंयुक्त-समवेत-समवाय कारण । एहेरूप अत्र ७ अर्था ९ पार्श्वनादि प्रत्यक्षेण प्रति विशेष करिग्याई अर्था ९ भिन्न भिन्नरूपे कार्या-कारणभाव हईवे अर्था ९ द्रव्येण द्वाच् प्रत्यक्षेण प्रति द्रव्यसंयोग एवं द्रव्य समवेतेण द्वाच् प्रत्यक्षेण प्रति द्रव्यसंयुक्त-समवाय कारण—एहेरूप भिन्न भिन्न कार्या-कारणभाव हईवे । परञ्च अर्था ९ उद्भूतरूप एवं महत्त्व यदि प्रत्यक्षेण कारण हय, तवे पृथिवीपरमाणु नीले नीलत्वं वा पृथिवीपरमाणुते पृथिवी चक्षुः द्वारा केन गृहीत हय ना ? कारण ताहाते (नीलत्वे वा पृथिवीत्वे) परम्पराय उद्भूतरूपेण सन्निकर्ष एवं महत्त्वेण सन्निकर्ष तो आछे । ताहा एहेरूप—नीलवृत्ति एकई नीलत्वं जाति घटनीले ओ परमाणुनीले वर्तमान आछे अर्था ९ ये नीलत्वं जाति घटनीले आछे, उहाई परमाणुनीले, ताके । कारण नीलत्वं जाति एक । सूत्रां घटो नीलके अवलम्बन करिग्या महत्त्व सन्निकर्ष आछे अर्था ९ घटनीले नीलत्वे श्वेत्पर स्वाश्रय-समवेत-समवायसन्निकर्ष महत्त्व ताके । परमाणुनीले

महत्त्वसम्बन्धो बोध्यः । एवं वायौ तदीयस्पर्शादौ च सत्तायाश्चाक्षुषप्रत्यक्षां स्यात् । तस्मादुद्भूतरूपावच्छिन्न-महत्त्वावच्छिन्न-चक्षुःसंयुक्त-समवायस्य द्रव्यसमवेत-

उभयं—घटनीलं परमाणुनीलञ्च । महत्त्वसम्बन्ध इति । स च सम्बन्धः स्वाश्रय समवायः । स्वं महत्त्वं, तदाश्रयो घटस्तत्र पृथिवीत्व-समवायः । तच्च पृथिवीत्वमेकम् । अतस्तत् पृथिवीत्वं पृथिवी-परमाणावपि वर्तते । तत्र स्वाश्रयसमवायेन महत्त्वमपि वर्तते । एवमुद्भूतरूपोऽपीति पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वप्रत्यक्षं स्यादिति भावः । **सत्तायाश्चाक्षुषेति** । घटगत-सत्ताया वायुवृत्तिसत्तायाश्चैक्याद् घटादिकमादाय स्वाश्रयसमवायेन वायुवृत्तिसत्तायामुद्भूतरूपस्य महत्त्वस्य च सत्त्वादिति भावः । संयुक्तसमवेतसमवायेन संयोगस्यान्यथासिद्धिपरमाणुपृथिवीत्वादीनां प्रत्यक्षञ्च परिहरति—**तस्मादिति** । उक्तापत्तिपरिहारायेत्यर्थः । **उद्भूतेति** । उद्भूतरूपावच्छिन्नेति महत्त्वावच्छिन्नेति च चक्षुःसंयुक्तपदार्थैकदेशस्य चक्षुःसंयोगस्य विशेषणम् । यत्र चक्षुःसंयोगो वर्तते महत्त्वमुद्भूतरूपञ्च, तत्रैव स संयोगो महत्त्वोद्-

नानত্ব, ঐ 'নীলত্ব' বলিয়া উহাতে ঐ সঘন্ধেই মহত্ব থাকিবে । উদ্ভূত রূপের সঘন্ধ উভয়কে (ঘটনীল ও পরমাণুনীলকে) অবলম্বন করিয়াই থাকে অর্থাৎ ঘটনীলের নীলত্বে যে রূপ স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবায় সঘন্ধে উদ্ভূত রূপ থাকে, পরমাণুনীলের নীলত্বেও ঐ সঘন্ধেই উদ্ভূত রূপ থাকিবে । কারণ উভয় স্থলেই নীলত্ব এক । অথবা 'পরমাণুতে উদ্ভূত রূপ থাকায় পরমাণুর নীলকে অবলম্বন করিয়াই নীলত্বে স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবায় সঘন্ধে উদ্ভূত রূপ থাকিবে । ঐরূপ পৃথিবী-পরমাণুর পৃথিবীত্বেও ঘটাদিকে অবলম্বন করিয়া মহত্ব সঘন্ধ জানিবে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব জাতি এক বলিয়া ঘট-বৃত্তি পৃথিবীত্বে যে রূপ স্বাশ্রয়-সমবায় সঘন্ধে মহত্ব থাকে, পৃথিবী-পরমাণুগত পৃথিবীত্বে ঐ সঘন্ধেই মহত্ব থাকিবে । এইরূপ বায়ুবৃত্তি বা বায়বীয় স্পর্শাদিবৃত্তি সত্তা জাতিরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হউক । [কারণ পূর্বোক্ত প্রকারে ঘট বা ঘটনীলকে অবলম্বন করিয়া স্বাশ্রয়-সমবায় বা স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবায় সঘন্ধে বায়ুগত বা বায়বীয়-স্পর্শগত সত্তাতে উদ্ভূত রূপ এবং মহত্ব থাকে । সুতরাং পরমাণু-নীলের নীলত্বে বা পৃথিবীপরমাণুর পৃথিবীত্বে বা বায়ুর সত্তাতে উদ্ভূতরূপাদি থাকায় তাহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? যেহেতু তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না] সেই হেতু দ্রব্যসমবেত গুণাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে উদ্ভূতরূপাবচ্ছিন্ন মহত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ উদ্ভূতরূপ ও মহত্বের সমানাধিকরণ চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায়কে এবং দ্রব্য-সমবেত

चानुषप्रत्यक्षे, तादृश-चक्षुःसंयुक्त-समवेत-समवायस्य द्रव्य-समवेत-समवेत-चानुषे कारणत्वं वाच्यम् । इत्थञ्च परमाणु-नीलादौ न नीलत्वादि-ग्रहः, परमाणौ चक्षुः-संयोगस्य महत्त्वावच्छिन्नत्वाभावात् । एवं वाय्वादौ न सत्त्वादि-चानुषं; तत्र चक्षुःसंयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात् । एवं यत्न घटस्य पृष्ठावच्छेदेऽलोका-संयोगः, चक्षुःसंयोगस्त्वप्रावच्छेदेन, तत्र घटप्रत्यक्षाभावादालोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसंयोगे विशेषणं देयम् । एवं द्रव्यस्पर्शन-प्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणं, द्रव्य-समवेत-स्पर्शन-प्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवायः, द्रव्यसमवेत-समवेत-स्पर्शनप्रत्यक्षे

भूवरूपावच्छिन्नः सन् प्रत्यक्ष-हेतुर्भवति । एवञ्च पृथिवीपरमाणौ चक्षुःसंयोगोद्भूतरूपयोः सत्त्वेऽपि महत्त्वाभावात् पृथिवीत्वादिकं न प्रत्यक्षम् । न वा वायौ सत्तायाश्चाक्षुषं प्रत्यक्षं, तत्र महत्त्वसत्त्वेऽप्युद्भूतरूपाभावात् । तथा च परमाणोर्महत्त्वाभावेन महत्त्वावच्छिन्न-चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य व्यसरेणावभावात् तत्प्रत्यक्षानुपपत्तिरतः संयोगोऽपि सन्निकर्षः स्वीकार्यः । एवं महत्त्वावच्छिन्न-चक्षुःसंयुक्त-समवेत-समवायस्य व्यसरेणुरूपेऽभावात् तच्चाक्षुषानुपपत्त्या संयुक्तसमवायोऽपि सन्निकर्षः स्वीकार्य इति भावः । तादृशेति । महत्त्वोद्भूतरूपावच्छिन्नेत्यर्थः । इत्थञ्च—महत्त्वोद्भूतरूपावच्छिन्न-चक्षुःसंयोगस्य कारणत्वे च । महत्त्वावच्छिन्नत्वाभावादिति । परमाणोर्महत्त्वाभावादिति भावः । वाय्वादा-विति । आदिना भर्जनकपालस्थवह्मथादेः परिग्रहः । रूपावच्छिन्नत्वाभावात्—उद्भूत-

समवेत गुणत्वादिर प्रत्यक्षे सैक्यरूप चक्षुःसंयुक्त-समवेत-समवायके अर्थात् उद्भूत-रूपावच्छिन्न-महत्त्वावच्छिन्न चक्षुःसंयुक्त-समवेत-समवायके कारणं बलिते इहेवे । ताहा इहेले परमाणूर नीनादिते नीलत्वादिर प्रत्यक्ष इहेवे ना । कारणं परमाणूगंत चक्षुः-संयोगो महत्त्वावच्छिन्न नहे । ऐरूप वायु प्रकृतिते सत्ता प्रकृतिर चाक्षुष प्रत्यक्षो इहेवे ना । कारणं सेथाने (वायु प्रकृतिते) चक्षुःसंयोगो उद्भूतरूपावच्छिन्न नहे । ऐरूप येथाने घटेर पृष्ठभागे आलोकसंयोग, किञ्च अग्रभागे चक्षुःसंयोगो सेथाने घटेर प्रत्यक्षं ना ह्युवाय आलोक-संयोगावच्छिन्नत्वे चक्षुःसंयोगे विशेषणं दिते इहेवे अर्थात् आलोक-संयोग-समानाधिकरणं चक्षुःसंयोगे प्रत्यक्षे कारणं । ऐरूप द्रव्येस्पर्शनं प्रत्यक्षे त्वक्संयोग कारणं । द्रव्य-समवेतेर (स्पर्श, पृथक्त्व संख्या प्रकृतिर) स्पर्शनं प्रत्यक्षे त्वक्संयुक्त-समवाय, द्रव्य-समवेतेर (स्पर्श प्रकृतिर) स्पर्शनं प्रत्यक्षे त्वक्संयुक्त-समवेत-समवाय कारणं ।

ত্বক্সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়: কারণম্ । অত্রাপি মহত্বাবচ্ছিন্নত্বমুদ্ভূতস্পর্শা-
বচ্ছিন্নত্বশ্চ পূর্ববদেব বোধ্যম্ । एवं गन्धप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्त-समवायः, गन्ध-
समवेतस्य घ्राणजन्य-प्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्त-समवेत-समवायः कारणम् । एवं रासन-
प्रत्यक्षे रसनासंयुक्त-समवायः, रससमवेतस्य रासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्त-समवेत-
समवायः कारणम् । शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रাবच्छिन्न-समवायः, शब्दसमवेत-श्रावण-
प्रत्यक्षे श्रोत्रাবच्छिन्न-समवेत-समवायः कारणम् । अत्र सर्वं प्रत्यक्षं लौकिकं
बोध्यम् । वक्ष्यमाणमलौकिकं प्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोगादिकं विनापि भवति । एव-
मात्मनः प्रत्यक्षे मनःसंयोगः, आत्मसमवेत-मानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्त-समवायः,

रूपानवच्छिन्नत्वात्, तत्र तत्रोद्भूतरूपाभावादिति भावः । अत्रापि—स्पर्शनप्रत्यक्ष-
कारणीभूत-त्वक্সन्निकर्षेऽपि । पूर्ववत्—चक्षुःसंयोगवत् । अन्यथा घटस्पर्शमादाय पर-
माणुस्पर्शं प्रमाणस्पर्शं वा त्वक্সंयुक्त-समवेत-समवायस्य सत्त्वात् स्पर्शत्वस्पर्शानापत्तिद्वारा
स्यात् । तस्मात् परमाणुघटित-त्वक্সन्निकर्षेण परमाणु-स्पर्शं स्पर्शत्व-स्पर्शनवारणाय
त्वक্সंयोगे महत्त्वावच्छिन्नत्वं, प्रमाणघटितसन्निकर्षेण प्रमाणस्पर्शं स्पर्शत्व-स्पर्शन-वारणाय
चोद्भूतस्पर्शवच्छिन्नत्वादि विशेषणं बोध्यम् । प्रमायां सत्तास्पर्शन-वारणं त्वक্সंयोगे
उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वनिवेशान्न भवतीति स्पर्शानुधावनम् । श्रोत्र-घ्राण-रसनानां द्रव्या-
ग्राहकत्वाद् रसनादिसंयोगस्य न प्रत्यक्षहेतुता । अतः घ्राणसंयोगं विहायान्यदाह—
गन्धप्रत्यक्ष इति । श्रोत्रাবच्छिन्नेति । आकाशात्मक-श्रोत्राणां सर्वशब्दसम्बन्धात्
सकलपुरुषाणां सर्वशब्दप्रत्यक्षापत्तिरतः श्रोत्रাবच्छिन्नेति समवायविशेषणम् । नन्वेवं

এইখানেও অর্থাৎ দ্রব্যাদির স্পর্শন প্রত্যক্ষেও পূর্বের আশয়ে মহত্ত্বাবচ্ছিন্নত্ব এবং
উদ্ভূতস্পর্শাবচ্ছিন্নত্ব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উদ্ভূতস্পর্শাবচ্ছিন্ন এবং মহত্ত্বাবচ্ছিন্ন ভূক্স-
সংযোগ প্রভৃতি স্পর্শন প্রত্যক্ষের কারণ বুঝিতে হইবে । এইরূপ গন্ধের প্রত্যক্ষে
ঘ্রাণ-সংযুক্ত-সমবায়, গন্ধসমবেতের (গন্ধ প্রভৃতির) ঘ্রাণেন্দ্রিয় জ্ঞান-প্রত্যক্ষে
শ্রাণ-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়; রাসনপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্ত-সমবায়, রসসমবেতের
(রস প্রভৃতির) প্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্ত-সমবেত-সমবায় কারণ । শব্দের প্রত্যক্ষে
শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন সমবায়, শব্দ-সমবেতের (শব্দ প্রভৃতির) শ্রাবণ প্রত্যক্ষে শ্রোত্রাব-
চ্ছিন্ন-সমবেত-সমবায় কারণ । এই স্থলে সমস্ত প্রত্যক্ষ লৌকিক বুঝিতে হইবে ।
বক্ষ্যমাণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সংযোগ প্রভৃতি ব্যতীতই হইয়া থাকে । এইরূপ

तद्वृत्तीनां समवेत-समवायेन तु ग्रहः ।

विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् ॥६१॥

आत्म-समवेत-समवेत-मानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्त-समवेत-समवायः कारणम् ।
अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे चेन्द्रियसम्बद्ध-विशेषणता हेतुः । वैशेषिकमते तु
समवायो न प्रत्यक्षः । अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा, तथा हि—भूतलादौ
घटाद्यभावः स्वसंयुक्त-विशेषणतया गृह्यते, संख्यादौ रूपाद्यभावः स्वसंयुक्त-समवेत-
विशेषणतया ; संख्यात्वादौ रूपाद्यभावः स्वसंयुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणतया ;
शब्दाभावः केवलश्रोत्रावच्छिन्न-विशेषणतया ; कादौ खत्वाद्यभावः श्रोत्रावच्छिन्न-

संयोगस्य प्रत्यक्षकारणत्वे शुक्तिरजतादि-प्रत्यक्षं न स्यात्, तत्रेन्द्रियसंयोगाभावादत आह
—अत्रेति । इन्द्रियसम्बद्धेति । यदा घटाभाववद् भूतलमित्याद्याकारको भूतलादि-
विशेष्यको घटाद्यभावप्रत्ययस्तदेन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सन्निकर्षश्चैरादीन्द्रियसम्बद्धे
भूतलादौ घटाद्यभावानां विशेषणत्वात् । उपलक्षणञ्चेतिन्द्रियसम्बद्धविशेष्यत्वस्यापि ।
तेन भूतले घटाभावं इत्याद्यभावविशेष्यक-प्रत्यक्षस्य नानुपपत्तिस्तत्रापि घटाद्यभावाना-
मिन्द्रियसम्बद्धभूतलादौ विशेष्यत्वादिति भावः । न प्रत्यक्ष इति । सम्बन्धप्रत्यक्षे
यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य हेतुत्वात् समवायस्यैकतया युगपद् भाव-भूत सकल-तदाश्रयव्यक्तीनां
ज्ञानासम्भवादिति भावः । न्यायमते तु यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य कार्यं न सम्बन्धप्रत्यक्षम्,
अनुगत-सम्बन्धस्याऽभावात् । किन्तु संयोगप्रत्यक्षम् । समवायश्च न संयोगस्तस्मादसौ
प्रत्यक्ष इति । स्वसंयुक्तविशेषणतयेति । स्वं चक्षस्तत्संयुक्तं भूतलं, तत्र विशेषणं घटा-
भावस्तस्मात् स्वसंयुक्तविशेषणतारूपाच्चक्षःसन्निकर्षाद् घटाभावग्रह इति भावः । एवमग्रेऽपि

आङ्गप्रत्यक्षे मनःसंयोग, आङ्गसमवेतेर (ज्ज्ञान प्रकृतिर) मानस प्रत्यक्षे मनःसंयुक्त-
समवाय, आङ्गसमवेत-समवेतेर (ज्ज्ञानं प्रकृतिर) मानस प्रत्यक्षे मनःसंयुक्त-
समवेत-समवाय कारण । अभावेर प्रत्यक्षे ओ समवायेर प्रत्यक्षे हेन्द्रियसंयुक्त-
विशेषणता कारण । वैशेषिकमते किञ्च समवाय प्रत्यक्ष नहे । एहे श्वले यदिओ
विशेषणता नानाप्रकार । ताहा येमन—भूतल प्रकृतिते घटे प्रकृतिर अभाव
स्व- (हेन्द्रिय) संयुक्तविशेषणता सन्निकर्ष द्वारा गृहीत (प्रत्यक्ष) हईया থাকे । संख्या-
प्रकृतिते रूप-प्रकृतिर अभाव हेन्द्रिय-संयुक्त-समवेत-विशेषणता सन्निकर्ष द्वारा, संख्या-
प्रकृतिते रूप प्रकृतिर अभाव हेन्द्रिय संयुक्त-समवेत-समवेत-विशेषणता द्वारा, शब्देर

যদি স্যাদুপলভ্যেতেত্যেব যত্র প্রসজ্যতে ।

প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া भवेत् ॥৬২॥

সমবেত-বিশেষণতয়া । एवं क्त्वाद्यवच्छिन्नाभावे गत्वाभावादिकं श्रोत्रावच्छिन्न-
विशेषण-विशेषणतया; घटाभावादौ पटाद्यभावः चक्षुःसंयुक्तविशेषण-विशेषण-
तया । एवमन्यदप्यूहम् । तथापि विशेषणतात्वेनैव सा गण्यते, अन्यथा षोढा
सन्निकर्ष इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति ॥६१॥

यदि स्यादुपलभ्येतेति । अत्राऽभावप्रत्यक्षे योग्यानुपलब्धिः कारणम् ।
तथा हि—भूतलीदौ घटादिज्ञाने जाते घटाभावादिकं न ज्ञायते । तेनाऽभावोपलम्भे
प्रतियोग्युपलम्भाभावः कारणम् । तत्र योग्यताऽप्यपेक्षिता । सा च प्रतियोगि-
योजनीयम् । प्राचां प्रवादः—न्यायवार्त्तिकदिक्कृतमुद्द्योतकरादीनामुक्तिः । तथाचोक्तं
प्रत्यक्ष-सूत्रीय-न्यायवार्त्तिके—“सन्निकर्षः पुनः षोढा भिद्यते—संयोगः संयुक्तसमवायः
संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायः, विशेषण-विशेष्यभावश्चे”ति ॥६१॥

अभावप्रत्यक्ष इति । अनुपलब्धिसहकृतेनेन्द्रियेणैवाभाव-प्रत्ययसम्भवेऽनुपलब्धेः
प्रमाणान्तरत्वं नैवाङ्गीकरणीयं गौरवादिति सूचितम् । योग्यानुपलब्धिरित्यत्र कर्मधारयः ।
तत्र योग्यानुपलब्धेरभावप्रत्यक्षहेतुत्वे युक्तिमाह—तथा हीति । घटादिज्ञाने—घटादि-
भ्रमे । घटस्य प्रमाज्ञानदशायामभावे विशेषणतासन्निकर्षस्यैवाभावादभावप्रत्यक्षासम्भवाद-
भ्रमानुधावनम् । तेन—प्रतियोगिसत्त्वकालेऽभावज्ञानानुदयेन । उपलम्भे—प्रत्यक्षे ।
उपलम्भाभावः—अनुपलब्धिः । तत्र—प्रतियोग्यनुपलब्धौ । अपेक्षितेति । तथा चा-

अभाव केवल श्रोत्रावच्छिन्न-विशेषणता द्वारा, क-[वर्ण] प्रভৃতিতে থ-[বর্ণ]ত্ব প্রভৃতির
অভাব শ্রোত্রাৱচ্ছিন্ন-সমবেত-বিশেষণতা দ্বারা, এইরূপ কহাৱবচ্ছিন্নাভাবে অর্থাৎ
কহাৱাব প্রভৃতিতে গহাৱাব প্রভৃতি শ্রোত্রাৱচ্ছিন্ন-বিশেষণ-বিশেষণতা দ্বারা, ঘটা-
ভাবপ্রভৃতিতে পটাৱাব চক্ষুঃ-সংযুক্ত-বিশেষণ-বিশেষণতা দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে ।
এইরূপ অত্রও উহু করিতে হইবে । তথাপি সেই বিশেষণতা বিশেষণতাত্ত্বরূপে একই
গণ্য হইয়া থাকে । অতথা ছয়টি সন্নিকর্ষ—এই প্রাচীন প্রবাদ ব্যাহত হইবে ॥৬১॥

যদি স্যাৎ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে—এই স্থলে অভাব প্রত্যক্ষে
যোগ্যানুপলব্ধি কারণ । তাহা যেমন—ভূতল প্রভৃতিতে ঘটের ভ্রম জ্ঞান হইলে
ঘটাৱাব প্রভৃতি উপলব্ধ হয় না । সেই হেতু অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী

সত্ত্ব-প্রসজ্জন-প্রসজ্জিত-প্রতিযোগিকত্বরূপা । তদর্থং—প্রতিযোগিনো ঘটাৎ: সত্ত্ব-
প্রসক্ত্যা প্রসজ্জিত উপলম্বরূপ: প্রতিযোগী यस্য সোঃস্ভাবপ্রত্যক্ষো হেতু: । তথা হি
—যত্রালোকসংযোগাদিকং বক্তং, তত্র—যদ্যত্র ঘট: স্যাৎ, তর্হি উপলম্ব্যেত ইত্যা-
পাদয়িতুং শক্যতে, তত্র ঘটাবাদে: প্রত্যক্ষং ভবতি । অন্ধকারে তু নাপাদয়িতুং
শক্যতে, তেন ঘটাবাদে:রন্ধকারে ন চাচ্যুপ-প্রত্যক্ষং, স্পর্শানপ্রত্যক্ষং তু ভবত্যেব,
আলোকসংযোগং বিনাপি স্পর্শানপ্রত্যক্ষস্যাপাদয়িতুং শক্যত্বাৎ । গুরুত্বাদিকং
যদযোগ্যং, তদভাবস্তু ন যোগ্য:, তত্র গুরুত্বাদিপ্রত্যক্ষস্যাপাদয়িতুমশক্যত্বাৎ ।

মাধ্বপ্রত্যক্ষো প্রতিযোগিনো যোগ্যানুপলব্ধিহেতুস্তেন জলপরমাণ্বাদৌ পৃথিবীত্বাভাবাদেন
প্রত্যক্ষমিতি ভাব: । তত্ত্বচিন্তামণিকৃতাং মতমনুস্মরন্ যোগ্যতাং নির্বক্তি—সা চেতি ।
প্রতিযোগীতি । প্রতিযোগিন:—অভাবপ্রতিযোগিন: সত্ত্বপ্রসজ্জনে উপলম্ব্যেত
প্রসজ্জিত:—আপাদিত: প্রতিযোগী অনুপলম্ব্যপ্রতিযোগী উপলম্ব্যো यस্য—উপলম্ব্য-
ভাবস্য, অনুপলব্ধিরিতি যাবৎ । তদ্রূপেত্যর্থ: । স:—উপলম্ব্যভাব:, অমুপলব্ধি: ।
ন চাচ্যুপেতি । অনুপলব্ধিসত্ত্বেপি যোগ্যানুপলব্ধে:রভাবাদিতি ভাব: । গুরুত্বাদী-
ত্যাদিপদে:ন ধর্মাধর্মাদি-পরিগ্রহ: । ন যোগ্য:—ন প্রত্যক্ষবিষয়: । আপাদয়িতুমিতি ।
যদ্যত্র ঘটে গুরুত্বং স্যাৎ তদ্ব্যুপলব্ধ্যেতেত্যাপাদনাসম্ভবাদ্ গুরুত্বস্য স্বভাবতোঃযোগ্যত্বাদিতি

অনুপলব্ধি কারণ । সেই প্রতিযোগীর অনুপলব্ধিতে যোগ্যতাও অপেক্ষিত অর্থাৎ
প্রতিযোগীর যোগ্যানুপলব্ধি অভাবের প্রত্যক্ষ কারণ । সেই যোগ্যতা হইতেছে
প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসজ্জন-প্রসজ্জিত-প্রতিযোগিকত্বরূপ । তাহার অর্থ হইতেছে—
[ঘটাভাবাদির] প্রতিযোগী ঘটাদির সত্ত্ব (অস্তিত্ব) প্রসক্তি (আপাদন) দ্বারা
আপাদিত হয় । উপলব্ধিরূপ প্রতিযোগী বাহার অর্থাৎ যে অনুপলব্ধির, [তাহাই
যোগ্যানুপলব্ধি ।] সেই যোগ্যানুপলব্ধি অভাবের প্রত্যক্ষ কারণ । তাহা যেমন
—যেখানে আলোকসংযোগ প্রভৃতি আছে, সেইখানে “যদি এইখানে ঘট থাকিত,
তবে উপলব্ধ হইত”—এইরূপ আপাদন করিতে পারা যায়, [তবে] সেইখানে
ঘটাভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় । অন্ধকারে কিন্তু এইরূপ আপাদন করিতে পারা
যায় না । সেই হেতু অন্ধকারে ঘটাবাদ প্রভৃতির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না । কিন্তু
স্পর্শান-প্রত্যক্ষ হয়ই । কারণ আলোকসংযোগ ব্যতীতও স্পর্শান প্রত্যক্ষের আপাদন
করা যায় । গুরুত্ব প্রভৃতি যে [সমস্ত] অযোগ্য পদার্থ, তাহার অভাব কিন্তু যোগ্য নয়

ବାୟାବୁଦ୍‌ଭୂତରୂପାଭାବଃ, ପାଷାଣେ ସୌରଭାବାବୋ, ଗୁଡ଼େ ତିକ୍ତାଭାବୋ, ବହାବନୁଷ୍ଣତ୍ବା-
ଭାବଃ, ଶ୍ରୋତ୍ରେ ଶବ୍ଦାଭାବଃ, ଆତ୍ମନି ସୁଖାଦ୍ୟଭାବଃ—ଏବମାଦ୍ୟସ୍ତତ୍ତଦିନ୍ଦ୍ରିୟୈର୍ଗୃହ୍ୟନ୍ତେ,
ତତ୍ତତ୍ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତାସ୍ୟାପାଦୟିତୁଂ ଶକ୍ୟତ୍ବାତ୍ । ସଂସର୍ଗାଭାବ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିନୋ ଯୋଗ୍ୟତା ।
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟାଭାବ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତେ ତ୍ବଧିକରଣଯୋଗ୍ୟତାଽପେକ୍ଷିତା । ଅତଃ କ୍ତମ୍ଭାଦୌ ପିଶାଚାଦି-
ଭେଦୋଽପି ଚକ୍ଷୁଷା ଗୃହ୍ୟତ ଏବ ॥୫୧-୬୨

ଭାବଃ । ଏବମାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିନା ପ୍ରମାୟା ଉଦ୍ଭୂତସ୍ପର୍ଶାଭାବପରିଗ୍ରହଃ । ସଂସର୍ଗାଭାବପ୍ରତ୍ୟକ୍ତେଽ-
ନ୍ୟୋନ୍ୟାଭାବପ୍ରତ୍ୟକ୍ତେ ଚ ଯୋଗ୍ୟତାଭେଦଂ ନିରୂପୟତି—ସଂସର୍ଗାଭାବେତି । ପ୍ରତିଯୋଗିନୋ ଯୋଗ୍ୟ-
ତେତି । ଯୋଗ୍ୟଭାବପ୍ରତିଯୋଗିକତ୍ବେ ସତି ଯୋଗ୍ୟଧର୍ମଭାବପ୍ରତିଯୋଗିତାକତ୍ବମିତ୍ୟର୍ଥଃ ।
ତେନ ଦ୍ରବ୍ୟଂ ନାସ୍ତୀତି ଦ୍ରବ୍ୟସାମାନ୍ୟାଭାବତ୍ବଂ ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତାପତ୍ତିକ୍ଷଦଭାବସ୍ୟ ବାକ୍ଯାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟପ୍ରତି-
ଯୋଗିକତ୍ବେନ ଯୋଗ୍ୟଭାବପ୍ରତିଯୋଗିକତ୍ବାଭାବାତ୍ । ନାପି ଗୁରୁତ୍ବବଦ୍‌ଘଟାତ୍ଯନ୍ତାଭାବସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତା-
ପତ୍ତିକ୍ଷଦଭାବସ୍ୟ ‘ଗୁରୁତ୍ବାଦ୍ୟତୀନ୍ଦ୍ରିୟଧର୍ମାବଚ୍ଛିନ୍ନପ୍ରତିଯୋଗିତାକତ୍ବେନ ଯୋଗ୍ୟଧର୍ମଭାବପ୍ରତିଯୋଗି-
ପ୍ରତିଯୋଗିତାକତ୍ବାଭାବାତ୍ । ରୂପଗୁରୁତ୍ବାନ୍ୟୁତରାବଚ୍ଛିନ୍ନାଭାବପ୍ରତ୍ୟକ୍ତବାରଣାୟ ବିଶେଷ୍ୟଦତ୍ତେ
ମାତ୍ରେତି । ଅଧିକରଣଯୋଗ୍ୟତେତି । ଯୋଗ୍ୟାଧିକରଣବୃତ୍ତିତ୍ବମିତ୍ୟର୍ଥଃ ।

ବସ୍ତୁତସ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟାନୁପଲବ୍ଧିରେବୋଭୟାଭାବପ୍ରତ୍ୟକ୍ତେ ପ୍ରଯୋଜିକା । ଅତ ଏବ ବାୟୌ ରୂପ-
ବଦନ୍ୟୋନ୍ୟାଭାବୋ ଘଟେ ମନସ୍ତ୍ବାତ୍ଯନ୍ତାଭାବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତଃ । ନ ହି ବାୟୁରଧିକରଣଂ ମନସ୍ତ୍ବଂ
ବା ପ୍ରତିଯୋଗି ତତ୍ର ଯୋଗ୍ୟମ୍ । ଯୋଗ୍ୟାନୁପଲବ୍ଧିସ୍ତୁ ସମ୍ଭବତି । ବାୟୌରୁଦ୍ଭୂତରୂପବର୍ଦ୍ଧିଭବତ୍ବେ
ମହତ୍ତ୍ବୋଦ୍ଭୂତରୂପବତ୍ତ୍ବେନ ମନସ୍ତ୍ବତ୍ବ ଚ ଘଟବୃତ୍ତିତ୍ବେ ଯୋଗ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିବୃତ୍ତିତ୍ବେନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତତ୍ବୌଚିତ୍ଯାତ୍ ।
ଏବଞ୍ଚ ଯତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାବଚ୍ଛେଦକସତ୍ତ୍ବେନ ତତ୍ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତମାପାଦୟିତୁଂ ଶକ୍ୟତେ, ତତ୍ରାନ୍ୟୋନ୍ୟାଭାବଃ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତଃ । ଯତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିସତ୍ତ୍ବେନ ତତ୍ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତଂ, ତତ୍ରାତ୍ଯନ୍ତାଭାବାଦିଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତଃ । ଅତ

ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍-ଆଦି ନୟ । କାରଣ ସେହିଲେ ଖରୁଦ୍‌ଆଦିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍‌କ୍ଷର ଆପାଦନ କରା ସାଧ୍ୟ
ନା । ବାୟୁରେ ଉଦ୍ଭୂତ ରୂପେର ଅଭାବ, ପାଷାଣେ ସୌରଭେର ଅଭାବ, ଖୁଡ଼େ ତିକ୍ତେର ଅଭାବ,
ବହିତେ ଉଷ୍ଣତ୍ବେର ଅଭାବ, ଶ୍ରୋତ୍ରେ ଶବ୍ଦେର ଅଭାବ, ଆତ୍ମାତେ ଅସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଭୃତିର ଅଭାବ—
ଏହି ଜାତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ସେହି ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର (ସେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଅଭାବେର
ପ୍ରତିଯୋଗିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ହେବ, ସେହି ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର) ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ହେବ । କାରଣ [ସେହି
ସେହି ହେଲେ] [ପ୍ରତିଯୋଗିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍‌କ୍ଷର ଆପାଦନ କରିତେ ପାରା ସାଧ୍ୟ । ସଂସର୍ଗାଭାବେର
ପ୍ରତ୍ୟକ୍‌କ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତାଭାବେର ପ୍ରତ୍ୟକ୍‌କ୍ଷ ଅଧିକରଣେର ଯୋଗ୍ୟତା
ଅପେକ୍ଷିତ । ଏହିଜନ୍ତୁ ସ୍ଵଭାବିତେ ପିଶାଚ ପ୍ରଭୃତିର ଭେଦଓ ଚକ୍ଷୁଃଦ୍ଵାରା ଗୃହିତ ହେବ ॥୫୨-୧-୭୨

अलौकिकः सन्निकर्षस्त्रिविधः परिकीर्तितः ।

सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥६३॥

एवं प्रत्यक्षां लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधम् । तत्र लौकिकप्रत्युक्तं पादा सन्निकर्षो वर्णितः । अलौकिक-सन्निकर्षानिदानीं वदति—अलौकिक इति । व्यापारः—सन्निकर्षः । सामान्यलक्षण इति । सामान्यं लक्षणं यस्य इत्यर्थः । तत्र लक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते, तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्यासत्तिरित्यर्थो लभ्यते । तच्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक-ज्ञान-प्रकारीभूतं बोध्यम् । तथा हि—यत्रेन्द्रियसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानं जातं, तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः । एव योग्यस्यापि पृथिवीत्वस्य जलपरमाणावर्भावो नाध्यक्षः, योग्यानुपलब्धेरभावात् । विस्तरस्तु सेतौ द्रष्टव्यः ॥६२॥

धूमत्वादि-सामान्यरूपे सन्निकर्षं तज्जन्यत्वघटित-व्यापारत्वाभावादाह—व्यापारः सन्निकर्ष इति । यद्यपि सन्निकर्षस्येन्द्रियसम्बन्धरूपत्वादिन्द्रिय-प्रतियोगिकत्वं युक्तम् । धूमत्वादेस्त्विन्द्रिय-प्रतियोगिकत्वाभावाद् नैव सन्निकर्षत्वम्, तथापि संयोगस्येन्द्रिय-प्रतियोगिकत्वात् तदघटितस्येन्द्रियसंयुक्तविशेष्यक-ज्ञानप्रकारीभूत-धूमत्वादेः सन्निकर्षत्व-निर्वाह इति भावः । प्रत्यासत्तिः—सन्निकर्षः । ननु धूमत्वरूपायाः सामान्यलक्षणायाः सन्निकर्षत्वे तस्या नित्यत्वेन सर्वदा विद्यमानत्वात् सर्वदा सकलधूमविषयकप्रत्यक्षापत्तिरिव आह—तच्चेति । सामान्यस्वरूपञ्चेत्यर्थः । तथा च केवलसामान्यं न प्रत्यासत्तिः, किन्तु वक्ष्यमाणलक्षणं विशिष्टं सामान्यं, तच्च न नित्यमिति नोक्तदोषापत्तिरिति भावः । तदेव

एहेभावे लौकिक ओ अलौकिक भेदे प्रत्यक्ष त्रिविध । तन्मध्ये लौकिक सन्निकर्ष वर्णित हईशाहे । एखन अलौकिकस्तु एहे ग्रहेर द्वारा अलौकिक सन्निकर्ष कथित हईतेहे । व्यापार हईतेहे सन्निकर्ष । सामान्य-लक्षण एहे कथागीर सामान्यलक्षण (स्वरूप) याहार —एहे अर्थ । सेखले लक्षण शकेर द्वारा यदि स्वरूप उक्त हय, तवे [सामान्यलक्षण शकेर] सामान्य-स्वरूप प्रत्यासत्ति (सन्निकर्ष) एहे अर्थ लाभ हय । ताहा (सेहे सामान्य-लक्षण सन्निकर्षटी) ऐल्लियसंयुक्तविशेष्यक-ज्ञानप्रकारीभूत [सामान्य] जानिवे । ताहा ऐहेरूप—येखले धूमादि ऐल्लियसंयुक्त, सेहे ऐल्लियसंयुक्त धूमादि-विशेष्यक 'धूमः' एहे ज्ञान यखन उदपन्न हय, [तखन] सेहे ज्ञाने प्रकार (विशेषण) हय धूम, सेहे खले [सेहे] धूम सन्निकर्षेर द्वारा

तत्र धूमत्वेन सन्निकर्षेण धूमा इत्येवंरूपं सकलधूम-विषयकं ज्ञानं जायते । अत्र यदीन्द्रियसम्बद्ध-प्रकारीभूतमित्येवोच्यते, तदा धूलीपटले धूमत्वभ्रमानन्तरं विवृणोति—तथाहीति । यत्र यदा । तत्र तदा । धूमत्वेन सन्निकर्षेणेति । इन्द्रियसंयुक्त-विशेष्यक-तदिन्द्रियजन्य-ज्ञानप्रकारीभूत-धूमत्वेनेत्यर्थः । तथा हि धूमादौ चक्षुःसंयोगा-नन्तरं धूमादिविशेष्यकं धूमत्वादिप्रकारकं धूम इत्याद्याकारकं ज्ञानं जायते । तादृश-ज्ञानोत्तरं देशान्तरीय-कालान्तरीय-धूमादाविन्द्रियसंयुक्त-विशेष्यक-ज्ञानप्रकारीभूत-धूमत्व-रूपेन्द्रियसन्निकर्षस्तत्वात् तेन सन्निकर्षेण सकलधूमविषयकं धूमा इत्येवं यज् ज्ञानं जायते, तदेव सामान्यगुण-सन्निकर्षजन्यमलौकिकं प्रत्यक्षमिति भावः । ज्ञानप्रकारीभूतेत्यस्य साधक्यं दर्शयितुमाह—अत्र यदीति । इन्द्रियसम्बद्धेति । धूलिपटलस्यैवेन्द्रियसंयुक्तत्वात्

‘धूमाः’ (धूमसमूह) এইরূপ সকল ধুম-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে । এই স্থলে যদি [ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ-বিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূত সামান্য না বলিয়া যদি] ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ-প্রকারীভূত সামান্য—এই মাত্রই সন্নিকর্ষ কথিত হইত, তবে ধূলিসমূহে ধুমত্বভ্রমের

বিস্তৃতি

অলৌকিক সন্নিকর্ষ ত্রিবিধ—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ । প্রাচীনমতে এই লক্ষণ শব্দের অর্থ—স্বরূপ । সামান্য লক্ষণঃ স্বরূপঃ যন্ত সন্নিকর্ষন্ত অর্থাৎ যে সন্নিকর্ষের সামান্য হইতেছে লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ—এইরূপ অর্থে ই সামান্য লক্ষণ পদটি নিম্পন্ন । সুতরাং তাঁহাদের মতে সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ হইতেছে সামান্যস্বরূপ বা সামান্যমাত্র । কিন্তু সামান্যস্বরূপ বা সামান্যমাত্র সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ হইলে ধুমত্বাদি সামান্য নিত্য বলিয়া উহা সর্বদা সকল ধূমে বিद्यমান বলিয়া সকলেরই সর্বদা ধূমাদির প্রত্যক্ষ হইত । তাহা কিন্তু হয় না । এজন্য সামান্যমাত্রকে সন্নিকর্ষ না বলিয়া ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ-বিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে । যে স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ ধুমকে বিশেষ্য করিয়া ‘ধুম’ এই প্রকার জ্ঞান হয়, সেস্থলে সেই জ্ঞানে ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ ধূমাদি বিশেষ্য ও ধুমত্বাদি প্রকার (বিশেষণ) হয় বলিয়া ঐ জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ-বিশেষ্যক ধুমত্ব-প্রকারক জ্ঞান বলা হয় এবং ঐ ধুমত্বকে ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ-বিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য বলা হয় । ঐ ধুমত্ব সামান্যই সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ । ঐ রূপ বিশিষ্ট ধুমত্বরূপ সন্নিকর্ষ “ধুম” এই জ্ঞানের অনন্তর সকল ধূমে আছে বলিয়া “ধূমাঃ” (ধুমসমূহ) এইরূপে সকল ধূমের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—ধূমা ইত্যেবংরূপং সকলধুমবিষয়কং জ্ঞানং জায়তে ।

সকলধূম-বিষয়ক জ্ঞানং ন স্যাৎ, তত্র ধূমত্বেন সহেন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ ।
মনমতে ত্বিন্দ্রিয়সম্বদ্ধং ধূলীপটলং, তদ্-বিশেষ্যকং ধূম ইতি জ্ঞানম্, তত্র প্রকারী-

তত্র ধূমত্বাভাবাৎ দেশান্তরীয়ধূমে চ চক্ষুঃসংযোগাभावेन তদ্বৃत्তিধূমত্বে চক্ষুঃসংযুক্তসম-
বায়ুভাবাদিত্যর্থঃ । প্রত্যাশক্তি-রিতি । ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধধূলি-পটলবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূত-
ধূমত্বস্য দেশান্তরীয়ধূমে সত্বাৎ তত্রাপি সকলধূমবিষয়কং জ্ঞানং ভবত্যেবেতি ভাবঃ । ননু
যত্র চক্ষুঃসংযোগাদ্ ধূম ইতি জ্ঞানং জাতং, তত্র চক্ষুঃসংযোগং বিনাপি প্রত্যক্ষভূত-ধূমমিত্র-
ধূমস্য সামান্যলক্ষণয়া জ্ঞানাপত্তিঃ, ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধবিশেষ্যক-তদিন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানপ্রকারী-
ভূতধূমত্বস্য তত্রাপি সত্বাৎ । ন চ তদা তাদৃশধূমে চক্ষুঃসংযোগাভাবাৎ সন্নিগদঘটক-
জ্ঞানস্যেইন্দ্রিয়সম্বদ্ধবিশেষ্যকত্বাভাবেনেইন্দ্রিয়সম্বদ্ধবিশেষ্যকজ্ঞানপ্রকারীভূতধূমত্বস্য তাদৃশ-

অনন্তর সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারিত না । কারণ সেখানে ধূমত্বের সহিত
ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই । আমার মতে কিন্তু ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ধূলিপটল (ধূলিসমূহ), সেই
ধূলি-পটল-বিশেষ্যক ‘ধূম’ এই [ভ্রম] জ্ঞান হয় । সেই জ্ঞানে প্রকারীভূত ধূমত্ব

বিস্তৃতি

অনেকেরই ধূলিসমূহে ধূমভ্রম হইয়া থাকে । যখন ধূলিপটলে ধূম ভ্রম হয়,
তখনও “অয়ং ধূমঃ” অর্থাৎ এইটী ধূম এইরূপ জ্ঞানই হইয়া থাকে । এই জ্ঞানে ধূম
লৌকিক সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নহে, ইদং পদবাচ্য ধূলিসমূহই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ । ঐ ইন্দ্রিয়
সম্বন্ধ ধূলিসমূহই বিশেষ্য এবং ধূমত্ব প্রকার । এজন্য ঐ ধূমত্বকে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ-বিশেষ্যক
জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য বলা যায় । ঐরূপ বিশিষ্ট ধূমত্বরূপ সন্নিগদ ধূলিসমূহে
ধূম ভ্রমকালে সকল ধূমে থাকে বলিয়া সকল ধূমের প্রত্যক্ষ হয় । কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়
সম্বন্ধে প্রকারীভূত সামান্যকে সামান্যলক্ষণ সন্নিগদ বলা হয়, তবে ধূলিসমূহে ধূম
ভ্রমের অনন্তর ধূমত্বরূপ সামান্যলক্ষণ সন্নিগদ দ্বারা সকল ধূমের প্রত্যক্ষ হইতে না ।
কারণ ধূমত্ব ধূমে প্রকার হইলেও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ধূলিসমূহে প্রকার নহে । ধূম অলৌকিক
জ্ঞানলক্ষণ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইলেও লৌকিক সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নহে । সুতরাং
ধূমত্ব ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে প্রকারীভূত সামান্য না হওয়ায় উহা সন্নিগদ হইতে পারে না ।
উহা সন্নিগদ না হইলে উহা দ্বারা সকল ধূমের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । অতএব
ধূলিসমূহে ধূমভ্রমের অনন্তর সকল ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষের জন্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-
বিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিগদ বলিতে হইবে ।
ধূলিসমূহে ধূমভ্রম কালে ধূমত্ব সামান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ-বিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকার হয় বলিয়া

ভূতং ধূমত্বং প্রত্যাশক্তিঃ । ইन्द्रিয়সম্বন্ধশ্চ লৌকিকো গ্রাহ্যঃ । ইদঞ্চ বহিরিन्द्रিয়স্থলে, মানসস্থলে তু জ্ঞানপ্রকারী-ভূতং সামান্যং প্রত্যাশক্তিঃ ॥৬৩॥

ধূমেঃসত্ত্বায়া তদাপত্তিরিতি বাচ্যম্, জ্ঞানলক্ষণ-সন্নির্কর্ষস্য তত্র সত্ত্বাৎ। তথা চেन्द्रিয়-সম্বদ্ধবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূত-ধূমত্বস্য ধূমান্তরে সত্ত্বাৎ সামান্যলক্ষণয়া তজ্জ্ঞানাপত্তির্দ্বারা । ন চেষ্টাপত্তিঃ, পূর্বপূর্বজ্ঞানঘটিতসন্নির্কর্ষণে জ্ঞানধারাপত্তেরত আহ—**লৌকিক** ইতি । সংযোগাদিলক্ষণ ইত্যর্থঃ । ইদং তদিन्द्रিয়জন্যত্বস্যাপ্যুপলক্ষণম্ । অন্যথা চক্ষুঃ-সংযোগে বিদ্যमानেঃপি যত্র দোষবশাৎ ধূমাদিচ্ছাদ্যং কিন্তু ধূমত্বাদিপ্রকারকং স্মরণং, তত্র ধূমত্বসামান্য-লক্ষণাজন্যজ্ঞানাপত্তির্দ্বারা স্যাৎ। তথা চেन्द्रিয়লৌকিকসম্বদ্ধবিশেষ্যক-তদিन्द्रিয়জন্য-জ্ঞানপ্রকারীভূতসামান্যস্য প্রত্যাশক্তিত্বং ফলিতম্। **ইদং**—তাৎশজ্ঞানপ্রকারী-ভূতস্য প্রত্যাশক্তিত্বম্। **বহিরিन्द्रিয়স্থলে**—বহিরিन्द्रিয়েণ সামান্যলক্ষণয়া জ্ঞানজনন-স্থলে ন তু মানসসামান্যলক্ষণাজন্য-জ্ঞানস্থলে । অন্যথাঃপুংস্বেন যৎকিচ্ছিদণুপস্থিতাবণু-ত্বসামান্যলক্ষণয়া সকলাণুগোচরো মানসবোধো ন স্যাৎ, অণৌ মনসো লৌকিকসম্বন্ধা-भावात्, জ্ঞানে মনোজন্যত্বस्याभावादिति भावः। **জ্ঞানপ্রকারীভূতমিতি**। তথা চ শব্দা-दिना यत्किञ्चित्पिशाचाद्युपस्थितौ सकलपिशाचगोचरो मानस-बोध उपपद्यत इति ॥৬৩॥

হইতেছে প্রত্যাসক্তি । ইন্দ্রিয় সন্ধকটী লৌকিক গ্রহণ করিতে হইবে । বহিরিন্দ্রিয়স্থলে অর্থাৎ সামান্যলক্ষণ সন্নির্কর্ষ-জ্ঞান বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিকালে এই সন্নির্কর্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নির্কর্ষ-বিশিষ্ট বস্তু বিষয়ক জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যই সন্নির্কর্ষ । [অলৌকিক সন্নির্কর্ষ-জ্ঞান] মানসপ্রত্যক্ষ স্থলে কিন্তু সন্নির্কর্ষ হইতেছে—জ্ঞান-প্রকারীভূত সামান্য ॥৬৩॥

বিস্তৃতি

এইরূপ ধূমত্ব সন্নির্কর্ষ হইবে এবং তদ্বারা সকল ধূমের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে । ইহা প্রকাশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—তত্র প্রকারীভূতং ধূমত্বং প্রত্যাসক্তিঃ ।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ শব্দে ইন্দ্রিয়ের সহিত লৌকিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । সামান্যলক্ষণা জন্য যখন সামান্যাত্ম্যের জ্ঞান হইবে, তখন কোন একটি সামান্যাত্ম্যকে ইন্দ্রিয়ের সহিত লৌকিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে হইবে । ইহা না বলিলে যে স্থলে চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর ‘ধূম’ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া ধূমের সহিত চক্ষুঃ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেস্থলে চক্ষুঃ সংযোগ বিনাই অপ্রত্যক্ষ সকল ধূমের সামান্য

বিবৃতি

লক্ষণা জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। কারণ সেই সকল অপ্রত্যক্ষ ধূমেও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ-বিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকারীভূত ধুমত্ব সামান্যরূপ সামান্যলক্ষণ সন্নিবর্তিত হইয়াছে। ঐ ধুমত্ব চক্ষুঃসন্নিবৃত্ত ধূমের জ্ঞানে পূর্বেই প্রকার হইয়াছে। *যে সকল অপ্রত্যক্ষ ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইবে, তাহার মধ্যে কোন একটা ধূম ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না হইলে সামান্য লক্ষণাজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষুঃসংযোগ বিচ্ছেদের পর কোন ধূমেই যখন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নাই, তখন ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—ইহাও এস্থলে বলা চলে না। কারণ অপ্রত্যক্ষ ধূম লৌকিক সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না হইলেও অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইয়াছে। কেন না পূর্বেই ধূমের চাক্ষুষ জ্ঞান হইয়াছে। সেই জ্ঞানকে ধরিয়া ধূমের সহিত ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিবর্তিত হইয়াছে। অতএব লৌকিক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ শূন্যকালে এইরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ বারণের জন্ত সামান্যলক্ষণকে ইন্দ্রিয়ের সহিত লৌকিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে সামান্যলক্ষণাজন্য প্রত্যক্ষ হইবে না। ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধশ্চ লৌকিকোপায়াঃ।

চক্ষুঃসংযোগ বিচ্ছিন্নকালে যদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ধূমের প্রত্যক্ষ না হইয়া ধূমবিশেষ্যক ধুমত্বপ্রকারক স্বরণ হয়, তবে সে স্থলে ধুমত্ব সামান্যলক্ষণা-জন্ত সকল ধূমের প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। কারণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ধূমকে বিশেষ্য করিয়া এবং ধুমত্বকে প্রকার করিয়া ধূমের স্বরণ জ্ঞান হওয়ায় ধূম ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ধূমবিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকারীভূত হইয়া সন্নিবর্তিত হইয়াছে এবং উহা সকল ধূমে আছে। অতএব এইরূপ প্রত্যক্ষ বারণের জন্ত সামান্যলক্ষণার ঘটক জ্ঞানের বিশেষরূপে তদ্ব্যবসায়িত্ব নিবেশ করিতে হইবে।

ইহার তাৎপৰ্য এই যে, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সামান্যলক্ষণাজন্য প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইবে। সেই ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিবর্তিতবিশিষ্ট বস্তু বিশেষ্যক সেই ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যই সামান্যলক্ষণ সন্নিবর্তিত হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়সম্বন্ধ ধূমবিশেষ্যক স্বরণ ধুমত্বপ্রকারক চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান নহে বলিয়া ঐ ধুমত্ব চক্ষুরিন্দ্রিয়সম্বন্ধ ধূমবিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকার হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়সম্বন্ধ ধূমবিশেষ্যক চক্ষুরিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানে প্রকার হয় নাই বলিয়া উহা সন্নিবর্তিত হয় না। সুতরাং উহা দ্বারা স্বরণকালে প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে না। অতএব প্রাচীনমতে—ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিবর্তিত বিশিষ্ট বস্তু বিশেষ্যক সেই ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যই হইতেছে সামান্যলক্ষণ সন্নিবর্তিত। এইরূপ সন্নিবর্তিত অলৌকিক প্রত্যক্ষের হেতু।

পরন্তু সমানানাং ভাবঃ সামান্যম্ । তচ্চ ক্‌চিচ্ছিত্যং ধূমত্বাদি, ক্‌চিচ্ছা-
নিত্যং ঘটাদি । যত্রৈকো ঘটঃ সংযোগেন ভূতলে সমবায়েন কপালে জ্ঞাতস্তদনন্তরং
সর্বোপামেব তদঘটবতাং । ভূতলাদীনাং কপালাদীনাং বা জ্ঞানং ভবতি, তত্রৈদং বোধ্যম্ ।
পরন্তু সামান্যং যেন সম্বন্ধেন জ্ঞায়তে, তেন সম্বন্ধেনাধিকরণানাং প্রত্যাসত্তিঃ ।
কিন্তু যত্র তদঘটনাশানন্তরং তদঘটবতঃ স্মরণং জাতম্, তত্র সামান্যলক্ষণয়া

আসত্তিরশ্রয়াণামিত্যাदि मूलमवतारयितुं भूमिकामाह—परं त्विति ।
समानानामिति । तथा चात्र सामान्यपदं यौगिकमेव, न तु पारिभाषिकमिति भावः ।
भूतले इत्यस्य ज्ञात इत्यनेनाऽन्वयः । भूतलादीनामित्यादिना संयोगेन तदघटाधिकरण-
पीठादि-द्रव्यान्तर-परिग्रहः । ज्ञानं भवतीति । संयोगेन घटवद् भूतलमित्याकारक-
ज्ञानानन्तरं चक्षुःसंयुक्त-भूतलविशेष्यक-ज्ञानप्रकारीभूत-घटवत्ता-सन्निकर्षेण 'संयोगेन घट-
वन्ति भूतलानी'त्याकारकं चाक्षुषमलौकिकप्रत्यक्षं जायत इत्यर्थः । इदं बोध्यमिति ।
एतादृशस्थले ज्ञायमानमनित्यं सामान्यं प्रत्यासत्तिरिति बोध्यम् । ननु परम्परया प्रत्या-
सन्नस्य घटत्वादेः प्रत्यासत्तित्वमस्तु, किमनित्यसामान्येनेत्यत आह—परन्त्विति । तेन
सम्बन्धेनेति । घटत्वादि-सामान्यं समवायादिसम्बन्धेन घटाद्यधिकरणे ज्ञातमतस्तेनैव
समवायादिसम्बन्धेन तदधिकरणानामेवाऽलौकिकप्रत्यक्षजनकं नान्यस्य । अन्यथा
समवायेन ज्ञानप्रकारीभूत-घटत्वादि-सामान्यप्रत्यासत्त्या कालादिज्ञानापत्तेरिति भावः ।
प्राचीनसम्मतं सामान्यलक्षणं सन्निकर्षं निरूप्य नव्यरीत्या तन्निरूपयितुं भूमिकामाह—
किन्त्विति । एवञ्चेत्यर्थः । तदघटनाशानन्तरं—भूतलाद्यधिकरणक-तदघटनाशानन्तरम् ।
तदघटवतः स्मरणं—तदघटवत् तद् भूतलमित्याकारकं तदघटवतो भूतलादेः स्मरणम् ।
सामान्य-लक्षणया—इन्द्रियसम्बद्ध-विशेष्यक-ज्ञानप्रकारीभूत-तदघटरूप-सामान्यलक्षण-

পরন্তু সমানসমূহের ভাবই (ধর্মই) সামান্য । সেই সামান্য কোন স্থলে নিত্য ঘটত্রাদি
জ্ঞাতি, কোন স্থলে বা অনিত্য ঘটাদি হইয়া থাকে । যে স্থলে একটা ঘট সংযোগ
সম্বন্ধে ভূতলে ও সমবায় সম্বন্ধে কপালে অশুভূত হয় । তাহার পর (সেই জ্ঞানের
পর) তদঘটবিশিষ্ট সকল ভূতলের বা তদঘটবিশিষ্ট সকল কপালের জ্ঞান হয় । সেই
স্থলে ইহা অর্থাৎ জ্ঞায়মান অনিত্য সামান্য সন্নিকর্ষ জানিবে । পরন্তু [সামান্যের অধি-
করণে] সামান্য যে সম্বন্ধে অশুভূত হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে অধিকরণের [প্রত্যক্ষে]
অলৌকিক সন্নিকর্ষ (হেতু) । কিন্তু অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞায়মান সামান্য সন্নিকর্ষ হইলে যে

বিষয়ী यस্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ ।

সংযোগাদিকং বিনাপি সামান্যজ্ঞানং যত্র বর্ত্ততে, তত্র সকল-ঘটাदीনাं चाक्षुष-
প্রত্যক্ষাং স্যাদত আহ—তदिन्द्रियजेति । अस्यार्थः—यदा बहिरिन्द्रियेण सामान्य-
लक्षणया ज्ञानं जननीयम्, तदा यत्किञ्चिद्धर्मिणि तत्सामान्यस्य-तदिन्द्रिय-
जन्य-ज्ञानस्य सामग्र्यपेक्षिता । सा च सामग्री चक्षुःसंयोगालोकसंयोगादिकम् ।
तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना तादृशं ज्ञानं न जायते ॥६४॥

নমু জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তির্যদি জ্ঞানরূপা, সামান্য-লক্ষণাপি জ্ঞানরূপা,
তদা তয়োর্মোদো ন স্যাদত আহ—বিষয়ী ইতি । সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তির্হি
তদাশ্রয়স্ব জ্ঞানং জনয়তি । জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তিস্তু যদ্বিষয়কং জ্ঞানং, তস্যৈব

भावः । अणुत्वज्ञानमात्रेणैव सकलाणुगोचर-मानसालौकिक-बोधोदयादाह—बहिरिति ।
संयोगादिकमिति । महत्त्वोद्भूतरूपावच्छिन्नलोकसंयोगावच्छिन्न-चक्षुःसंयोगादिकमि-
त्यर्थः । आदिना महत्त्वोद्भूतस्पर्शावच्छिन्न-त्वक्संयोगस्य दोषाभावस्य च परिग्रहः ।
तेन—तादृशचक्षुःसंयोगादेरपेक्षणीयत्वेन । न जायत इति । तत्रालोकसंयोगावच्छिन्न-
चक्षुःसंयोगाभावादिति भावः ॥६४॥

মূলে বিষয়ী—জ্ঞানম্ । यस্য—সৌরভাদেঃ । তস্যৈব—সৌরভাদেঃ । ব্যাপারঃ
—সন্নিবন্ধঃ । যদীতি । যদিশব্দোऽयं সামান্যলক্ষণাऽपीत्युत्तरं योजनीयः । तदा-

সামান্য জ্ঞান আছে, সেখানে সকল ঘট প্রভৃতিরই চাক্ষুষ [আলৌকিক] প্রত্যক্ষ
হউক । এই [আশঙ্কার] জ্ঞাত তৎ ইত্যাদি [গ্রন্থ] বলিলেন । এই গ্রন্থের
অভিপ্রায়—যখন বাহ্যিকের দ্বারা সামান্য-লক্ষণ সন্নিবন্ধ-জ্ঞাত [আলৌকিক] জ্ঞান
উৎপন্ন করিতে হইবে, তখন [সেই সামান্যের আশ্রয়] কোন একটী ধর্ম্মীতে সেই
সামান্যের [যে ইন্দ্রিয়জ্ঞাত আলৌকিক প্রত্যক্ষ] সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞাত লৌকিক জ্ঞানের সামগ্রী
অপেক্ষিত হয় । সেই সামগ্রী হইতেছে চক্ষুঃ-সংযোগ, আলোক-সংযোগ প্রভৃতি ।
সেই জ্ঞাত অন্ধকারাদিতে চক্ষুঃপ্রভৃতি দ্বারা সেইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৪ ॥

আচ্ছা, জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিবন্ধ যদি জ্ঞানরূপ হয়, সামান্য-লক্ষণ সন্নিবন্ধও যদি
জ্ঞানরূপ হয়, তবে তাহাদের উভয়ের ভেদ না হউক, এই [আশঙ্কার] জ্ঞাত বিষয়ী
ইত্যাদি [গ্রন্থ] বলিতেছেন । সামান্য-লক্ষণ সন্নিবন্ধটি তাহার (সামান্যের)
আশ্রয়ের জ্ঞান জন্মায় । জ্ঞানলক্ষণ সন্নিবন্ধ কিন্তু যদ্বিষয়ক জ্ঞান (বাহ্যিক জ্ঞান),

प्रत्यासत्तिरिति । अत्रायमर्थः—प्रत्यक्षे सन्निकर्षे विना भानं न सम्भवति । तथा च सामान्यलक्षणां विना धूमत्वेन सकल-धूमानां वह्नित्वेन सकल-वह्नीनाञ्च भानं कथं भवेत् ? तदर्थं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते । न च सकल-वह्नि-धूम-भानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं ; प्रत्यक्षधूमे वह्निसम्बन्धस्य गृहीतत्वात् , अन्यधूमस्य चानु-

श्रयस्य—सामान्याश्रयस्य । सामान्यलक्षणास्वीकारे युक्तिमाह—अत्रेति । अयमर्थः—अयमभिप्रायः । तथा च—सन्निकर्षस्य प्रत्यक्षहेतुत्वे च । कथं भवेदिति । नैव भवेदित्यर्थः । देशान्तरीय-कालान्तरीय-धूमादौ लौकिकसन्निकर्षाभावादिति भावः । तदर्थं—सकलवह्निधूमभानार्थम् । उपलक्षणं चैतत् पर्वतीयधूमादौ व्याप्तिज्ञानार्थमभावस्य प्रतियोगिज्ञानार्थमपि सामान्यलक्षणा स्वीकरणेयेति । प्रत्यक्षधूमे—सन्निकृष्टधूमे । वह्निसम्बन्धस्य वह्निसामानाधिकरण्यस्य । गृहीतत्वादिति । चक्षुरादिना निर्णीतत्वादित्यर्थः । तथा च महानसृष्टि-प्रत्यक्षधूमे वह्नेर्व्याप्तिनिर्णयान्न तद्विशेष्यको व्याप्यत्वसंशय इति भावः । अन्यधूमस्य—असन्निकृष्टधूमस्य । अनुपस्थितत्वात्—असन्निकृष्टत्वेनाऽ-

ताहारुहे प्रत्यासत्तिं हय । एहे श्वले एहे एहेर अभिप्राय एहे ये—प्रत्यक्षे सन्निकर्षे व्याप्ति विषयेर भान (ज्ञान-विषयता) संभव नहे । ताहा इहेले सामान्यलक्षण सन्निकर्षे व्याप्ति धूमरूपे सकल धूमेर एवम बहिरूपे सकल बहिर भान किरूपे इहेवे ? सेहे जग अर्थां धूमरूपे सकल धूम ओ बहिरूपे सकल बहिर ज्ञानेर जग सामान्य लक्षणा स्वीकृत इहेयाहे । आच्छा, सकल धूम वा सकल बहिर ज्ञान ना इहेले कि क्षति ? अर्थां कोन क्षति नाहे—इहा बलिते पार ना । कारण प्रत्यक्ष [महानसीय] धूमे बहिर [व्याप्ति] संभव गृहीत (निश्चित) हउयाय एवम अत्र धूम उपस्थित

बिम्बित

वादी यत्न कोन हेतु द्वारा पक्षे साधेय अहमिति करे, तथन प्रतिवादी ऐ हेतुते “अयं हेतुः साध्यव्याप्तिचारी न वा अर्थां एहे हेतुटी साधेय व्याप्तिचारी किना ऐरूप संशय उद्भावन करिया ऐ हेतुके छुटे प्रतिपादन करिते छेष्टी करे । यथन धूमहेतु द्वारा पर्वते बहिर अहमिति हय, तथनओ ऐरूप व्याप्तिचार संशय हय । येमन—धूमे बहिव्याप्तिचारी न वा अर्थां धूम बहिर व्याप्तिचारी किना ? सर्वाशुभव सिद्ध ऐरूप संशय इहेतेहे सामान्यलक्षणार अस्तित्व प्रतिपन्न हय । सामान्यलक्षणा व्याप्ति ऐरूप संशय संभव हय ना, इहाहे विचार पूर्वक प्रदर्शित इहेतेहे ।

• एञ्जले एहे संशयेर धर्मा—धूम । ऐ धूम नानाविध—पर्वतीय धूम, महानसीय धूम,

পস্থিতত্বাদ্ধুমো বহ্নিব্যাপ্যো ন বেতি সংশয়ানুপপত্তে:। মন্মতে তু সামান্য-
লক্ষণয়া সকল-ধুমোপস্থিতৌ কালান্তরীয়-দেশান্তরীয়-ধূমে বহ্নিব্যাপ্যত্ব-সন্দেহ:
'সম্ভবতি'। ন চ সামান্যলক্ষণা-স্বীকারে প্রমেয়ত্বেন সকলপ্রমেয়-জ্ঞানে জাতে
সার্বভৌম্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্। প্রমেয়ত্বেন সকলপ্রমেয়জ্ঞানে জাতেইপি বিশিষ্ট্য সকল-
পদার্থানামজ্ঞাতত্বেন সার্বভৌম্যাবাৎ। एवं ज्ञान-लक्षणया अस्वीकारे सुरभि
चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य भानं कथं स्यात्? यद्यपि सामान्यलक्षणयापि

জাতত্বাৎ। तथा च संशयकारणस्य धर्मिज्ञानस्याभावान्न तद्विशेष्यकोऽपि व्याप्यत्वसन्देह
इति भावः। 'ज्ञानलक्षणास्वीकारे युक्तिमाह—एवमित्यादिना। कथं स्यादिति।
चन्दनखण्डस्य चाक्ष-प्रत्यक्षे जायमानेऽपि सौरभांशे चक्षःसन्निकर्षाभावात् चक्षः-संयुक्त-

না হওয়ায় 'ধূম বহ্নিব্যাপ্য কি না' এই সংশয় উপপন্ন হইবে না। আমার মতে কিন্তু
সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ধূমের উপস্থিতি হইলে কালান্তরীয় দেশান্তরীয়
ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যত্ব-সন্দেহ সম্ভব হয়। সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্বরূপে
সকল প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে [জীবের] সর্বজ্ঞত্বাপত্তি হয়—ইহা কিন্তু
বলা যায় না। কারণ প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমেয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বিশেষ
করিয়া অর্থাৎ বহ্নিত্ব, ধূমত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষরূপে সকল পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন না
হওয়ায় [সকলের] সর্বজ্ঞত্বাপত্তি হয় না। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে

বিস্তৃতি

গোষ্ঠীয় ধূম, চত্বরীয় ধূম, যজ্ঞীয় ধূম প্রভৃতি। তন্মধ্যে কোন ধূম প্রত্যক্ষ হইলেও
সকল ধূম প্রত্যক্ষ নহে; বহু ধূমই অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি
নিশ্চয় হইয়াছে, স্মরণ্য সে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি সংশয় হইতে পারে না। কারণ নিশ্চয়
সংশয়ের প্রতিবন্ধক। নিশ্চয় থাকিলে সংশয় জন্মে না। অজ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ ধূম
অজ্ঞাত বলিয়া উহাতেও ব্যাপ্তির সংশয় হইতে পারে না। কারণ সংশয়ের হেতু
ধর্মীর জ্ঞান। ধর্মীর জ্ঞান না হইলে সংশয় হইতে পারে না। অথচ এইরূপ সংশয় যখন
অসম্ভবসিদ্ধ, তখন ধর্মী ধূমের জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। দেশান্তরীয় এবং কালান্তরীয় সকল
ধূমের যুগপৎ জ্ঞান সামান্যলক্ষণা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে। সামান্য-
লক্ষণা দ্বারা দেশান্তরীয় ও কালান্তরীয় সকল ধূমের যুগপৎ প্রত্যক্ষ হইলে উহাতে বহ্নির
ব্যাপ্তি সংশয় নির্বাধে হইতে পারে। স্মরণ্য সংশয়ের ধর্মীর জ্ঞানের জ্ঞান সামান্যলক্ষণা
অবশ্য স্বীকার্য। ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—বহ্নিব্যাপ্যত্বসন্দেহঃ সম্ভবতি।

सौरभस्य भानं सम्भवति, तथापि सौरभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया । एवं यत्र

समवायस्य सौरभे सन्निकर्षत्वासम्भवात् तत्र सौरभभानं न स्यादित्यर्थः । न च सुरभि चन्दनमित्यादौ सामान्यलक्षणया सौरभस्य भानमिति वाच्यम् । सौरभत्वधर्मिणि सौरभे चक्षुरिन्द्रियजन्य-सौरभत्वज्ञानसामग्र्याः अभावात् । तस्मात् सामान्यलक्षणया सौरभस्य भानं न सम्भवतीति ज्ञानलक्षणा स्वीकार्येति भावः । ननु सुरभि चन्दनमित्यादौ सौरभ-त्वादिसामान्यलक्षणयैव सौरभादेर्भानं सम्भवति, सामान्यलक्षणाजन्य-चाक्षुषादिबोधं प्रति तद्धर्मिणि तदिन्द्रियजन्यतद्धर्मबोधसामग्र्यास्तद्धर्मश्रयधर्मिकबोधसामग्र्या वा सहकारित्वाभ्युपगमादत्र प्रथमसामग्र्या अभावेऽपि द्वितीयसामग्र्याः सत्त्वात् । तस्माज् ज्ञान-लक्षणा न स्वीकार्येत्याक्षिपति—यद्यपीति । ज्ञानलक्षणयेति । ज्ञानलक्षणयैवेत्यर्थः । तदानीं सौरभत्वांशे धर्मान्तरस्यागृहीततया सामान्यलक्षणया सौरभत्वप्रत्यक्षायोगादिति भावः । ज्ञानलक्षणसन्निकर्षश्च स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत-ज्ञानरूपः । स्वमिन्द्रियम् । इदं बहिरिन्द्रियस्थले । मानसस्थले तु मनःसंयुक्तात्मसमवेतज्ञानरूपो बोध्यः । ज्ञानलक्षणा-

‘सुरभि चन्दन’ এই জ্ঞানে সৌরভের জ্ঞান কিরূপে হইবে ? যদিও সামান্যলক্ষণা দ্বারাও সৌরভের ভান সম্ভব হয়, तथापि सौरभत्वेर भान ज्ञानलक्षणा द्वारा हईवे ।

विरति

द्वितीय अलौकिक सन्निकर्ष हईतेछे—ज्ञानलक्षण । एङ्गलेओ लक्षण शब्देर अर्थ—स्वरूप । ज्ञानं लक्षणं स्वरूपं यच्च सन्निकर्षश्च अर्थां ये सन्निकर्षेर ज्ञानइ स्वरूप—एई रूप अर्थेइ ज्ञानलक्षण पदटी निम्न । सूत्रां ज्ञानइ ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष । परस्त ज्ञानमात्रइ ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष हईले ये कोन पुरुषेर ये कोन ज्ञानेर द्वारा ये कोन विषयेर अलौकिक प्रत्यक्ष हईते পারে । ताहा किञ्चु हई ना । सूत्रां ज्ञानमात्रइ सन्निकर्ष नहे । किञ्चु ये ईन्द्रियेर द्वारा ये विषयेर ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष ज्ञा प्रत्यक्ष हईवे, सेइ ईन्द्रियसंयुक्त मनःसंयुक्त आत्माते समवेत सेइ विषयेर ज्ञानइ सेइ विषयेर प्रत्यक्षे सन्निकर्ष । यखन चक्षुर द्वारा चन्दनखण्डे सौरभेर प्रत्यक्ष हईके, तखन चक्षुःसंयुक्त मनःसंयुक्त आत्माते सौरभेर सूत्ररूप ज्ञान समवेत हईया आछे । ई ज्ञान विषयता सङ्के सौरभे रहियाछे । एईरूप ज्ञानइ अर्थां चक्षुःसंयुक्त मनःसंयुक्त आत्मा-समवेत सौरभ ज्ञानइ सौरभेर सहित चक्षुर ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष ।

एई सन्निकर्ष स्वीकार ना करिले चन्दनखण्डे सौरभेर, अमे देशांशुरीय रजतादिर चक्षुष प्रत्यक्ष एवं अनुब्यवसाये बाह्य व्यवसाय विषयेर मानस प्रत्यक्ष कोनरूपेइ

যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুজ্ঞান-ভেদতঃ ॥৬৫॥

ধূমত্বেন ধূলীপটলং জ্ঞাতং, তত্র ধূলীপটলস্ত্যানুব্যবসায়ে ভানং জ্ঞান-লক্ষণতয়া ॥
যোগজো দ্বিবিধ ইতি। যোগাভ্যাসজনিতো ধর্ম-বিশেষঃ শ্রুতিপুরাণাদিপ্রমাণক
ঙ্কীকারে যুক্ত্যন্তরমাহ—এবমিতি। জ্ঞানলক্ষণ্যেতি। জ্ঞানলক্ষণ্যৈবেত্যর্থঃ। তথা
চ সুরমি চন্দনমিত্যাদৌ সৌরভস্য, ভ্রমে বিশেষণস্যানুব্যবসায়ে ব্যবসায়বিষয়স্য
সৌভ্যমিত্যাदिप्रत्यभिज्ञायां स्मरणाद्युपनीत-तत्ताया अभावप्रत्यक्षादौ प्रतियोग्यादीनां च
भानार्थं ज्ञानलक्षणा स्वीकरणीयेति भावः।

প্রশস্তপাদীয়-মাধ্যমনুস্মরন্ তৃতীয়মলৌকিক-সন্নির্কর্ষমাহ মূলে—যোগজ ইতি।

এইরূপ যে স্থলে ধূমত্বরূপে ধূলিপটলের জ্ঞান উপপন্ন হইয়াছে, সে স্থলে ধূলিপটলের
অনুব্যবসায়ে ভান জ্ঞানলক্ষণ দ্বারা হইবে। যোগজ এই গ্রন্থের অর্থ—জ্ঞতি,
বিস্তৃতি

উপপন্ন হইবে না। কারণ সৌরভ বা দেশান্তরীয় রজতাদির সহিত চক্ষুর এবং বাহ্য
বিষয়ের সহিত মনের প্রত্যক্ষের হেতু কোন সন্নির্কর্ষ নাই। সৌরভের সহিত চক্ষুর সংযুক্ত-
সমবায় সম্বন্ধ থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষের হেতু সন্নির্কর্ষ বলিয়া কল্পিত হয় না। স্মরণঃ ঐ
সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ নির্বাহের জন্ত পূর্বোক্ত জ্ঞানলক্ষণ সন্নির্কর্ষ স্বীকার্য। ইহা প্রকাশ
করিতে বলিলেন—সুরভিচন্দনমিতি জ্ঞানে সৌরভস্ত ভানং কথং স্যাৎ।

টিপ্পনী

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষই সন্নির্কর্ষ। এই সন্নির্কর্ষের দ্বারা ই
ইন্দ্রিয়সমূহের প্রাপ্যকারিতা সম্ভব হয়। উদ্ভোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়ার্থ-
সন্নির্কর্ষকে ছয় প্রকার বলিয়াছেন। উহাই লৌকিক সন্নির্কর্ষ।

সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ নামে যে তিন প্রকার অলৌকিক সন্নির্কর্ষ
স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাও প্রাচীনগণের সম্মত। ভ্রমপ্রত্যক্ষস্থলে বিশেষগীভূত বিষয়
সম্মিহিত না হওয়ায় উহার সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নির্কর্ষ সম্ভব নহে। স্মরণঃ
যেখানে প্রত্যক্ষের-কারণরূপে অলৌকিক সন্নির্কর্ষ স্বীকার্য। সর্বোপসংহারবতী
ব্যাখ্যার গ্রন্থের জন্তও অলৌকিক সন্নির্কর্ষ স্বীকার্য—ইহা চিংসুখাচার্য্যও বলিয়াছেন
(চিংসুখ ২০৩ পৃঃ)। আচার্য্য বাচস্পতিও বলিয়াছেন—“তন্মাদন্ত-বর্হির্বা সর্বোপ-
সংহারেণাবিনাভাবোহবগন্তব্যঃ” (তায়বাস্তিক ১।১।১)। “পরিপুঙ্খপ্রকাশে” (৪৪৬
পৃঃ) বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং “কণাদরহস্তে” (২০ পৃঃ) শঙ্কর মিশ্র সামান্যলক্ষণাকে
বিশেষগতাবিশেষেরই অন্তর্গত বলিয়াছেন। উদ্ভোতকরেরও এই অভিপ্রায় বুঝা যায়।

युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः ॥

इत्यर्थः । युक्तयुञ्जानभेदत इति । युक्तयुञ्जानरूप-योगिद्वैविध्याद् धर्मस्यापि द्वैविध्यमिति भावः । युक्तस्येति । युक्तस्य तावद् योगजधर्मसहायेन मनुसाकाश-परमाष्वादि-निखिलपदार्थ-गोचरं ज्ञानं सर्वदैव भवितुमर्हति । द्वितीयस्य चिन्ता-विशेषोऽपि सहकारीति ।

**इति श्रीविश्वनाथ न्यायपञ्चानन भट्टाचार्य-विरचितायां
सिद्धान्त-मुक्तावल्यां प्रत्यक्षपरिच्छेदः ॥**

योगाभ्यासेति । योगः समाधिः । स च द्विविधः सम्प्रज्ञातोऽसम्प्रज्ञातश्च । तत्रायमुत्तरो मुमुक्षूणामविद्यासंस्कार-विलयनार्थमन्त्ये जन्मनि परिपच्यते, न धर्ममुपचिनोति । पूर्वस्तु योगोऽभिसन्धि-सहायः प्रतनोति धर्ममचिन्त्यप्रभावम् । तद्वलाच्चान्तःकरणं शरीराद् बहिर्निर्गत्य परात्माकाशकालादिभिः संयुज्यते । तेषु संयोगात् तद्गुणादिषु संयुक्तसमवायात् तद्गुणत्वादिषु संयुक्तसमवेतसमवायात् सम्बन्धविशेषणभावेन च समवायाभावयोर्ज्ञानं जनयति । दृष्टं तावत् संमाहितेन मनसाऽभ्यस्यमानस्य विद्याशिल्पादेरज्ञातस्यापि ज्ञानमिति । श्रुतिपुराणादीति । “युञ्जते मन उत युञ्जते धियः (श्वे १।४) इत्याद्या श्रुतिः, “योगयुक् प्रथमं योगी युञ्जानः सोऽभिधीयते” (विष्णुपुः ६।७) इत्यादिपुराणञ्चात्र प्रमाणम् । सर्वदैवेति । ध्यानाद्यभावेऽपीत्यर्थः । चिन्ताविशेषोऽपीति । तथा च चिन्ताविशेषः सहकृतयोगजधर्मविशेषाद् युञ्जानस्य योगिन आकाशादिनिखिलपदार्थज्ञानं भवतीत्यर्थः ।

इति श्रीमन्महामहोपाध्याय-फणिभूषण तर्कवागीश-श्रीचरणान्तेवासि-

श्रीपञ्चानन भट्टाचार्य-विरचिते मुक्तावलीसंग्रहे

प्रत्यक्षपरिच्छेदः

श्रुति, पुराणादि प्रतिपाद्य योगाभ्यासजनित धर्मविशेष । युक्तं च युञ्जानरूप योगीर द्द्वै प्रकार भेदवशतः योगज धर्मैरव द्द्वै प्रकार भेद इहेषाहे—इहाहे “युक्त-युञ्जानभेदतः ग्रहेर तात्पर्य । • युक्तश्च इत्यादि ग्रहेर अर्थ—युक्त योगीर योगज धर्मैर सहाये मनैर द्वारा आकाश, परमाणु प्रभृति समस्त पदार्थविषयक ज्ञान सर्वदाहे इहेते पावे । द्वितीय युञ्जान योगीर चिन्ताविशेषः [उक्त प्रत्यक्षे] सहकारी ।

श्रीपञ्चानन भट्टाचार्य कृत

सिद्धान्तयुक्तावलीर प्रत्यक्षपरिच्छेदेर अश्ववाद समाप्त ।

भाषापरिच्छेदः

अनुमानखण्डम्

—:(०):—

सिद्धान्त-मुक्तावली

✓ व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीर्भवेत् ॥६६॥

अनुमायां, ज्ञायमानं लिङ्गन्तु करणं न हि ।

अनुमितिं व्युत्पादयति—व्यापारस्त्विति । अनुमायामनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः । तथा हि—येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वह्ने व्याप्ति-

अनुमानस्य व्याप्तिज्ञानस्य चक्षरादिना जननादनुमाने प्रत्यक्षप्रमाणकार्यत्वरूपोप-
जीवकत्वं प्रत्यक्षे चोपजीव्यत्वमित्युपजीव्योपजीवकभाव-सङ्गत्या चिन्तामणेः परामर्शग्रन्थ-
मनुस्मरन् मूले प्रत्यक्षानन्तरमनुमानं निरूपयितुमाह—व्यापारस्त्विति । व्याप्तिज्ञानं
करणमिति । व्यापारवत्-कारणत्वं करणत्वम् । व्यापारवत्कारणं करणमिति मणि-
कृन्मते परामर्शद्वारा व्याप्तिज्ञानं करणम् । तदेवानुमानं प्रमाणम् । फलायोगव्यवच्छिन्नं
कारणं करणमित्युद्द्योतकरादिमते तु परामर्श एवानुमितिकरणमनुमानमिति ध्येयम् ।
परामर्शो व्यापार इति । तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारत्वम् । परामर्शो
हि व्याप्तिज्ञानजन्यो व्याप्तिज्ञान-जन्यानुमिति-जनकश्चेति युक्तं परामर्शाख्य व्याप्तिज्ञान-
व्यापारत्वम् । परामर्शस्य व्यापारत्वमुपपादयति—तथा हीत्यादिना । धूमे—

व्यापारस्तु एहै ग्रहेण द्वारा अश्मिति प्रतिपादन करितेहेन । अश्माते
अर्थां अश्मिति ते व्याप्तिज्ञान करण, व्यापार—परामर्श । ताहा इहेतेहे एहेरूप
—ये पुरुष कलक महानस (पाकशाला) अङ्गुति ते धूमे बहिर व्याप्ति गृहीत
बिभ्रति

“पर्वतो बहिमान्”—एहेरूप अश्मति ज्ञानेन करणके अश्मान प्रमाण বলে ।
প্রাচীন কালেও অনেকে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজন্যকে অশ্মান প্রমাণ বলিতেন ।
কেহ বা লিঙ্গপরামর্শকে অশ্মান প্রমাণ বলিতেন । জ্ঞায়বার্ত্তিকে (১১।৫)
উদ্ভোতকর উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া নিজমত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—“বয়ন্ত
পশ্যামঃ, সর্বমশ্মানম্, অশ্মিতেত্ত্বান্স্তরীযকত্বাৎ । প্রধানোপসর্জনতাবিবক্ষায়ৎ

गृहीता, पश्चात् स एव पुरुषः क्वचित् पर्वतादावविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यति । तदनन्तरं धूमो वह्निव्याप्य इत्येवं व्याप्तिस्मरणं तस्य भवति, पश्चाच्च वह्निव्याप्य-धूमवानयमिति ज्ञानं भवति, स एव परामर्श इत्युच्यते ; तदनन्तरं पर्वतो वह्निमानित्यनुमितिर्जायते ।

अविच्छिन्नमूल-धूमे । अविच्छिन्नमूलमिति । धूमदर्शनं व्याप्तिस्मरणे व्याप्तिसंस्कारोद्बोधकतया कारणम् । यादृशविशेषण-विशिष्टस्य धूमादिहेतोर्व्याप्तिसम्बन्धितया ज्ञानं, तादृशविशेषण-विशिष्टस्यैव हि तस्य व्याप्तिस्मृतावुद्बोधकत्वमित्याभिप्रायेणाऽविच्छिन्नमूलत्वं धूमविशेषणमुक्तम् । व्याप्तिस्मरणमिति । अविच्छिन्नमूल-धूमदर्शनजन्य-व्याप्तिसंस्कारोद्बोधकत्वं पूर्वं सत्त्वादिति भावः । स एव परामर्श इति । तथा च स्मरणात्मक-व्याप्तिज्ञानस्य नियतपूर्ववर्तित्वाद् युक्तं तस्य परामर्शहेतुत्वम् । तस्माज् जायमानः परामर्शः पश्चादनुमितं जनयतीति सिद्धं परामर्शाख्य व्यापारत्वमिति भावः ।

(प्रत्यक्ष) इहेयाছে । পরে সেই পুরুষই কোনও পর্বতে অবিচ্ছিন্ন-মূল ধূম দর্শন করে । তাহার পর তাহার ‘ধূম বহ্নিব্যাপ্য’—এইরূপ [বহ্নির] ব্যাপ্তির স্মরণ হয় । পরে ‘এই পর্বত বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্’ এই জ্ঞান হয় । এই জ্ঞানই ‘পরামর্শ’ বলিয়া কথিত হয় । তাহার পর [তাহার] ‘পর্বত বহ্নিমান্’ এই অনুমিতি জন্মে ।

বিস্তৃতি

লিঙ্গপরামর্শ ইতি শ্রীয়াম্” । অর্থাৎ লিঙ্গদর্শন হইতে লিঙ্গপরামর্শ পর্যন্ত সমস্তই অনুমিতির জনক বলিয়া অনুমান প্রমাণ হইলেও লিঙ্গপরামর্শই মুখ্য অনুমান প্রমাণ । কারণ উহার অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জন্মে । সুতরাং উদ্ভোতকরের মতে লিঙ্গপরামর্শই অনুমান প্রমাণ । তর্কসংগ্রহে ও তর্কভাষায় উদ্ভোতকরের মতই গৃহীত হইয়াছে ।

আচার্য্য উদয়ন কিরণাবলীতে (২৯০ পৃঃ) লিঙ্গপরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন । মহর্ষি কণাদের “হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত্যানর্থাস্তরম্” (বৈঃ স্বঃ ৯।২।৮) এহ স্বত্রই উক্ত মতের মূল মনে হয় । শঙ্করমিশ্রও উপস্বারে (বৈঃ ৯।৩।১ স্বত্রে) উদয়নাচার্য্যের মতই সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু গঙ্গেশোপাধ্যায় উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া “পরামর্শ” গ্রন্থের শেষে হেতুগত ব্যাপ্তি-জ্ঞানকেই অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন । এখানে দীধিতিকার মনকে অনুমান প্রমাণ বলিলেও নৈসর্গিক সম্প্রদায়ে গঙ্গেশের মতই সমাদৃত হইয়াছে । তাই বিজ্ঞানখ বলিলেন—অনুমিতৌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণম্ ।

অনাগতাदि-लिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा ॥६७॥

অত্র প্রাচীনাस्तু—ব্যাপ্যত্বেন জ্ঞায়মানং লিङ्গমनुমিতিকরণমিতি বদন্তি, তদু দূষয়তি—জ্ঞায়মানমিতি । লিङ्গস্থানুমিত্যকরণত্বে যুক্তিমাহ—অনাগতা-

উদয়নোক্তমনুমানং দর্শয়িতুমাহ—অত্রৈতি । প্রাচীনাঃ—উদয়নাচার্য্যঃ । তন্মতে জ্ঞায়মানং লিङ্গমনুমিতিকরণম্ । তথা চোক্তং গুণকিরণাবল্যামনুমাননিরূপণে—“এতেন পরামৃশ্যমানং লিङ্গমনুমানমিতি” । জ্ঞায়মানং লিङ্গমিতি । পরামৃশ্যমানলিङ্গ-মিত্যর্থঃ । অসতি বাধকে বিশিষ্টস্য কারণত্যাগাহকপ্রমাণেন বিশেষণস্ত্যাপি কারণত্যাগহ-নয়ন্যাত্ম লিङ্গপরামর্শস্যেব পরামৃশ্যমানলিङ্গস্ত্যাপি হেতুতা, একতরস্য হেতুত্বে বিনিগম-নাভাবাত্ । তত্র চ ব্যাপারামবাল্লিङ্গপরামর্শস্য ন করণতা, কিন্তু জ্ঞায়মানলিङ্গস্যেব । তথা চোক্তং কিরণাবল্যাং—“লিङ্গস্ত্যাবান্তরব্যাপারবত্বেন করণত্বমিতি” । প্রাচীনা-

এই অহুমিতি বিষয়ে প্রাচীনগণ কিন্তু এই বলেন—ব্যাপ্যত্বরূপে জ্ঞায়মান লিঙ্গ (হেতু) হইতেছে অহুমিতির কারণ । তাহা জ্ঞায়মানং এই গ্রন্থের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে । অনাগতাদি এই গ্রন্থের দ্বারা [জ্ঞায়মান] হেতুর অকরণত্বে অর্থাৎ ব্যাপ্যত্বরূপে জ্ঞায়মান হেতু যে অহুমিতির কারণ নহে, তাহাতে যুক্তি

বিস্তৃতি

প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গতঃ অহুমিতির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহার কারণ-গুলি উক্ত হয় নাই । এই অনুমান পরিচ্ছেদে তাহার কারণগুলি কথিত হইতেছে । নৈয়ায়িক মতে অহুমিতির প্রধান কারণ তিনটি—পক্ষধর্মতাজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শজ্ঞান । এই তিনটি জ্ঞান হইতে কিরূপে অহুমিতি জন্মে, তাহাই প্রকাশ করিতে বলিলেন—যেন পুরুষেণ মহানসাদৌ ধূমে বহুর্ব্যাপ্তিগুহীতী ।

অহুমিতির বিধেয় বিষয়কে সাধ্য বলে । পর্বতো বহিমান্—এই অহুমিতি জ্ঞানে বহিষ্টি বিধেয়রূপে বিষয় হয় । তাই এই অহুমিতিতে বহিই সাধ্য । এই সাধ্যের ব্যাপ্তি হেতুতে আছে । হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার জ্ঞান না হইলে এবং সাধ্যের সহচার জ্ঞান হইলে—ব্যাভিচারের অদর্শন ও সহচারের দর্শন—এই দুইটি হইতে—প্রথমে মহানসাদি কোন স্থানে ধূম প্রভৃতি হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ জন্মে । এই ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষের আকার হইতেছে—“ধূমো বহির্ব্যাপ্যঃ” অর্থাৎ ধূম হেতুটি বহির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট । এইরূপ প্রতি হেতুতেই প্রতি সাধ্যের ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রথমে হইবে । প্রাচীনমতে যেখানে সাধ্যের সম্বন্ধ, তাহাই পক্ষ । “পর্বতো বহিমান্ ন বা” অর্থঃ

व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व-धीः परामर्श उच्यते ॥ ॥

दीति । यद्यनुमितौ लिङ्गं करणं स्यात्, तदाऽनागतेन लिङ्गेन विनष्टेन चानुमितिर्न स्यात्, अनुमिति-करणस्य लिङ्गस्य तदानीमभावात् ॥६६॥६७॥

व्याप्यस्येति । व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेन सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानमनुमितौ शयः । अनुमितिर्न स्यादिति । शायमानलिङ्गस्यानुमित्यकरणत्वे तु—इयं यज्ञभूमि-भाविबहिमती भाविधूमात्, इयं यज्ञभूमिरतीतबहिमती अतीतधूमादिति भाविबिनाष्ट्यां हेतुभ्यामनुमितिर्न स्यात्, शायमानलिङ्गस्य तदानीमभावात् । लिङ्गपरामर्शस्य हेतुत्वे तु लिङ्गाभावेऽपि लिङ्गपरामर्शस्य सत्त्वान्नानुमित्यनुपपत्तिरिति भावः । इदमुपलक्षणम्—लिङ्गस्य हेतुत्वे चैत्रस्य परामृश्यमानलिङ्गाद् मैत्रस्यानुमितिप्रसङ्गः । लिङ्गपरामर्शस्य हेतुत्वे तु यत्र समवायेन लिङ्गपरामर्शस्तत्रैवानुमितिर्नान्यत्रेति नातिप्रसङ्गः ॥६६॥६७॥

मूले परामर्शलक्षणमाह—व्याप्यस्येति । पक्षवृत्तित्व-धीः—पक्षसम्बन्धज्ञानम् । व्याप्य-शब्दार्थमाह—व्याप्तिविशिष्टस्येति । पक्षवृत्तित्व-धीशब्दार्थमाह—पक्षेणेति । वैशिष्ट्या-वगाहि—वैशिष्ट्यविषयकम् । ज्ञानमिति । परामर्शः, तच्चेति शेषः । बहिमान् धूमादि-बलितेहेन । यदि अहमिति ते हेतु करणं ह्य, तवे अनागत (भावी) वा विनष्ट (अतीत) हेतु द्वारा अहमिति हईते पावे ना । कारण सेई समये (अहमिति काले) अहमितर करणं हेतु नाई ॥६८॥६९॥

व्यापास्य ग्रहेर अर्थ—पक्षेर सहित व्याप्तिविशिष्ट हेतुर वैशिष्ट्यावगाही अर्थां विवृति

पर्वते बहि आछे किना—एईरूप सक्केह पर्वते हईतेछे बलिया एङ्गले पर्वतई पक्ष । ठिक येरूप हेतुते व्याप्तिज्ञान प्रथमे हईयाछे । पक्षे ठिक सेईरूप हेतुर ज्ञानके पक्षधर्मताज्ञान बले । एई पक्षधर्मताज्ञानेर आकार “पर्वतो धूमवान् ।” एई पक्ष-धर्मताज्ञानेर परे हेतुनिष्ठ साधेय व्याप्तिर अरणं ह्य । ईहाउ व्याप्तिज्ञान । ईहारउ अनकार—“धूमो बहिव्याप्यः” अर्थां एई धूमटी बहिर सेई व्याप्तिविशिष्ट । एईरूप व्याप्तिअरणेर परे “बहिव्याप्य-धूमवान् पर्वतः” अर्थां एई पर्वतटी बहिर व्याप्तिविशिष्ट धूमवान्—बहिर व्याप्तिविशिष्ट धूमटी पर्वते आछे—एईरूप ज्ञान ह्य । एई ज्ञानेर नाम परामर्श । एई परामर्शेर आकार—“बहिव्याप्य-धूमवान् पर्वतः” । एई परामर्श ज्ञानेर परेई—पक्षे साधेय अहमिति ज्ञेये । एई अहमितर आकार—“पर्वतो बहिमान्” । एई अभिप्राये बलिलेन—पर्वतो बहिमानित्यनुमितिर्ज्ञाते ।

জনকম্ । তন্ম পদে ব্যাপ্য ইতি জ্ঞানং পদো ব্যাপ্যবানিতি জ্ঞানং বা । অনুমিতিস্তু পদে ব্যাপ্য ইতি জ্ঞানাৎ পদো সাধ্যমিত্যাকারিকা, পদো ব্যাপ্যবানিতি জ্ঞানাৎ পদঃ সাধ্যবানিত্যাকারিকা । দ্বিবিধাদপি পরামর্শাৎ পদঃ সাধ্যবানিত্যেবানু-মিতিরিত্যন্যে । ননু—বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বত ইতি জ্ঞানং বিনাপি যত্র পর্বতো

ত্বাদৌ সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বং সাধ্যসামান্যাদিকরণ্যাদিকং বা ব্যাপ্তিঃ, তদ্বিশিষ্টো ধূমাদিঃ, তস্য ব্যাপ্তিঃ বিশিষ্টস্য ধূমাদেবৈশিষ্ট্যবিষয়কং বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত ইत्याद्या-কারকং যজ্ জ্ঞানং, তদেব পরামর্শজ্ঞানমিতি भावः । तच्च—व्याप्तिविशिस्य वैशिष्ट्याव-गाहिज्ञानं च, परामर्शज्ञानमिति यावत् । तत्राद्यं पक्षप्रकारकं व्याप्यविशेष्यकं पर्वते बह्निव्याप्य-धूम इत्याद्याकारकम् । द्वितीयন্তु व्याप्यप्रकारकं पक्षविशेष्यकं बह्निव्याप्य-धूमवान् पर्वत इत्याद्याकारकम् । एतद् द्विविधपरामर्शज्ञानमनुमितेर्জনकमिति भावः । ननु द्विविधपरामर्शस्याऽनुमितिकारणत्वे व्याप्यप्रकारक-पक्षविशेष्यकपरामर्शजन्यानुमितিকाले पक्षप्रकारक-व्याप्यविशेष्यक-परामर्शाभावात् पक्षप्रकारक-व्याप्यविशेष्यक-परामर्शजन्या-नुमितिकाले व्याप्यप्रकारक-पक्षविशेष्यक-परामर्शाभावात् परस्परव्यभिचारेण कस्यापि परामर्शस्य कारणत्वं न स्यादत आह—अनुमितिस्त्विति । पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात्—पक्षप्रकारक-व्याप्यविशेष्यकात् पर्वते बह्निव्याप्यो धूम इत्याद्याकारक-परामर्शात् । पक्षे साध्यमिति । पक्षप्रकारिका साध्यविशेष्यिका पर्वते बह্নिरित्याद्याकारिकाऽनु-मितिर्न तु पर्वतो बह্নिमानित्याद्याकारिका । तथा चैकधर्मावच्छिन्नकार्यं प्रत्यनेकस्य कारणत्वे व्यतिरेकव्यभिचारः । प्रकृते चानुमितेः कार्यस्य तत्कारणस्य च परामर्शस्य भेदान्न व्यभिचार इति भावः । अत्रैव नव्यमतमाह—द्विविधादपीति । पक्षविशेष्यक-व्याप्यविशेष्यकोभयपरामर्शादपीत्यर्थः । पक्षः साध्यवানित्याकारकानुमितिं प्रति कारण-तावच्छेदकञ्च परामर्श-द्वयसाधारणं व्याप्यपक्षोभयवैशिष्ट्यावगाहि-निश्चयत्वमतो न

বৈশিষ্ট্য-বিশয়ক জ্ঞান (পরামর্শ) অশ্রুতিতে কারণ । সেই জ্ঞানটী (পরামর্শ.) হইতেছে—“পক্ষ ব্যাপ্য” এইরূপ জ্ঞান অথবা “পক্ষ ব্যাপ্যবান্” এইরূপ জ্ঞান । অশ্রুতি কিছু “পক্ষ ব্যাপ্য” এই জ্ঞান হইতে “পক্ষ সাধ্য” এইরূপ আকারে হইবে । “পক্ষ ব্যাপ্যবান্” এই জ্ঞান হইতে “পক্ষ সাধ্যবান্” এইরূপ আকারে হইবে । ‘অন্ত এক শ্রেণী (নব্যগণ) বলেন—দ্বিবিধ পরামর্শ হইতেই ‘পক্ষ সাধ্যবান্’ এইরূপই অশ্রুতি হইবে । [পূঃ] আচ্ছা, দেখানে ‘বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বত’ এই [পরামর্শ]

धूमवानिति प्रत्यक्षम्, ततो वह्निव्याप्यो धूम इति व्याप्तिस्मरणं, तत्र ज्ञानद्वयादेवा-
नुमितेर्दर्शनाद् व्याप्तिविशिष्ट-वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं सर्वत्र न कारणम्, किन्तु
व्याप्यतावच्छेदकप्रकारक-पक्षधर्मताज्ञानत्वेन कारणत्वस्यावश्यकत्वान्, तत्र
विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानकल्पने गौरवाच्चेति चेत् । न । व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि

व्यभिचार इति भावः । मीमांसकः शङ्कते—**नन्विति** । ज्ञानं विनापीत्यस्याऽनुमिते-
र्दर्शनादित्यनेनान्वयः । ज्ञानद्वयादेवेति । धूमवान् पर्वत इत्याद्याकारकाद् व्याप्यताव-
च्छेदक-धूमत्वादि-प्रकारक-पक्षधर्मताज्ञानात्, धूमो वह्निव्याप्य इत्याद्याकारक-व्याप्ति-
स्मरणादपीत्यर्थः । न कारणमिति । तथा च परामर्शाभावादप्यनुमित्युदयात् परामर्शस्य
न कारणता, व्यभिचारादिति भावः । व्याप्तिविशिष्ट-वैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं—वह्नि-
व्याप्यधूमवान् पर्वत इत्याद्याकारकं परामर्शज्ञानम् । सर्वत्र—अनुमितित्वावच्छिन्नं
प्रति । न कारणमिति । काश्चिदनुमितिं प्रति परामर्शस्य पूर्ववृत्तित्व-सत्त्वेऽपि अनुमि-
तित्वावच्छिन्नं प्रति पूर्ववृत्तित्वाभावान्न कारणत्वमिति भावः । मीमांसकः स्वमतं दर्शयति
—**किन्त्विति** । व्याप्यतावच्छेदकं यद् धूमत्वादि, तत्प्रकारकं पर्वतो धूमवान् इत्या-
द्याकारकं यत् पक्षधर्मताज्ञानं, तादृशज्ञानत्वेन तादृशज्ञानस्याऽनुमितिकारणतेत्यर्थः ।
आवश्यकत्वादिति । व्याप्यतावच्छेदक-प्रकारक-पक्षधर्मताज्ञानस्योभयमतेऽपि नियत-
पूर्ववृत्तित्वादित्यर्थः । तत्र—ज्ञानद्वयजन्यानुमितस्थले । ननु ज्ञानद्वयस्थलेऽपि परामर्शः
रूपं व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं कल्पनीयमतो न व्यभिचार इत्यत आह—
विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानेति । परामर्शकल्पने इत्यर्थः । नैयायिकः शङ्कां परिहरति—**नेति** ।
व्याप्यतावच्छेदकेति । पर्वतीयधूमादावयमालोको धूमो वेति सन्देहदशायां व्याप्यता-

ज्ञान विनाहै-‘पर्वत धूमवान्’ এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূম’
এইরূপ [ব্যাপ্তির] স্মরণ হয়। সে স্থলে [এই] দুইটা জ্ঞান হইতেই
অনুমিতি হইতে দেখা যায় বলিয়া ব্যাপ্তিবিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান (পরামর্শ
জ্ঞান) সর্বত্র (অনুমিতিমাত্রের প্রতি) কারণ নহে। কিন্তু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-
প্রকারক-পক্ষধর্মতাজ্ঞানরূপে [ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতা জ্ঞানের]
কারণতা আবশ্যক হওয়ায় অর্থাৎ উভয়মতে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞান পূর্বে
থাকায় সে স্থলে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানের (পরামর্শের) কল্পনায় গৌরব হয়।
[সুতরাং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী পরামর্শ অনুমিতিমাত্রের কারণ নহে]—এই যদি

वह्निव्याप्यवानिति ज्ञानादनुमित्युत्पत्तेर्लाघवाच्च व्याप्तिप्रकारक-पक्षधर्मताज्ञानत्वे-
वच्छेदक-धूमत्वादि-प्रकारक-निश्चयाभावेऽपीत्यर्थः । वह्निव्याप्यवानिति ज्ञानादिति ।
वह्निभावात्तदवृत्तिमानिति ज्ञानादित्यर्थः । अनुमित्युत्पत्तेरिति । तथा च व्याप्यता-
वच्छेदक-धूमत्वादि-प्रकारक-पक्षधर्मताज्ञानाभावेऽप्यनुमित्युत्पत्तेर्न तेन रूपेण तस्याऽनु-
मितिहेतुत्वमिति भावः । ननु तत्रानुमितिरूपकार्येण तत्कारणत्वेन व्याप्यतावच्छेदक-
धूमत्वादि-प्रकारकं पर्वतो धूमवानित्यादि-ज्ञानं कल्पनीयमतो न व्यभिचार इत्यत आह
—लाघवाच्चेति । व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकत्वस्य व्याप्तिघटिततया व्याप्यतावच्छेदक-
प्रकारकत्वापेक्षया व्याप्तिप्रकारकत्वस्य लघुत्वात्, उभयत्रापि व्यभिचारस्याऽविशिष्टतया
लघुरूपेणैव कारणतायाः कल्पयितुमुचितत्वादिति भावः । नन्ववच्छेदकलाघवेऽपि कारण-

बलि । [उ:] ना—ताहा बलिতে পার না । কারণ ব্যাপ্যতা বচ্ছেদক [ধূমহাদি] ধর্মের
জ্ঞান না থাকিলেও, ‘বহ্নি-ব্যাপ্যবান্’ এইরূপ জ্ঞান হইতে অমুমিতি উৎপন্ন হওয়ায়
এবং লাঘব-বশতঃ ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতা জ্ঞানরূপে [ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতা]

বিস্তৃতি

পক্ষের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক (সম্বন্ধবিষয়ক) জ্ঞানই * পরামর্শ,
ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । নৈয়ায়িক মতে এই পরামর্শ অমুমিতির অসাধারণ কারণ ।
কিন্তু মীমাংসক মতে এই পরামর্শ অমুমিতির কারণ নহে । তাঁহারা বলেন—যেখানে
‘পর্বত ধূমবান্’ এইরূপ পক্ষধর্মতাজ্ঞানের পরে “ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ” এইরূপ ব্যাপ্তির
স্মরণ হয়, “বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ” এইরূপ পরামর্শ জন্মে না, সেখানে পূর্বোক্ত
পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও “ব্যাপ্তিজ্ঞান—এই দুইটি হইতে অমুমিতি জন্মিতে দেখা যায় ।
পরামর্শ বিনাই যখন অমুমিতি হইতেছে, তখন অমুমিতির সহিত পরামর্শের ব্যতিরেক
ব্যভিচার হইয়াছে । সুতরাং পরামর্শ অমুমিতির কারণ নহে । কিন্তু যে কোন
অমুমিতির পূর্বে উভয় মতেই ব্যাপ্যতা বচ্ছেদক প্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান † নিয়ত
পূর্ববর্তিরূপে আছে বলিয়া উহাই অমুমিতির কারণ । যেখানে পূর্বোক্ত ঐ দুইটি জ্ঞান

* বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ—এইরূপ পরামর্শজ্ঞানে পর্বত বিশেষরূপে, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম পর্বতে প্রকার
(বিশেষণ) রূপে, পর্বতের সহিত ব্যাপ্য ধূমের সংযোগরূপ বৈশিষ্ট্য সংসর্গরূপে ভাসমান হয় । পক্ষ
পর্বতের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের সংযোগরূপ বৈশিষ্ট্য পরামর্শজ্ঞানে বিষয় বৃত্ত বলিয়া পরামর্শকে ব্যাপ্তি-
বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান বলে ।

† মহানানি স্থানে ধূম ব্যাপ্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছে । ধূম ব্যাপ্য বলিয়া ধূমে ব্যাপ্যতা নামক

নৈব কারণত্বম্ । কিञ্চ ধূমবান্ পর্বত ইতি জ্ঞানাদনুমিত্যাপত্তিঃ, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকীভূত-ধূমত্বপ্রকারকস্য পক্ষধর্মতাঙ্গানস্য সत्त्বাৎ । ন চ গৃহ্যমাণব্যাপ্যতা-
তাগৌরবং, ধূমপ্রত্যক্ষ-ব্যাপ্তিস্মরণ-পরামর্শানাং ত্রয়াণাং কারণতাভ্যুপগমাৎ । অস্মন্মতে
তু জ্ঞানদ্বয়স্য কারণতেতি লাঘবমত আহ—**কিञ্চেতি** । অনুমিত্যাপত্তৌ হেতুমাহ—
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকেতি । তথা চ পর্বতো ধূমবানিতি জ্ঞানে ধূমত্বং প্রকারতয়া ভাসতে ।
তচ্চ ধূমত্বং বস্তুতো ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকম্ । এবম্ভাৱ পর্বতো ধূমবানিতি জ্ঞানস্য ব্যাপ্যতা-
বচ্ছেদকপ্রকারকপক্ষধর্মতাঙ্গানত্বাদনুমিতিহেতুভূতস্য চ তস্য সत्त्বাদনুমিত্যাপত্তিরিতি
ভাবঃ । ননু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারক-পক্ষধর্মতাঙ্গানমনুমিতিকারণমিতি ন ব্রূমঃ, কিন্তু
গৃহ্যমাণব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকং পক্ষধর্মতাঙ্গানম্ । পর্বতো ধূমবানিতি জ্ঞানং তু নৈব,
তজ্ঞানপ্রকারীভূতস্য ধূমত্বস্য ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বেনাগৃহ্যমাণত্বাৎ । তৎ কথমেকস্মাৎ
তস্মাদনুমিত্যাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—**ন চেতি** । **গৃহ্যমাণেতি** । “বর্তমান-জ্ঞান-
বিষয়ীভূতেত্যর্থঃ । তেন কালান্তরীয়-তাৎশ-পক্ষধর্মতা-জ্ঞানমাধায় নানুমিত্যাপত্তিরিতি

জ্ঞানই] হেতু । আরও কথা—‘ধূমবান্ পর্বত’ এই জ্ঞান হইতে অশ্রুতির আপত্তি
হইবে । কারণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকীভূত ধূমত্বপ্রকারক [“পর্বত ধূমবান্” এইরূপ]
পক্ষ-ধর্মতাজ্ঞান [পূর্বেই] বিদ্যমান আছে । গৃহ্যমাণ (জায়মান) ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-

বিব্রতি

হইতে অশ্রুতি হয়, সেখানে ব্যাপ্তিবিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান (পরামর্শ) কল্পনা
কবিলে ব্যতিরেক ব্যাভিচার হয় না বটে, কিন্তু অশ্রুতির প্রতি তৃতীয় কারণ কল্পনা
করিতে হইল বলিয়া গৌরব হয় । এই গৌরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাবের প্রতিবন্ধক ।
সুতরাং পরামর্শ অশ্রুতির কারণ নহে ; ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার
জ্ঞানই অশ্রুতির কারণ । মীমাংসকের এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে
বলিলেন—তত্র বিশিষ্টজ্ঞানকল্পনে গৌরবাৎ ।

ধর্ম আছে এবং ধূমত্ব সেই ব্যাপ্যতার অচ্ছেদক হইয়াছে । যখন “পর্বতো ধূমবান্” বলিয়া পক্ষধর্মতা-
জ্ঞান হয়, তখন সেই পক্ষধর্মতাজ্ঞানে পর্বত বিশেষরূপে, ধূম পর্বতে প্রকাররূপে এবং ধূমত্ব ধূমে প্রকার-
রূপে ভাসমান হয় । পক্ষধর্মতাজ্ঞানে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব প্রকার হয় বলিয়া এইরূপ পক্ষধর্মতা
জ্ঞানকে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান বলে । “ধূমো বহিঃব্যাপ্যঃ” এইরূপ জ্ঞানের
পূর্বে ‘ধূমবান্ পর্বতঃ’ এইরূপ পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইলে সেই পক্ষধর্মতাজ্ঞান ধূমত্ব-প্রকার জ্ঞান হইলেও
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব-প্রকার জ্ঞান নহে । কারণ তখন ধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে গৃহীত হয় নাই ।

পক্ষে ব্যাপ্যের জ্ঞান হইলে ব্যাপক সাধ্যের অহুমিতি হয়। যেখানে একটি সাধ্যের একাধিক ব্যাপ্য হেতু, সেখানে যে কোন একটি ব্যাপ্যের জ্ঞান হইলে বা কেবল, ব্যাপ্যবান্ এইরূপ জ্ঞান হইলে অহুমিতি জন্মে। “পর্বতো বহিমান্” এই অহুমিতিস্থলে সাধ্য বহির ব্যাপ্য হেতু তিনটি—ধূম, আলোক ও ভস্ম। এই তিনটি ব্যাপ্য হেতুর যে কোন একটির জ্ঞান পক্ষে হইলেই বহির অহুমিতি হয়। পরন্তু যদি কাহারও ব্যাপ্য বস্তুর সন্দেহ কালে অর্থাৎ এই বহিব্যাপ্যটি আলোক কি ধূম এইরূপ সন্দেহ সময়ে “পর্বতো বহিব্যাপ্যবান্” এইমাত্র জ্ঞান হয়, পর্বতো ধূমবান্, আলোকবান্ বা ভস্মবান্—এইরূপ জ্ঞান না হয়, তবে তাহার কেবলমাত্র এই ব্যাপ্যবান্ জ্ঞান হইতে অহুমিতি হয়। এস্থলে সামান্যভাবে বহিব্যাপ্যের নির্ণয় হইলেও ব্যাপ্যবিশেষ ধূম, আলোক বা ভস্মের নির্ণয় না হওয়ায় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব, আলোকত্ব বা ভস্মত্বের নিশ্চয় হয় না। অতএব এস্থলে বহিব্যাপ্যত্ব-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান হইলেও ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদি-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয় নাই। এই জ্ঞান বিনাই যখন ব্যাপ্যবান্ জ্ঞান হইতে অহুমিতি হয়, তখন ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান অহুমিতির হেতু নহে। বিশেষ, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপ্তি-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান †† শরীরকৃত লঘু। অতএব উহাই অহুমিতির হেতু; ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান অহুমিতির হেতু নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষধর্মতাজ্ঞানতেন হেতুত্বম্।

আরও কথা, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান অহুমিতির হেতু হইলে কেবল “ধূমবান্ পর্বত” এই জ্ঞান হইতে অহুমিতির আপত্তি হইবে। কারণ ‘ধূমবান্ পর্বত’ এই জ্ঞানে পর্বতে ধূম এবং ধূমে ধূমত্ব প্রকার হইয়াছে, ধূম ব্যাপ্য বলিয়া ধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে। অহুমিতির পূর্বে এই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বকে প্রকার করিয়া পক্ষধর্মতার জ্ঞান হইয়াছে। সুতরাং ‘ধূমবান্ পর্বত’ এই জ্ঞানটি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞান হওয়ায় তাহা হইতে অহুমিতি হইয়া

†† ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ জ্ঞানের আকার হইতেছে—পর্বতো বহিব্যাপ্য-ধূমবান্। এই জ্ঞানে বিশেষ্য হইতেছে পর্বত। পর্বতে প্রকার বা বিশেষণ হইতেছে ধূম। ঐ ধূমে প্রকার হইতেছে বহিব্যাপ্তি। পক্ষধর্মতাজ্ঞানের একাধাংশে বহিব্যাপ্তি প্রকার হইয়া ভাসমান হইয়াছে বলিয়া ঐ পক্ষধর্মতা জ্ঞানকে ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান বলে। পক্ষধর্মতাজ্ঞানের একাধাংশে ব্যাপ্তি প্রকার না হইলে উহা পক্ষধর্মতাজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

চ্ছেদকপ্রকারক-পদ্ধধর্মতাঙ্গানস্য হেতুত্বমিতি বাচ্যম্। চৈত্রস্য ব্যাসিগ্রহে মৈত্রস্য পদ্ধধর্মতাঙ্গানাদনুমিত্যাপত্তে:। যদি তু তত্পুরুষীয়-গৃহ্যমাণ-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারকং তত্পুরুষীয়-পদ্ধধর্মতাঙ্গানং তত্পুরুষীয়ানুমিতৌ হেতুরূচ্যতে, তদাঃনন্তকার্য- কারণভাব:। মন্যতে তু সমবায়সম্বন্ধেণ ব্যাসিগ্রহকারক-পদ্ধধর্মতাঙ্গানং সমবায়-

ভাব:। অনুমিত্যাপত্তেরিতি। চৈত্রস্য বহুব্যাপ্যো ধূম ইতি ব্যাসিগ্রহে ব্যাপ্যতা- বচ্ছেদকরূপেণ ধূমত্বস্য ভাসমানত্বাৎ, মৈত্রস্য ধূমবান্ পর্বত ইতি পদ্ধধর্মতাঙ্গানং ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপেণ চৈত্রগৃহীতস্য ধূমত্বস্য প্রকারাদ্ গৃহ্যমাণব্যাপ্যতাবচ্ছেদক- প্রকারক-পদ্ধধর্মতাঙ্গান-সম্বন্ধে মৈত্রস্থানুমিতির্দুর্বারিতি ভাব:। অনন্তকার্যকারণভাবেতি। চৈত্র-মৈত্রাদি-পুরুষাণামানন্ত্যাদনন্ত-কার্যকারণভাব ইতি ভাব:। ননু তত্পুরুষীয়-

প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান [অহুমিতির] হেতু—ইহা বলিতে পার না। কারণ চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে, মৈত্রের পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইতে অহুমিতির আপত্তি হইবে। পরন্তু যদি তৎপুরুষীয় অহুমিতিতে তৎপুরুষীয় গৃহ্যমাণ-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক তৎপুরুষীয় পক্ষধর্মতাজ্ঞান হেতু অর্থাৎ যে পুরুষের অহুমিতি হইবে, সেই পুরুষের জ্ঞানমান ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-পক্ষধর্মতার জ্ঞান সেই পুরুষের অহুমিতিতে হেতু—ইহা বল। তবে অনন্ত কার্যকারণভাব অর্থাৎ প্রতি পুরুষের অহুমিতির জ্ঞান

বিস্তৃতি

বাহিবে। কিন্তু কেবল ‘ধূমবান্ পর্বত’ এই জ্ঞান হইতে কাহার অহুমিতি হয় না। অতএব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান অহুমিতির হেতু নহে।

যদি বল, ধূম প্রভৃতি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে গৃহ্যমাণ (বর্তমান জ্ঞানের বিষয়) হইলে তবেই তাহা হইতে অহুমিতি হয়, নচেৎ হয় না। স্মৃতরাং গৃহ্যমাণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞানই অহুমিতির হেতু; কেবল ব্যাপ্যতা- বচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান অহুমিতির হেতু নহে। যেখানে কেবল ধূমবান্ পর্বত বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে ঐ পক্ষধর্মতাজ্ঞানটী ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞান হইলেও গৃহ্যমাণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক জ্ঞান নহে। কারণ “ধূমো ব্যাপ্যঃ” এইরূপ জ্ঞান তখন না হওয়ায় ধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে গৃহ্যমাণ হয় নাই। অতএব কেবল, ‘ধূমবান্ পর্বত’ এইরূপ জ্ঞান হইতে অহুমিতির আপত্তি সঙ্গত নহে।

তাহা হইলে বলিব—চৈত্রের “ধূমো বহুব্যাপ্যঃ” এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে মৈত্রের কেবল “ধূমবান্ পর্বত” এইরূপ পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইতে অহুমিতি হইয়া বাইবে।

সম্বন্ধেনাঙ্গুমিতি জনয়তীতি নাঙ্গনন্তকার্যকারণभावः । यदि तु व्याप्तिप्रकारक-
ज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानञ्च स्वतन्त्रं कारणमित्युच्यते, तदा कार्यकारणभावद्वयम् ,

‘‘गृहमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारक-पक्षधर्मताज्ञानमनुमितिकारणं न ब्रूमः, किन्तु व्याप्ति-
ज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानञ्च स्वतन्त्रं कारणं ब्रूमः । अतो न तत्पुरुषीयत्वनिवेशप्रयुक्तगौरवं, न वा
चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मताज्ञानादनुमित्यापत्तिः, मैत्रस्य पक्षधर्मताज्ञानसत्त्वेऽपि
स्वतन्त्रकारणस्य-व्याप्तिज्ञानस्याभावादिति चेत् , तत्राह—तदेति । कार्यकारणभावद्वय-
मिति । अनुमितिं प्रति व्याप्तिप्रकारकज्ञानस्य पक्षधर्मताज्ञानस्य च स्वतन्त्रस्य हेतुताभ्युपग-

पৃথक् পৃথক্ কার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে । আমার মতে কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে
ব্যাপ্তিপ্রকারক-পক্ষধর্মতার জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে অমুমিতি উৎপন্ন করে—এইজ্ঞান অনন্ত
কার্যকারণভাব নাই । পরন্তু যদি [“বহির্ব্যাপ্য ধূম” —এইরূপ] ব্যাপ্তিপ্রকারক
জ্ঞান এবং [“ধূমবান্ পর্বত” —এইরূপ] পক্ষধর্মতাজ্ঞান [অমুমিতির প্রতি] পৃথক্
পৃথক্ কারণ—এই বল, তবে দুইটি কার্য-কারণভাব হইবে এবং ‘বহির্ব্যাপ্য ধূম’ ও

বিস্তৃতি

কারণ এখানে চৈত্রের নিকট ধূমত্বটি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া গৃহমাণ হইতেছে । ঐ
গৃহমাণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বটি মৈত্রের নিকট পক্ষধর্মতাজ্ঞানে প্রকার হইয়াছে ।
সুতরাং মৈত্রের গৃহমাণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইয়াছে ।

যদি বল, যাহার ধূমত্ব প্রভৃতি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে গৃহমাণ হইবে, তাহারই পক্ষ-
ধর্মতাজ্ঞানে সেই গৃহমাণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যদি প্রকার হয়, তবে তাহার সেই গৃহমাণ
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান তাহার অমুমিতিতেই হেতু, অত্ পুরুষের
অমুমিতিতে হেতু নহে । চৈত্রের ‘ধূমো বহির্ব্যাপ্য’ এই জ্ঞানে ধূমত্ব ব্যাপ্যতা-
বচ্ছেদকরূপে গৃহমাণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পক্ষধর্মতাজ্ঞান হয় নাই বলিয়া
তাহার গৃহমাণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয় নাই । এজন্য তাহার
অমুমিতি হইতে পারে না । মৈত্রের পক্ষধর্মতা জ্ঞান হইয়াছে এবং সেই পক্ষতাদ্ব্যর্থতা-
জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকারও হইয়াছে, কিন্তু তাহার “ধূমো বহির্ব্যাপ্যঃ” এইরূপ জ্ঞান না
হওয়ায় ধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে গৃহমাণ হয় নাই । সুতরাং তাহারও গৃহমাণ
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান না হওয়ায় অমুমিতির আপত্তি হইতে
পারে না । তাহা হইলে বলিব—এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পনা করিলে গৌরব
হইবে । প্রতি পুরুষের অমুমিতির জ্ঞান প্রতি পুরুষের গৃহমাণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-

বিবৃতি

প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞানকে তাহার অহুমিতির হেতু বলিলে রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুরুষ অসংখ্য বলিয়া অসংখ্য কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে মহা-গৌরব। আমাদের নৈয়ায়িকের মতে সমবায় সম্বন্ধে অহুমিতির প্রতি সমবায় সম্বন্ধে ব্যাপ্তি-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান কারণ—এই একটিই কার্য্যকারণভাব কল্পিত হইয়াছে। ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান যেখানেই সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হইবে, সেখানেই উহা অহুমিতি জন্মায়, অত্র জন্মায় না। সুতরাং নৈয়ায়িক মতে কোন গৌরব নাই। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নানান্তকার্য্যকারণভাবঃ।**

ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতা জ্ঞানকে কারণ না বলিয়া তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া যদি ব্যাপ্তি প্রকারক-জ্ঞান এবং পক্ষধর্মতা-জ্ঞানকে পৃথক্ পৃথক্ কারণ বলা হয়, তবে একই অহুমিতির প্রতি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি কারণ হওয়ায় দুইটি কার্য্যকারণ-ভাব স্বীকার করিতে হয়। একটা কার্য্যকারণভাবের দ্বারা, ক্লার্কের উৎপত্তি নির্বাহ হইলে দুইটি কার্য্যকারণভাবের কল্পনা গৌরবকর। সুতরাং উহা ত্যাজ্য। আরও কথা, যদি কাহারও “ধূমো বহ্নিবক্ষ্যাপ্যঃ” এইরূপ ব্যাপ্তি-প্রকারক জ্ঞান এবং “আলোকবান্ পর্বতঃ” এইরূপ পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয়, তবে তাহার এই দুইটি জ্ঞান হইতে অহুমিতি হইয়া যাউক, যেহেতু তাহার ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান এবং পক্ষধর্মতার জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় দুইটি জ্ঞান হইতে কাহারও অহুমিতি হয় না। পক্ষের যে হেতুর জ্ঞান হয়, সেই হেতুতে ব্যাপ্তি প্রকারক জ্ঞানই অহুমিতির কারণ। এস্থলে পক্ষের আলোকরূপ হেতুর জ্ঞান হইলেও তাহাতে ব্যাপ্তি প্রকারক জ্ঞান হয় নাই; ধূম হেতুতেই উহা হইয়াছে। অতএব এইরূপ জ্ঞান হইতে অহুমিতি হইতে পারে না। অথচ অহুমিতির আপত্তি হইতেছে। পরন্তু ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে অহুমিতির কারণ বলিলে এরূপ আপত্তি হয় না। কারণ তাহার ভিন্ন ভিন্ন হেতুকে ধরিয়া ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতার জ্ঞান হইলেও এক হেতুকে ধরিয়া ব্যাপ্তি-প্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয় নাই। অতএব ব্যাপ্তিপ্রকারক-জ্ঞান এবং পক্ষধর্মতার জ্ঞানকে পৃথক্ পৃথক্ কারণ বলা যায় না। সুতরাং ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞানই অহুমিতির হেতু। পূর্বোক্ত যুক্তিধারা পরামর্শের অহুমিতি হেতু হইতে সিদ্ধ হওয়ায় বুঝিতে হইবে—অহুমিতিরূপ কার্য্য যখন হইতেছে, তখন তাহার কারণ অবশ্যই আছে। সুতরাং যে স্থলে পূর্বোক্ত দুইটি জ্ঞান হইতে অহুমিতি হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে; প্রকৃতপক্ষে সেস্থলেও অহুমিতির তৃতীয় হেতু পরামর্শ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইতব। ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**তত্রাপি বিশিষ্টজ্ঞানং কল্পনীয়ম্।**

বহিঃব্যাপ্যো ধূমঃ, আলোকবান্ পর্বত ইতি জ্ঞানাদপ্যনুমিতিঃ স্যাদिति । ইত্যম্
যত্র জ্ঞানদ্বয়ং, তত্রাপি বিশিষ্টজ্ঞানং কল্পনীয়ং, ফলমুখগৌরবস্ত্যাঃ দোষত্বাদिति ॥

মাদिति ভাবঃ । ননু নৈয়ায়িকমতেঽপি ব্যাপ্তিপ্রকারকপদ্ধর্মতাশানত্বেন পদ্ধর্মতা-
ব্যাপ্তিপ্রকারকশানত্বেন বা হেতুতেতি বিনিগমনাবিরহাদ্ হেতুতাদ্বয়মতো দোষান্তরমাহ—

বহিঃব্যাপ্য ইতি । **অনুমিতিঃ** স্যাদिति । ব্যাপ্তিশান-পদ্ধর্মতাশানযোঃ সত্বাদिति
ভাবঃ । নৈয়ায়িকমতে তু ব্যাপ্তিপ্রকারতা-নিরূপিত-হেতুপ্রকারতানিরূপিত-পদ্ধতিশেষ্যতা-
শালি-জ্ঞানত্বেন হেতুত্বস্য বিবক্ষণাদ্ “বহিঃব্যাপ্যো ধূমঃ”, আলোকবান্ পর্বত” ইতি জ্ঞানাদ্
“ধূমো বহিঃব্যাপ্যঃ”, “ধূমবান্ পর্বত” ইতি জ্ঞানাচ্চ নানুমিত্যাপত্তিস্তত্র ব্যাপ্তিপ্রকারতা-
নিরূপিত-ধূমবিশেষ্যতায়াঃ পর্বতবিশেষ্যত্যানিরূপিতপ্রকারতানাत्मকত্বাদिति ধ্যেয়ম্ ।
ননু জ্ঞানদ্বয়াদনুমিতিস্থলে পরামর্শরূপ-বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞান-কল্পনে ন্যাযমতে কল্পনা-
গৌরবমত আহ—**ইত্থং** চেতি । বিশিষ্টজ্ঞান কারণতায়া আবশ্যকত্বে চেত্বার্থঃ ।

জ্ঞানদ্বয়ম্—ধূমবান্ পর্বত ইत्याকারকং পদ্ধর্মতাশানং, ধূমো বহিঃব্যাপ্য ইत्याকারকং
ব্যাপ্তিশানম্ । **বিশিষ্টজ্ঞান**—বহিঃব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত ইत्याচারকং পরামর্শ-
রূপ-বিশিষ্টজ্ঞানম্ । **ফলমুখগৌরবস্যেতি** । ফলং কার্যকারণভাবনিশ্চয়ঃ, তন্মুখং
তদধীনং, গৌরবং গৌরবজ্ঞানমিত্যর্থঃ । **অনুমিতিমাত্রং** প্রতি ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-
বগাহিজ্ঞানং কারণমিত্যেবরূপেণ পরামর্শাत्मক-বিশিষ্টজ্ঞানস্য কারণত্বনিশ্চয়ে সত্যেব
কার্যলিঙ্গেন তত্তদনুমিত্যব্যবহিতপূর্ববর্ত্তি-গৌরবান্বয়-বিশিষ্টজ্ঞানরূপ-পরামর্শনিশ্চয়স্ততো
বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্টগৌরবনিশ্চয়স্ততঃ কারণতাবিরোধ ইত্যেবক্রমেণ প্রতিবध्यপ্রতিবন্ধকभावো
মবেত্ । ন চ তথা, কার্যকারণভাবনিশ্চয়াত্ পূর্ব-গৌরবজ্ঞানাবাভাভা, কার্যকারণভাব-
নিশ্চয়োত্তরমুত্পন্নস্য গৌরবজ্ঞানস্য পূর্বোত্পন্নকারণতাপ্রতিবন্ধকত্বাযোগাদिति ভাবঃ ।
অদোষত্বাৎ—অপ্রতিবন্ধকত্বাৎ ।

‘আলোকবান্ পর্বত’—এই জ্ঞান হইতেও অশ্রুতিব্র আপত্তি হইবে । [কারণ সে
স্থলে ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান এবং পদ্ধর্মতা জ্ঞান দুইই আছে] । সুতরাং যেখানে
অর্থাৎ যে অশ্রুতি স্থলে এইরূপ জ্ঞানদ্বয় (ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান ও পদ্ধর্মতার জ্ঞান)
হইবে, ফলমুখ গৌরব দোষাবহ না হওয়ায় অর্থাৎ কার্য-কারণভাব-জ্ঞানের পরে
গৌরবের জ্ঞান কার্যকারণভাবের প্রতিবন্ধক না হওয়ায় সেখানেও বিশিষ্ট জ্ঞান
(বহিঃব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বত—এইরূপ পরামর্শজ্ঞান) কল্পনা করিতে হইবে ।

[ব্যাপ্তিস্তু সাধ্যাभाववदवृत्तित्वं प्रकीर्तितम् ।]

व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहृतः ॥६८॥

व्याप्यों नाम व्याप्त्याश्रयः । तत्र व्याप्तिः केत्यत आह—व्याप्तिरिति । साध्यवदन्यस्मिन्निति । वह्निमान् धूमादित्यादौ साध्यो वह्निः, साध्यवान् महानसादिः, तदन्यो जल-ह्रदादिः, तदवृत्तित्वं धूमस्येति लक्षण-समन्वयः । धूमवान् वह्नेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन्स्तप्तायःपिण्डादौ वह्नेः सत्त्वान्नातिव्याप्तिः । अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं, तेनैव सम्बन्धेन साध्यवान् बोध्यः । अन्यथा सम्बन्धसम्बन्धेन

व्याप्तिनिरूपणे सङ्गतिमाह—व्याप्य इति । तत्रेति । घटकत्वं सप्तम्यर्थः । तथा च व्याप्यघटकीभूता व्याप्तिः केत्यर्थः । मूले साध्यवदन्यस्मिन्निति । साध्यवदन्यो नाम साध्यवत्प्रतियोगिकभेदवान् । निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः । असम्बन्धश्चावृत्तित्वं, वृत्तित्वाभाव इति यावत् । एवं च साध्यवत् प्रतियोगिकभेदवन्निरूपित-वृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति लक्षणं फलितम् । निरुक्तव्याप्तिलक्षणस्य समन्वयं दर्शयितुमुदाहरणमाह—वह्निमानिति । अतिव्याप्तिं परिहरति—धूमवान् वह्नेरिति । अत्र साध्यो धूमः, साध्यवान् महानसादि-स्तदन्योऽयोगोलकादिस्तत्र वह्नेः सत्त्वात् तन्निरूपितवृत्तित्वमेव वह्नौ वर्तते, नावृत्तित्वमिति नातिव्याप्तिरिति भावः । नन्वेवमपि वह्निमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः, समवायसम्बन्धेन वह्निमान् वह्नेरवयवस्तदभिन्नो महानसादिस्तत्र धूमहेतोर्वृत्तित्वेनाऽवृत्तित्वाभावादत आह—अत्रेति । येन सम्बन्धेन साध्यमिति । यतसम्बन्धावच्छिन्न-साध्यतेत्यर्थः ।

ব্যাপ্য হইতেছে ব্যাপ্তির আশ্রয় । সেস্থলে ব্যাপ্তিটী কি ? এই আশঙ্কায় ব্যাপ্তিঃ [ইত্যাদি গ্রন্থে ব্যাপ্তি] বলিতেছেন । সাধ্যবদন্ত্যস্মিন্ এই গ্রন্থের দ্বারা লক্ষ্য ব্যাপ্তি লক্ষণের সঙ্গতি দেখাইতেছেন । ‘বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ প্রভৃতি স্থলে সাধ্য হইতেছে বহ্নি, সাধ্যবান্ হইতেছে মহানস, গোষ্ঠ, চক্কর প্রভৃতি, তন্নিম্ন অর্থাৎ সাধ্যবদন্তি হইতেছে—জল-হ্রদ প্রভৃতি, তাহার অবন্তিৎ ধূমের আছে অর্থাৎ সাধ্যবদন্তি জল-হ্রদাদিতে ধূম না থাকায় জল-হ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিৎ (আধেবৃত্ত) ধূমে নাই । এই প্রকারেই [ধূমে ব্যাপ্তি] লক্ষণের সঙ্গতি করিতে হয় । ‘ধুমবান্ বহ্নেঃ’ প্রভৃতি স্থলে সাধ্যবদ-ভিন্ন উত্তম্পৌহপিণ্ড প্রভৃতিতে বহ্নি [রূপ হেতু] থাকায় [বহ্নিতে সাধ্যবদন্ত-নিরূপিত বৃত্তিৎ থাকে, বৃত্তিৎের অভাব না থাকায়] অতিব্যাপ্তি হইল না । এই ব্যাপ্তি-লক্ষণে যে সম্বন্ধে সাধ্য, সেই সম্বন্ধে সাধ্যবান্ (সাধ্যাধিকরণ) বুঝিতে

বিস্তৃতি

গঙ্গেশোপাধ্যায় চিন্তামণি গ্রন্থের অনুমান চিন্তামণিতে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য কৃত ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। অনুমান চিন্তামণির যে অংশে এই খণ্ডনীয় পাঁচটি লক্ষণ আছে, তাহাই “ব্যাপ্তিপঞ্চক” নামে প্রসিদ্ধ। খণ্ডনীয় সেই পাঁচটি লক্ষণের প্রথম লক্ষণ হইতেছে—সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্। কোন কোন ভাষা-পরিচ্ছেদের কারিকায় প্রথম লক্ষণের উল্লেখ থাকিলেও মুক্তাবলীকার উহার ব্যাখ্যা করেন নাই। পাঠকগণের জ্ঞানের জন্য এস্থলে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

অনুমিতি জ্ঞানের বিষয়ে বিষয়কে সাধ্য বলে। এই সাধ্যের অভাবই সাধ্যাভাব। যেখানে যাহা সাধ্য হইবে, তাহার অভাবকেই সাধ্যাভাবশব্দে বুঝিতে হইবে। সাধ্যাভাবশব্দের উত্তর অন্ত্যর্থ মত্ব্ প্রত্যয় করিয়া সাধ্যাভাববৎ পদ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ হয়—সাধ্যাভাবের অধিকরণ। অভাবার্থক নঞপদের সহিত বৃত্তিত্বের সমাস হইয়া অবৃত্তিত্ব পদ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ হয়—বৃত্তিত্বাভাব। বৃত্তিত্বশব্দের অর্থ—আধেয়ত্ব। বিশেষণত্বটী যেমন বিশেষ্যের দ্বারা নিরূপিত হয়, বিশেষ্য দ্বারা যেমন বিশেষণকে জানা যায়, তদ্রূপ অধিকরণের দ্বারা বৃত্তিত্ব বা আধেয়ত্ব নিরূপিত হয়, অধিকরণের দ্বারাই বৃত্তিত্বকে জানা যায়। এজন্ত বৃত্তিত্বটী অধিকরণ-নিরূপিত। স্মতরাং সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব পদের অর্থ হয়—সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। হেতুগত এই বৃত্তিত্বাভাবই হইতেছে সাধ্যের ব্যাপ্তি। যেমন “পর্বতো বহিমান্” এই অনুমিতি স্থলে সাধ্য হইতেছে বহি। সাধ্যাভাব হইতেছে বহ্যভাব। সাধ্যাভাবের অর্থাৎ বহ্যভাবের অধিকরণ হইতেছে জলহ্রদ প্রভৃতি। সাধ্যাভাবের অধিকরণ জলহ্রদ প্রভৃতিতে যে সমস্ত মীন, শৈবালাদি পদার্থ থাকে, তাহাদিগকে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বৃত্তি বলে। যাহারা সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্তি, তাহাদিগেতেই সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব থাকে। ধূম সাধ্যাভাবের অধিকরণ জলহ্রদে থাকে না, স্মতরাং সে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বৃত্তি নহে; এজন্ত তাহাতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব নাই। ধূমে এই যে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব, উহাই বহির ব্যাপ্তি।

পক্ষে যে সম্বন্ধে সাধ্য থাকে বা পক্ষে যে সম্বন্ধে সাধ্যের অনুমিতি হয়, সেই সম্বন্ধকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্য যে যে পদার্থে থাকে, তাহারা প্রত্যেকেই সাধ্যবান্। পর্বত, গোষ্ঠ, চত্বর ও মহানস—ইহাদের প্রত্যেকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে সাধ্য বহি আছে বলিয়া ইহারা প্রত্যেকেই সাধ্যবান্। উহাদের ভেদ যে যে পদার্থে থাকে, তাহারা প্রত্যেকেই সাধ্যবদ-ভিন্ন বা সাধ্যবদন্ত। পর্বতের ভেদ যেমন মহানস প্রভৃতিতে আছে। তেমনি

বহিমান্ বহ্নেঃস্বয়ংসদন্যো মহানসাতিঃ, তত্র ধূমস্য বিদ্যমানত্বাদব্যাতিপ্রসঙ্গাত্ ।

তেনৈব °সম্বন্ধে—সাধ্যতাচ্ছ্বেদকসম্বন্ধেনৈব । তথা চ সাধ্যতাচ্ছ্বেদকসম্বন্ধে সাধ্যবত্ববিবক্ষায়ান্তু নাব্যাসিঃ ন হ্যত্র সাধ্যতাচ্ছ্বেদকসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যবান্ বহ্নেঃস্বয়ং, কিন্তু মহানসাতিরেব । তথা চ সাধ্যতাচ্ছ্বেদকসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যবতো মহানসাৎসদন্যস্মিন্ হৃদাদৌ ধূমাৎসদন্যত্বান্নাব্যাসিরিতি ভাবঃ । যেন কেনচিত্ সসম্বন্ধে সাধ্যবত্ববিবক্ষায়াঃ ফলমাহ—অন্যথৈতি । যেন কেনচিত্ সম্বন্ধে সাধ্যবত্ব-বিবক্ষায়ামিত্যর্থঃ । **এবমাত্র**—সাধ্যতাচ্ছ্বেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-ভেদ-বৃদ্ধিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবো ব্যাসিরিতি লক্ষণং ফলিতম্ । নন্যেবমপ্যব্যাসিঃ, সাধ্যতা-

হইবে । অতথা অর্থাৎ যে কোন সম্বন্ধে সাধ্যের অধিকরণ ধরিলে সমবায় সম্বন্ধে বহিমান্ হইতেছে বহ্নির অবয়ব, তদুভিন্ন মহানস, গোষ্ঠ প্রভৃতি, তাহাতে ধূমের বিদ্যমানতা হেতু অব্যাপ্তির আপত্তি হয় অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যবান্ হইতেছে বহ্নির অবয়ব, তদুভিন্ন হইতেছে—পর্বত, গোষ্ঠ, চত্বর ও মহানস । এই সকল স্থানে ধূম অর্থাৎ আছে । অতএব ধূম হইতেছে সাধ্যবদন্তবৃত্তি । সুতরাং তাহাতে সাধ্যবদন্তনিক্রপিত বৃত্তিত্ব আছে—বৃত্তিত্বের অভাব নাই । এইজন্য অব্যাপ্তির আপত্তি **বিস্তৃতি**

মহানসের ভেদ পর্বত প্রভৃতিতে আছে । সুতরাং পর্বত, মহানস প্রভৃতি সকলেই সাধ্যবদন্ত । ধূম যখন ঐ সকল সাধ্যবদন্ত মহানস প্রভৃতিতে আছে, তখন ধূম সাধ্যবদন্তবৃত্তি, উহাতে সাধ্যবদন্ত মহানস নিক্রপিত বৃত্তিত্ব আছে—বৃত্তিত্বের অভাব নাই । ধূমে ঐরূপ বৃত্তিত্বের অভাব না থাকিলে অব্যাপ্তি হয় । অতএব সাধ্যবদন্ত-নিক্রপিত বৃত্তিত্বের অভাব ব্যাপ্তির লক্ষণ নহে—এইরূপ বলা যাইতে পারে ।

কিন্তু যদি সাধ্যবদ্ ভিন্ন বা সাধ্যবদন্ত শব্দে সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদবান্ বলা যায়, তবে এই অব্যাপ্তি হয় না । সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বস্ত্র ভেদন্ত অর্থাৎ যে ভেদের প্রতিযোগিতা সাধ্যবস্ত্র ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, সেহই ভেদই সাধ্যবস্ত্রাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ । উহার আকার—সাধ্যবান্ ন । সাধ্যবান্ ন—এইরূপ সাধ্যবস্ত্রাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদ যেখানে থাকে, তাহাকেই সাধ্যবদ্ ভিন্ন বা সাধ্যবদন্ত বৃত্তিতে হইবে । প্রকৃত স্থলে “সাধ্যবান্ ন”—এইরূপ ভেদ যখন লইতে হইবে, তখন ঐ ভেদের প্রতিযোগী হইবে সাধ্যবান্ । প্রতিযোগিতা ঐ সাধ্যবদন্তেই থাকিবে এবং ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে সাধ্যবদ্ । কারণ উহাই ঐ প্রতিযোগিতার অন্যান্য ও অনন্বিত দেশবৃত্তি বস্তু ।

সাধ্যবদন্যশ্চ সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ভেদবান্ বোধ্যঃ । তেন যত্-
 চ্ছেদক-সংযোগসম্বন্ধেন সাধ্যবতৌ মহানসাংদের্মিন্ত্রে পর্বতাদৌ ধুমহেতৌ বৃত্তিত্বেনা বৃত্তিত্বা-
 ভাবাদত অহ—সাধ্যবদন্যশ্চেতি । সাধ্যবদন্যপদস্য সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-
 তাক-ভেদবদর্থকত্বে তু নাব্যাসিঃ, ন হি পর্বতশ্চত্বরং বা তত্তদ্বহ্নিমদ্-মহানসাংদন্যোঽপি
 সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ভেদবান্ , ভেদবিরোধিনঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্য
 সাধ্যবত্বস্য তত্র তত্র সত্ত্বাৎ , জলহৃদাদিস্তু তাদৃশভেদবান্ , তত্র চ হেতৌ বৃত্তিত্বান্না-
 ব্যাসিরিতি ভাবঃ । **এবম্ভাৱ**—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-
 প্রতিযোগিতাক-ভেদবান্নিৰূপিত-বৃত্তিত্বাভাবো ব্যাসিরিতি লক্ষণং ফলিতম্ । নন্বেবমপ্য-

হয় । [যে সম্বন্ধে সাধ্য, সেই সম্বন্ধে সাধ্যবান্ বলিলে আর অব্যাপ্তি হয় না ।
 পৰ্বতে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হওয়ায় সংযোগ সম্বন্ধে সাধ্যবান্ গ্রহণ করিতে
 হইবে । সংযোগসম্বন্ধে মহানসাদি সাধ্যবান্ হয়, সাধ্যবদভিন্ন হয় না । পরন্তু যে
 জলহৃদাদি সাধ্যবদভিন্ন হয়, তাহাতে ধুম থাকে না । স্ততরাং ধুম সাধ্যবদভবন্তি নহে ।
 এজন্ত উহাতে সাধ্যবদভ-নিরূপিত বৃত্তি নাই—বৃত্তিহের অভাবই আছে । স্ততরাং
 উহাতে ব্যাপ্তিলক্ষণ আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না] । সাধ্যবদন্ত শব্দে সাধ্যবত্বাব-
 চ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ভেদবান্ বুঝিতে হইবে । তাহাতে অর্থাৎ সাধ্যবদন্ত শব্দের

বিষয়

স্ততরাং সাধ্যবান্ ন—এইরূপ ভেদই সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদ । উহা
 মহানসে বা পর্বত প্রভৃতিতে থাকে না । কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন সাধ্যবদ
 মহানস প্রভৃতিতে রহিয়াছে । উহা ঐরূপ ভেদের বিরোধী । যেখানে ভেদের প্রতি-
 যোগিতাবচ্ছিন্ন থাকে, সেখানে ভেদ থাকে না । মহানস প্রভৃতিতে সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন
 প্রতিযোগিতাক ভেদ না থাকায় উহারা সাধ্যবদন্ত হইবে না । স্ততরাং মহানস
 প্রভৃতিতেও ধুম থাকিলেও উহা সাধ্যবদভবন্তি নহে । অতএব ধূমে ব্যাপ্তিলক্ষণের
 অব্যাপ্তি হয় না । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—সাধ্যবদন্ত সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-
 প্রতিযোগিতাক-ভেদবান্ বোধ্যঃ ।

একটি পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে । যেমন ধূম পর্বতে সংযোগ
 সম্বন্ধে, ধূমাবয়বে সমবায় সম্বন্ধে, কালে কালিক সম্বন্ধে এবং জ্ঞানে বিষয়িতা সম্বন্ধে
 থাকে । যে বস্তু যে অধিকরণে যে সম্বন্ধে থাকে বা আধেয় হয়, সেখানে তাহার সেই
 অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তি বা আধেয়ত্বটি সেই সম্বন্ধেই অবচ্ছিন্ন হয় । পর্বতে ধূম

কিচ্ছিদ্বদ্ধিমতো মহানসাধেৰ্মিণ্ণে পর্বতাদৌ ধুমন্ত্য সত্বেऽপিন ক্রতিঃ । যেন সম্বন্ধেন
হেতুতঃ, তেনৈব সম্বন্ধেন সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বং বোধ্যম্, তেন সাধ্যবদন্যস্মিন্

ব্যাসিঃ, 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-মেদবতি
ধূমাবয়বে ধূমহেতোঃ সমবায়েন বৃত্তিত্বাদত আহ—যেন সম্বন্ধেনেতি । যত্সম্বন্ধাব-
চ্ছিন্নেত্যর্থঃ । তেনৈব সম্বন্ধেন—হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন । তথা চ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন
তাৎশবৃত্তিত্ব-বিবক্ষণে তু না ব্যাসিঃ, তাৎশমেদবতি ধূমাবয়বে জলহৃদাদাবিবৃ হেতুতাব-

এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় ৪৭ কিঞ্চিৎ বহিঃখিনিষ্টে মহানসাধি-[রূপ যে সাধ্যবৎ,
'তাহা হইতে] ভিন্ন পর্বতাতিতে ধূম থাকিলেও ক্রতি (অব্যাপ্তি) নাই অর্থাৎ পর্বতাতি
সাধ্যবৎ মহানসাধি হইতে ভিন্ন হইলে, সাধ্যবৎ উক্ত ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক
হওয়ায়, পর্বত প্রভৃতিতে উক্ত সাধ্যবৎ থাকায় পর্বতাতি সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিতাক ভেদবান্ হয় না । সুতরাং তাহাতে ধূম থাকিলেও তাহা সাধ্যবদ-
ভিন্নবৃত্তি না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় না । যে সন্ধে হেতু সেই সন্ধে সাধ্যবদ-
ভিনে অবৃত্তি বৃত্তিতে হইবে । তাহাতে অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক সন্ধে অবৃত্তি

বিস্তৃতি

সংযোগ সন্ধে আধেয় । সুতরাং পর্বত নিরূপিত ধূমনিষ্ঠ বৃত্তি (আধেয়ত্ব) সংযোগ
সন্ধাবচ্ছিন্ন । এইরূপ ধূমাবয়ব নিরূপিত ধূমনিষ্ঠ বৃত্তি সমবায় সন্ধাবচ্ছিন্ন, কাল-
নিরূপিত ধূমনিষ্ঠ বৃত্তি কালিক সন্ধাবচ্ছিন্ন । জ্ঞাননিরূপিত ধূমনিষ্ঠ বৃত্তি বিষয়িত্ব
সন্ধাবচ্ছিন্ন । এইরূপ নানা সন্ধের দ্বারাই অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তি অবচ্ছিন্ন
হইয়া থাকে । সাধ্যবদন্ত-নিরূপিত বৃত্তিও এইরূপ নানা সন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন
হইতে পারে । সাধ্যবদন্ত-নিরূপিত বৃত্তিদের অভাবটী যদি যে কোন সন্ধাবচ্ছিন্ন
বৃত্তিদের অভাব হয়, তবে "পর্বতো বহিমান্ ধূমাৎ" এই স্থলে ধূমহেতুতে অব্যাপ্তি
হইবে । যেহেতু সাধ্যবদন্ত ধূমাবয়বে ধূম সমবায় সন্ধে থাকিয়া সাধ্যবদন্ত বৃত্তি-
হওয়ায় উহাতে সাধ্যবদন্তনিরূপিত বৃত্তি রহিয়াছে—বৃত্তিদের অভাব নাই । এইরূপ
অব্যাপ্তি বারণের জন্য বৃত্তিভাব শব্দে হেতুতাবচ্ছেদক সন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিদের অভাব
গ্রহণ করিতে হইবে । পক্ষে যে সন্ধে বাহা হেতু হয়, তাহাই হেতুতাবচ্ছেদক
সন্ধ । প্রকৃতে স্থলে পক্ষীভূত পর্বতে ধূম সংযোগ সন্ধে হেতু হওয়ায় সংযোগ
সন্ধই হেতুতাবচ্ছেদক সন্ধ । সুতরাং এস্থলে বৃত্তিভাব শব্দে সাধ্যবদন্তনিরূপিত
হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগ সন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিদের অভাবই গ্রহণ করিতে হইবে । তাহা

ধূমাবয়বে ধূমস্য সমবায়সম্বন্ধেন সত্বেऽপি ন ক্ষতিঃ । সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বাচ্ছিন্ন-
সাধ্যবদন্যবৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাৰাব্যবহাঃ । তেন ধূমবান্ বহ্নেরিত্যল্ল

চ্ছেদক-সংযোগীন ধূমহেতোরবৃত্তিত্বাদিত্ৰি ভাবঃ । ন ক্ষতিঃ—বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদিসদ্ব্যেতৌ
নান্ব্যাসিতঃ । **এবম্ভাব**—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতি-
যোগিতাক-মেদবত্রিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বাভাবো ব্যাসিরিতি লক্ষণং
ফলিতম্ । নন্থেবমপি ধূমবান্ বহ্নেরিত্যত্রাতিব্যাসিতঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-
সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকমেদবজলহৃদাদি-নিরূপিত-বৃত্তিত্বস্য মীনাদৌ সত্বেऽপি
বহ্নাবসত্বাত্, 'জলহৃদাদৌ বহ্নেরিভাবাদত আহ—সাধ্যবদন্যেতি । অবৃত্তিত্বপদেন
বৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাৰাব্যবহাঃ তু নাতিব্যাসিতঃ, সাধ্যবদন্যস্মিন্স্থিত্যয়ঃ-
পিণ্ডাদৌ বহ্নেঃ সত্বেন তত্র সাধ্যবদন্যনিরূপিত-বৃত্তিত্বস্যৈব সত্বাত্ । **এবম্ভাব**—
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-মেদবত্রিরূপিত-হেতুতাব-
চ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-বৃত্তিত্বাভাবো ব্যাসিরিতি

বিবক্ষিত হওয়ায় [সংযোগ সন্ধক্ষে] সাধ্যবদ ভিন্ন ধূমাবয়বে সমবায় সন্ধক্ষে ধূম
থাকিলেও [হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগ সন্ধক্ষে না থাকায়] ক্ষতি (অব্যাপ্তি) নাই ।
সাধ্যবদত্বাবৃত্তিত্ব ইহাতেছে সাধ্যবদত্ব-নিরূপিত বৃত্তিত্বাব্যবহাঃ-প্রতিযোগিতাক
[বৃত্তিত্বের] অভাব । তাহাতে “ধূমবান্ বহ্নেঃ” এই স্থলে [বহ্নি হেতুতে]

বিস্তৃতি

ইহলে আর অব্যাপ্তি ইহবে না । ধূমাবয়বে ধূম সমবায় সন্ধক্ষে আধেয় ইহিয়াছে বলিয়া
উহাতে সাধ্যবদত্ব ধূমাবয়ব-নিরূপিত সমবায় সন্ধক্কাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব থাকিলে হেতুতাব-
চ্ছেদক সংযোগ সন্ধক্কাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব নাই—বৃত্তিত্বের অভাব আছে । যেহেতু ধূম ধূম-
বয়বে সংযোগ সন্ধক্ষে আধেয় হয় নাই । সুতরাং সাধ্যবদত্ব-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক
সন্ধক্কাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি । এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—
যেন সন্ধক্কেন হেতুতা, তেনৈব সন্ধক্কেন সাধ্যবদত্বাবৃত্তিত্বং বোধ্যম্ ।

সাধ্যবদত্ব-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সন্ধক্কাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের অভাবকেও ব্যাপ্তি বলা
যায় না । কারণ “ধূমবান্ বহ্নেঃ” এস্থলে ব্যভিচারী বহ্নি হেতুতে ব্যাপ্তির লক্ষণ আছে ।
এস্থলে সাধ্য ইহাতেছে ধূম, হেতু ইহাতেছে বহ্নি । হেতু বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই ;
অথচ পূর্বোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ রহিয়াছে । দেখ, এস্থলে সাধ্য ইহাতেছে ধূম, সাধ্যবৎ
ইহাতেছে পর্বত, গোষ্ঠ, চত্বর ও মহানদ । তদ্বিনি ইহাতেছে জলহৃদ । উহাতে সংযোগ

साध्यवदन्य-जलहृदादि-वृत्तित्वाभावेऽपि नातिव्याप्तिः । अत्र यद्यपि द्रव्यं गुण-
कर्मान्यत्वविशिष्ट-सत्त्वादित्यादौ विशिष्टसत्तायाः शुद्धसत्तायाश्चैक्यात् साध्य-
लक्षणं फलितम् । अव्याप्तिप्रदर्शनपरं ग्रन्थान्तरं दर्शयति—अत्रेति । एवंनिध-व्याप्ति-
लक्षणे इत्यर्थः । अस्य च हेतुतावच्छेदकरूपेणेत्यग्रेतनेनाऽन्वयः । गुणकर्मान्यत्वेति । द्रव्ये
यथा सत्ता वर्तते, तथा गुणकर्मान्यत्वमपीति द्रव्यवृत्ति-सत्ता गुणकर्मान्यत्वसमानाधिकरणा
सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन गुणकर्मान्यत्वविशिष्टा भवति । गुणकर्मवृत्ति-सत्ता तु न तथा,
गुण-कर्मसु गुणकर्मान्यत्वाभावेन गुणकर्मवृत्तिसत्तायां सामानाधिकरण्येन गुणकर्मान्यत्वा-
भावात् । तस्माद् गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ता द्रव्यमात्राधिकरणेति भवत्यर्थं सद्धेतुः । तत्र
व्याप्तिलक्षणाभावादव्याप्तिरिति भावः । विशिष्टसत्तायाः—गुणकर्मान्यत्व-विशिष्ट-
सत्तायाः । ऐक्यादिति । “विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यत” इति नियमाद् विशिष्ट-सत्तायाः

साध्यवद्-भिन्न जल-हृदादि निरूपित वृत्तिश्च ना थाकिले० अतिव्याप्ति इय ना
अर्था९ बहि हेतू साध्यवद् भिन्न उत्तुष्ट लोह गोलक प्रवृत्तिते थाकाय उहाते
साध्यवद्वन्निरूपित वृत्तिश्च० थाके । एज्ज उहाते साध्यवदन्न-निरूपित वृत्तिश्चावच्छिन्न-
प्रतियोगिताक साध्यवदन्न-निरूपित वृत्तिश्चाभाव ना थाकाय अतिव्याप्ति इय ना । এই
व्याप्तिनिरूपणे যদিও “দ্রব্যং গুণকর্ম্মাশ্রয়বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে [গুণ ও কর্ম্মের
ভেদ-] বিশিষ্ট সত্তা ও শুদ্ধ সত্তা (গুণ ও কর্ম্মের ভেদরহিত কেবল সত্তা) এক

বিস্তৃতি

সম্বন্ধে মীন,শৈবালাদি থাকিলেও বহি নাই ; স্মৃতরাং বহি সাধ্যবদন্ত বৃত্তি নহে,উহাতে
সাধ্যবদন্য নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তি নাই—বৃত্তিহের
অভাব আছে। এজ্জ এস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়—এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত
পক্ষে বৃত্তিহাভাব শব্দে বৃত্তিহাভাবচ্ছিন্ন প্রতियोगिताক বৃত্তিহাভাবকে গ্রহণ করিতে
হইবে। বৃত্তিহাভাবশব্দের এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত। বৃত্তিহাভাবশব্দের এইরূপ অর্থ
গ্রহণ করিলে অতিব্যাপ্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্যবদন্য পদার্থটি বহুসংখ্যক।
যত সংখ্যক সাধ্যবদন্য হইবে, তন্নিক্রপিত বৃত্তিহ ও ততসংখ্যক। যুতসংখ্যক বৃত্তিহ,
ততসংখ্যক বৃত্তিহের অভাবই ব্যাপ্তি, কোন একটি বৃত্তিহের অভাব ব্যাপ্তি নহে।
প্রকৃত স্থলে সাধ্যবদন্য হইতেছে—জলহৃদ, ভূতল, অয়োগোলক প্রভৃতি বহু পদার্থ।
তন্মধ্যে সাধ্যবদন্য জলহৃদ-নিক্রপিত বৃত্তিহ, সাধ্যবদন্য ভূতল-নিক্রপিত বৃত্তিহ ও
সাধ্যবদন্য অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিহ পরস্পর পৃথক্। বহি সাধ্যবদন্য জলহৃদে ও

বদন্যস্মিন্ গুণাদাবৃত্তিত্বং নাস্তি, তথাপি हेतুतावच्छेदकरूपेणाऽवृतित्वं शुद्धसत्तातोऽनतिरेकादित्यर्थः। अवृतित्वं नास्तीति। तथा च द्रव्यत्वरूप-साध्यवतो द्रব্যাদन्यस्मिन् গুণাদৌ শুদ্ধসত্তাঃ সন্নিহিতায়া বিশিষ্টসত্তায়া অপি সত্ত্বাত্ সাধ্যবদন্য-গুণাদি-নিরূপিত-বৃত্তিত্বমেব হেতৌ বিশিষ্ট-সত্তায়াং বর্ততে নাবৃত্তিত্বমিত্যব্যাসিহিতি ভাবঃ। অব্যাসিহিতপরিহারায়াহ—তথাপি। হেতুতাবচ্ছেদকবৃত্তিত্বাভাব-বিসঙ্গতি তু নান্নাঃ সত্ত্বাসিঃ, সাধ্যবদন্য-গুণকর্মাদি-নিরূপিত-বৃত্তিত্বায়াং হেতুতাবচ্ছেদক-বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাবাত্, ন হি বিশিষ্টসত্তা বিশিষ্টসত্তাত্বেন রূপেণ গুণাদৌ বর্ততে, কিন্তু সত্তাত্বেন। তথা চ বিশিষ্ট-সত্তারূপ-হেতৌ সাধ্যবদন্য-গুণাদিনিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট-সত্তাত্বধর্মাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বায়া অমাবসত্ত্বান্নাব্যাসিহিতি ভাবঃ।

বলিয়া সাধ্যবদ-ভিন্ন গুণ, কর্ম প্রভৃতিতে বিশিষ্ট সত্তার অবৃত্তিত্ব নাই অর্থাৎ গুণ কর্মের ভেদ ও সত্তা—উভয়ে দ্রব্যে থাকায় দ্রব্যগত সত্তাই গুণ-কর্মের ভেদবিশিষ্ট সত্তা হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্মবৃত্তি শুদ্ধ (কেবল) সত্তা ও উক্ত বিশিষ্ট সত্তা এক হইলে উক্ত বিশিষ্ট সত্তা সাধ্যবদ ভিন্ন গুণাদিতেও থাকে বলিয়া সাধ্যবদে বৃত্তি হয়। স্তত্রাং উহাতে সাধ্যবদন্ত-নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব থাকে না। [এজন্ত বিশিষ্ট সত্তারূপ হেতুতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়।] তথাপি হেতুতাবচ্ছেদকরূপে অবৃত্তিত্ব

বিস্তৃতি

ভূতলে বৃত্তি নহে বলিয়া উহাতে সাধ্যবদন্য জলহ্রদ ও ভূতল নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব আছে বটে। কিন্তু সাধ্যবদন্য অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব নাই। কারণ বহির্গত সাধ্যবদন্য অয়োগোলকে থাকিয়া সাধ্যবদন্যবৃত্তি হওয়ায় উহাতে সাধ্যবদন্য অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিত্ব রহিয়াছে। বহিতে যখন সাধ্যবদন্য-নিরূপিত একটি বৃত্তিত্ব রহিয়াছে, তখন উহাতে বৃত্তিত্বদ্বারচ্ছিন্ন যাবতীয় বৃত্তিত্বের অভাব নাই। স্তত্রাং “ধূমবান্ বহেঃ” এই স্থলে বহিতে ব্যাপ্তির লক্ষণ না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তেন ধূমবান্ বহেঃরিত্যত্র সাধ্যবদন্ত-জলহ্রদাদি-বৃত্তিত্বাভাবেণি নাতিব্যাপ্তিঃ।

সাধ্যবদন্তনিরূপিত যাবতীয় বৃত্তিত্বের অভাব ব্যাপ্তি, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই লক্ষণও নির্দোষ নহে। ইদং দ্রব্যং গুণকর্মাত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বাৎ অর্থাৎ ‘এইটী দ্রব্য, যেহেতু উহাতে গুণকর্মাত্ত্ব-বিশিষ্ট সত্তা আছে—এই স্থলে অব্যাপ্তি হয়। এই অসম্বিত্তির পক্ষ হইতেছে ইদং অর্থাৎ সম্বিত্তি স্থিত কোন বস্তু। সাধ্য হইতেছে—

বাচ্যম্ ; हेतुतावच्छेदकं तादृशवृत्तितानवच्छेदकमिति फलितोऽर्थः ॥६८॥

এবম্ভাৱ—সাধ্যতাৱচ্ছেদক-সম্বন্ধাৱচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাৱচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকমেদ-
নিক্রপিত-হেতুতাৱচ্ছেদকসম্বন্ধাৱচ্ছিন্ন-হেতুতাৱচ্ছেদকাৱচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বাৱচ্ছিন্ন-প্রতি-
যোগিতাক বৃত্তিত্বাভাৱো ব্যাসিরিতি লক্ষণং ফলিতম্ ॥৬৮॥

অর্থাৎ বিশিষ্ট সত্তাত্বাৱচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের অভাব বলিতে হইবে। হেতুতাৱচ্ছেদকটী
বৃত্তিতার অনবচ্ছেদক—ইহাই ফলিতার্থ অর্থাৎ সাধ্যবদন্ত গুণ, কর্ম প্রভৃতিতে উক্ত
বিশিষ্ট সত্তা থাকায় বিশিষ্ট সত্তা প্রভৃতিতে সাধ্যবদন্ত নিরূপিত বৃত্তিত্ব থাকিলেও উক্ত
বৃত্তিত্বের অবচ্ছেদক—সত্তাত্ব প্রভৃতি হইয়া থাকে, হেতুতাৱচ্ছেদক বিশিষ্ট সত্তাত্ব
নহে। সুতরাং হেতুতাৱচ্ছেদক বিশিষ্ট সত্তাত্ব, বিশিষ্টসত্তানিষ্ঠ বৃত্তিতার অবচ্ছেদক
না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় না ॥৬৮॥

বিস্তৃতি

দ্রব্যত্ব। হেতু হইতেছে—গুণকর্ম্মাত্ত্ববিশিষ্ট সত্তা। গুণকর্ম্মাত্ত্ববিশিষ্ট সত্তা শব্দের
অর্থ—গুণ ও কর্ম্মের ভেদবিশিষ্ট সত্তা। দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের ভেদ আছে, সত্তাও
আছে। সুতরাং সত্তাটী দ্রব্যে গুণ কর্ম্মভেদের সমানাধিকরণ। সত্তায় গুণকর্ম্মভেদের
সামানাধিকরণ্য থাকায় সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে গুণকর্ম্মের ভেদটী সত্তাতে আছে।
তাই সত্তাটী গুণকর্ম্মের ভেদবিশিষ্ট হইয়া বিশিষ্ট সত্তা নামে কথিত হয়। এই বিশিষ্ট
সত্তা যেখানে থাকে, দ্রব্যত্ব সেখানে থাকে বলিয়া বিশিষ্টসত্তাতে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্তি
আছে। কিন্তু ব্যাপ্তির এই লক্ষণ বিশিষ্ট সত্তাতে নাই।

দেখ, এখানে সাধ্য হইতেছে দ্রব্যত্ব। সাধ্যবৎ অর্থাৎ দ্রব্যত্ববৎ হইতেছে দ্রব্য।
তদ্ভিন্ন হইতেছে—গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ। তন্মধ্যে সাধ্যবদ্ ভিন্ন গুণ
ও কর্ম্ম সত্তা আছে বলিয়া বিশিষ্ট সত্তাও আছে। যেহেতু সত্তাও বিশিষ্ট সত্তা
এক। কোন বিশিষ্ট বস্তু শুদ্ধ বস্তু হইতে অতিরিক্ত নহে বলিয়া সত্তাও বিশিষ্ট
সত্তা ভিন্ন নহে। সাধ্যবদ্ভিন্ন গুণ ও কর্ম্ম বিশিষ্ট সত্তা বৃত্তি হওয়ায় উহাতে সাধ্য-
বদন্তনিক্রপিত বৃত্তিত্ব আছে—বৃত্তিত্বের অভাব নাই। এইজন্য এখানে অব্যাপ্তি হয়।
অতএব পূর্বোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণমি নির্দোষ নহে—এইরূপ মনে হইতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে বৃত্তিত্বাভাব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ হইতেছে—হেতুতাৱচ্ছেদকরূপে
বৃত্তিত্বের অভাব। হেতুতাৱচ্ছেদক কর্ম্মটী সাধ্যবদন্য-নিক্রপিত যে বৃত্তিত্বের অবচ্ছেদক
না হইয়া অনবচ্ছেদক হইবে, সাধ্যবদন্য নিক্রপিত সেই বৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি।
ব্যাপ্তির এইরূপ লক্ষণ হইলে ‘গুণকর্ম্মাত্ত্ববিশিষ্ট-সত্তাৎ’ এই স্থলে হেতু গুণকর্ম্মাত্ত্ব-

অথবা हेतुमन्-निष्ठ-विरहाऽप्रतियोगिना ।

साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते ॥६९॥

ননু কেবলান্বয়িনি জ্ঞেয়ত্বাদৌ সাধ্যে সাধ্যবদন্যত্বাৎপ্রসিদ্ধত্বাদব্যাপ্তিঃ ।
কিঞ্চ সত্ত্বান্ জ্ঞাতেরিত্যাদৌ সাধ্যবদন্যত্বস্মিন্ সামান্যাদৌ হেতুতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধেণ সমবায়েন বৃত্তেরপ্রসিদ্ধত্বাদব্যাপ্তিশ্চাত আহ—অথবা হেতুমন্নিষ্ঠেতি ।

তত্ত্বচিন্তামণেৰ্যাসিবাদৌক্যমনুস্মরন্ ব্যাপ্তেঃ সিদ্ধান্তলক্ষণমাহ মূলে—অথবেতি ।
সিদ্ধান্তলক্ষণং দর্শয়িতুমায়লক্ষণে দোষমাহ—নন্বিতি । কেবলান্বয়িনি—বৃত্তিমদ-
ত্যন্তাভাবপ্রতियोगिनि । জ্ঞেয়ত্বাদাবিতি । আদিদা বাচ্যত্বাভিধেয়ত্বাদি-পরিগ্রহঃ ।
অপ্রসিদ্ধত্বাদিতি । জ্ঞেয়ত্বাদীনাং কেবলান্বয়িধর্মাণাং পদার্থমাত্রবৃত্তিতয়া সর্বধামেব
পদার্থানাং জ্ঞেয়ত্বাদিরূপ-সাধ্যবত্বেন সাধ্যবত্প্রतियोगिकभेदाधिकरणत्वायोगात्, ভেদ-
বিরোধিনঃ প্রतियोगিতাবচ্ছেদকস্য জ্ঞেয়ত্বাদিমত্বস্য সর্বত্র সত্ত্বাদিতি ভাবঃ । কেবলা-

[পূঃ] আচ্ছা, কেবলান্বয়ী জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি সাধ্য হইলে সাধ্যবদনের অপ্রসিদ্ধি-
বশতঃ [ব্যাপ্য হেতুতে ব্যাপ্তিলক্ষণের] অব্যাপ্তি হয় । আরও “সত্ত্বান্ জ্ঞাতেঃ”
প্রভৃতি স্থলে সাধ্যবদ [দ্রব্য, গুণ ও কর্ম] ভিন্ন সামান্য প্রভৃতিতে হেতুতাবচ্ছেদক
সমবায় সম্বন্ধে [কাহারও] বৃত্তি প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া [জ্ঞাতিরূপ হেতুতে সাধ্যবদন
নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব না থাকায়] অব্যাপ্তি হয় । এই আশঙ্কায় বলিলেন—অথবা

বিস্তৃতি

বিশিষ্ট সত্ত্বাতে অব্যাপ্তি হইবে না । এস্থলে হেতু হইতেছে গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্ট
সত্ত্বা । হেতুতাবচ্ছেদক হইতেছে—বিশিষ্ট সত্ত্বাত্ত্ব অর্থাৎ গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাত্ত্ব ।
সাধ্যবদন্য গুণকর্ম্মে বিশিষ্ট সত্ত্বা সত্ত্বাক্রমেই বৃত্তি হইয়াছে, বিশিষ্ট সত্ত্বাক্রমে নহে ।
সুতরাং বিশিষ্টসত্ত্বাত্ত্ব এই বৃত্তিতার অবচ্ছেদক নহে, সত্ত্বাত্ত্বই বৃত্তিতার অবচ্ছেদক ।
বিশিষ্টসত্ত্বানিষ্ঠ বৃত্তিতা সত্ত্বাত্ত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, হেতুতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট সত্ত্বাত্ত্বের
দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে । সাধ্যবদন্য গুণকর্ম্মবৃত্তি বিশিষ্টসত্ত্বাতে সত্ত্বাত্ত্বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা
থাকিলেও হেতুতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট সত্ত্বাত্ত্বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা নাই—বৃত্তিত্বের অভাব
আছে এবং সাধ্যবদন্য গুণকর্ম্ম-নিরূপিত বিশিষ্ট সত্ত্বানিষ্ঠ বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক
বিশিষ্ট সত্ত্বাত্ত্ব অবচ্ছেদক নহে নাই, সত্ত্বাত্ত্বই অবচ্ছেদক হইয়াছে । সুতরাং বিশিষ্ট
সত্ত্বাক্রমে হেতুতে ব্যাপ্তির লক্ষণ আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না । এই অভিপ্রায়ে
বিশ্বনাথ বলিলেন—হেতুতাবচ্ছেদকরূপেণাবৃত্তিত্বং বাচ্যম্ ।

हेतुमति निष्ठा वृत्तिर्यस्य स तथा, विरहोऽभावः । तथा च हेत्वधिकरणवृत्तियोऽभावः, तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते । अत्र यद्यपि वह्निमान् धूमादित्यादौ हेत्वधिकरण-पर्वतादिवृत्त्यभाव-प्रतियोगित्वं तत्तद्-

न्वयिसाध्यकानुमितौ वादि-विवादादव्याप्यभिधानमयुक्तमित्यस्वरसादाह—किञ्चेति । वृत्तेरप्रसिद्धत्वादिति । सत्तारूपसाध्यस्य द्रव्य-गुण-कर्मसु सत्त्वात् तत्तत्प्रतियोग्यैव साध्याधिकरणत्वम्, तदन्येषाञ्च सामान्यविशेष-समवायाभावानां साध्यवत्प्रतियोगिक-भेदाधिकरणत्वेन साध्यवदन्यत्वं, तेषु च सामान्यादिषु हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन कोऽपि नास्तीति साध्यवदन्य-सामान्यादि-निरूपित-हेतुतावच्छेदक-समवायसम्बन्धावच्छिन्न-वृत्तित्वस्याऽलोकतया तदभावस्य जातिरूप-हेतावभावादव्याप्तिरिति भावः । वृत्तिः—आधेयत्वम् । व्याप्तिरुच्यत इति । एवं च हेत्वधिकरणनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगि-साध्य-सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति कारिकापर्यवसितं लक्षणम् । वह्निमान् धूमादित्यत्र साध्यो वह्निः, हेतुधूमस्तदधिकरणं पर्वतादिस्तन्निष्ठोऽत्यन्ताभावो घटादेर्न तु साध्यस्य वह्नेस्तत्र तस्य सत्त्वात्, अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिना सह विरोधादतो घटादिरेव हेत्वधिकरणनिष्ठा-त्यन्ताभावप्रतियोगी, अप्रतियोगी च साध्यो वह्निस्तत्सामानाधिकरण्यं धूम इति लक्षणसमन्वयः । नन्वेवमप्यव्याप्तिः, पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यादौ हि धूमरूप-हेत्वधिकरणे पर्वतो महानसीय-वह्नेरभावो वर्तते, महानसे च पर्वतीय-वह्नेरभावः, एवं चालनीन्यायेन सर्वेषामेव विशेषवह्नीनां हेत्वधिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगित्वे सिद्धे वह्निसामान्यस्याप्यभाव-प्रतियोगित्वं सिद्धं, यावद्विशेषस्य सामान्यरूपत्वात् । तथा च धूमहेतौ हेत्वधिकरणवृत्त्यभावाप्रतियोगि-वह्नि-सामानाधिकरण्याभावादव्याप्तिरित्याह—अत्र यद्यपीति । ननु नायं दोषः, पर्वतीयधूमेन पर्वतीयवह्नेर्महानसीयधूमेन च महानसीयवह्नेरित्येवंरूपेण संमानाधिकरणयोरेव वह्निधूमयोर्व्याप्तिरभ्युपगमात् । तथा च पर्वतीय-धूमाधि-

इत्यादि । [उद्धारार्थ—] हेतुरधिकरणे निष्ठा अर्थात् वृत्ति (आधेयता) याशङ्क, से इहेतेहे हेतुमनिष्ठ, एरूप अर्थात् हेतुर अधिकरणे विद्यमानु ये विरह अर्थात् अभाव । अतएव तां पर्या इहेतेहे—हेतुर अधिकरणे वृत्ति ये अभाव, सेइ अभावेर अप्रतियोगी साधेर मरित हेतुर सामानाधिकरण्याटि व्याप्ति बलिश कथित इय । एहे लक्षणे यदि० “वह्निमान् धूमात्” इत्यादि श्रले ७९७९ वह्नि प्रवृत्तिते अर्थात् महानसीय. वह्नि, पर्वतीय वह्नि प्रवृत्तिते हेत्वधिकरणवृत्ति (हेतुर अधिकरण

বহুযাদেব্রস্তুত্যাশ্রিতঃ । ন চ সমানাধিকরণ-বহি-ধূময়োরেব ব্যাসিরিতি
বাচ্যম্ । তত্বেববহুযাদেব্রপ্যুভয়াভাবসত্ত্বাৎ , এক-সত্ত্বেপি দ্বয়ং নাস্তীতি প্রতীতেঃ,

করণে পর্বতে মহানসীয-বহ্নেব্রভাবসত্ত্বেপি পর্বতীয়বহ্নেব্রভাবাদপ্রতিযোগিনা পর্বতীয়-
বহ্নিনা পর্বতীয়ধূমস্য সমানাধিকরণ্যান্নাব্যাসিরিতি চেৎ , তত্রাহ—ন চেতি ।
প্রকারান্তরেণাভ্যাসিত-তাদবস্থ্যং দর্শয়তি—তত্বেববহুযাদেব্রিতি । পর্বতীয়বহ্ন্যাদেব্রিত্যর্থঃ ।

উভয়াভাবসত্ত্বাদিতি । বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যত্র ধূম-ধিকরণে পর্বতে পর্বতীয়বহ্নিঘটোভয়া-
ভাবসত্ত্বাৎ তাৎশোভয়াভাবস্য পর্বতীয়বহ্নেব্রপি প্রতিযোগিতয়া ধূমহেতাভাবপ্রতিযোগি-
সাধ্যসামানাধিকরণ্যান্নাব্যাসিরিতি ভাবঃ । ননু পর্বতে পর্বতীয়বহ্নিসত্ত্বে কথং
তদভাবস্তত্র স্যাৎ , অত্যন্তাভাববিরোধিনঃ প্রতিযোগিনঃ পর্বতীয়বহ্নেস্তত্র সত্ত্বাদিত্যত
আহ—একসত্ত্বেপিতি । প্রতীতেব্রিতি । ব্যাসজ্যবৃতিধর্মাৎবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকা-
ভাবস্য ব্যাসজ্যবৃতিধর্মাৎবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগ্যেব বিরোধী, ব্যাসজ্যবৃতিধর্মানবচ্ছিন্নপ্রতি-
যোগী তু ন । তথা চ ঘটবল্যপি ভূতলে বহ্নিঘটোভয়ং নাস্তীত্যনুভবঃ । এবম্ পর্বতীয়-
বহ্নেব্রপি তাৎশাভাব-প্রতিযোগিতয়া তথৈবাভ্যাসিরিতি ভাবঃ । ননু হেত্বধিকরণবৃতি-

পর্কত, গোষ্ঠ প্রভৃতিতে বিঘ্নমান) অভাবের প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া অর্থাৎ
পর্কতে মহানসীয বহ্নির অভাব, মহানসে পর্কতীয় বহ্নির অভাব, গোষ্ঠে চত্বরীয়
বহ্নির অভাব এবং চত্বরে (উঠানে) গোষ্ঠীয় বহ্নি প্রভৃতির অভাব আছে । এইরূপে
সমস্ত বহ্নি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় । সমানাধিকরণ
বহ্নি ও ধূমেরই ব্যাপ্তি অর্থাৎ পর্কত প্রভৃতিতে মহানসীয বহ্নির অভাব থাকায়
মহানসীয বহ্নি উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইলেও পর্কতীয় বহ্নির অভাব না থাকায়
পর্কতায় বহ্নি প্রতিযোগী হয় না । সুতরাং পর্কতীয় ধূমের সমানাধিকরণ পর্কতীয়
বহ্নির সহিত পর্কতীয় ধূমের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি । এইরূপ মহানসে পর্কতীয়
বহ্নির অভাব থাকিলেও মহানসীয বহ্নির অভাব না থাকায় মহানসীয ধূমের
সমানাধিকরণ মহানসীয বহ্নির সহিত মহানসীয ধূমের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি ।
সুতরাং সমানাধিকরণ বহ্নি ও ধূমেরই ব্যাপ্তি—ইহা ত বলিতে পার না । কারণ একটি
বস্তু থাকিলেও “দ্বয়ং নাস্তি”—এই প্রতীতি হয় বলিয়া সেই সেই বহ্নির উভয়াভাব
থাকে অর্থাৎ পর্কতে পর্কতীয় বহ্নি ও ঘট—এই উভয় না থাকায় পর্কতে পর্কতীয়
বহ্নিরও অভাব সিদ্ধ হয় । [সুতরাং সমানাধিকরণ বহ্নি ধূমেরই ব্যাপ্তি—ইহা বলিলে
পর্কতীয় ধূমের সমানাধিকরণ পর্কতীয় বহ্নিটী হেত্বধিকরণবৃত্তি উভয়াভাবের

গুণবান্ দ্রব্যত্বাদিত্যাদাব্যাসেষ্মৈ । তথাপি প্রতियोगितানবচ্ছেদকং যন্ সাধ্য-

ব্যাসজ্যবৃদ্ধি-ধর্মানবচ্ছিন্ন-প্রতियোগিতাকাভাব-বিবক্ষণে তু নাব্যাসিরিত্যব্যাসে: স্থলা-
ন্তরং দর্শয়তি—**গুণবানিতি** । এতদ্রূপবান্ এতদ্রসাদিত্যাদৌ ব্যাসিলঙ্ঘনসত্ত্বান্না-
মম্ববঃ, অত আহ—**অব্যাসেষ্মৈ** ইতি । দ্রব্যত্বহেতোরধিকরণে রক্তপটে পীতাভাবো বর্ত্তে
পীতপটে চ রক্তাভাবঃ, एवं क्रमेण गुणमात्रस्य हेत्वधिकरणवृत्त्यभाव-प्रतियोगितयाऽ-
प्रतियोगि-गुणरूप-साध्याप्रसिद्धयाऽव्याप्तिरिति भावः । समाधानमाह—**तथापीति** ।

প্রতিযোগী হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় ।] [আর] “গুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ”—এই অহুমিতি স্থলেও
অব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ দ্রব্যত্ব হেতুর অধিকরণ রক্তপটে পীত গুণ না থাকায়, এইরূপ
পীতপটে রক্তগুণ না থাকায়, গুণরূপ সাধ্য হেতুধিকরণ নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী
হওয়ায়, হেতুতে অপ্রতিযোগী সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য না থাকায়, অব্যাপ্তিও হয় ।
তথাপি প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের

বিস্তৃতি

কেবলায়গ্নী অহুমিতি স্থলে সাধ্যবদন্তের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ বাচ্যত্বাদি হেতুতে
ব্যাপ্তি লক্ষণ না থাকায় অব্যাপ্তি হয় । কেবলায়গ্নী অহুমান স্বীকার করিলেও
“সস্তাবান্ জাতেঃ” এই স্থলে সাধ্যবদন্ত্য সামান্যাদি নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধা-
বচ্ছিন্ন বৃত্তিহেতুর অপ্রসিদ্ধিবশতঃ জাতিরূপ হেতুতে ব্যাপ্তির লক্ষণ না থাকায় অব্যাপ্তি
হয় । এইজন্য পূর্বোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া, হেতুর অধিকরণে বৃত্তি
অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলিলেন । কিন্তু “বহিমান্
ধূমাৎ” এই স্থলে সাধ্য বহিষ্টি হেতুধিকরণে বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী হইয়া পড়ে ।
এস্থলে হেতু ধূমের অধিকরণ পর্বতে পর্বতীয় বহি আছে, কিন্তু অপর কোন বিশেষ বহি
নাই । সুতরাং পর্বতীয় বহি ব্যতীত যাবতীয় বিশেষ বহি হেতুধিকরণবৃত্তি অভাবের
প্রতিযোগী হইল । আবার হেতুধিকরণ মহানর্মে পর্বতীয় বহি নাই । সুতরাং পর্বতীয়
বহিও হেতুধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী হইল । এইরূপে যদি প্রতিটি বিশেষ
বহি হেতুধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী হয়, তবে বহিসামান্যও অর্থাৎ বহিও
প্রতিযোগী হইবে, যেহেতু যাবতীয় বিশেষ ও সামান্য এক—যাবতীয় বিশেষ হইতে
সামান্য অতিরিক্ত নহে । সুতরাং যাবতীয় বিশেষ প্রতিযোগী হইলেই সামান্যও প্র-
তিযোগী হইবে । তাহা হইলে ধূম-হেতুতে অপ্রতিযোগী সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য না
থাকায় অব্যাপ্তি হয় । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—**তত্তদ্বহ্ন্যাংদেবন্তীত্যব্যাপ্তিঃ** ।

তাবচ্ছেদকং, তদবচ্ছিন্নসামান্যাদিকরণ্যং ব্যাস্তিরিতি বাচ্যম্ । ননু রূপত্ব-
ব্যাপ্য-জাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাদিত্যদৌ সাধ্যতাবচ্ছেদিকা রূপত্বব্যাপ্যজাতয়-
ব্যাস্তিরিতি । **তথা চ** হেত্বধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাभाव-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-সাধ্যতাব-
চ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামান্যাদিকরণ্যং ব্যাস্তিরিতি লक्षणं ফলিতম্ । **एवञ्च** गुणवान्
द्रव्यत्वादित्यत्र हेत्वधिकरणे द्रव्ये नीलो नास्ति पीतो नास्तीति नीलपीताद्यभावसत्त्वेन
नीलत्वादिकं द्रव्यत्वाधिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगिताया अवच्छेदकं भवदपि साध्यतাব-
च्छेदकं गुणत्वं तु नावच्छेदकं, द्रव्यत्वरूप-हेत्वधिकरणे द्रव्ये यस्य कस्यचिद् गुणस्य
सत्त्वेन गुणो नास्तीति गुणत्वेन रूपेण गुणसामान्याभावस्याऽभावात् । **एवञ्च** हेत्वधि-
करणवृत्त्यभाव-प्रतियोगितानवच्छेदकेन गुणत्वेनाऽवच्छिन्नेन गुणेन द्रव्यत्वस्य सामाना-
धिकरण्यान्नाव्याप्तिरिति ध्येयम् । नन्वेवमपि रूपत्वव्याप्यजातिमत्वान् पृथिवीত্বাদি-
ত্বাদাব্যাপ্তিঃ, "হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবী-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকস্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-
স্যাপ্রসিদ্ধেঃ । **তথা হি**—রূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাদিত্যত্র সাধ্যো রূপত্বব্যাপ্য-
জাতিমান্ নীলাদিঃ । সাধ্যতাবচ্ছেদকश्च रूपत्वव्याप्यजातयो नीलत्व-पीतत्वादयः ।

দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্যই ব্যাপ্তি—ইহা বলিতে হইবে । [পূঃ]
আচ্ছা, “ঘটো রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ পৃথিবীত্বাৎ”—ইত্যাদিশব্দে সাধ্যতাবচ্ছেদক
হইতেছে—রূপত্বব্যাপ্য [ওরূপ প্রভৃতি] জাতিসমূহ । সেই ওরূপ প্রভৃতি জাতিসমূহে

বিস্তৃতি

হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক,
সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্যই
ব্যাপ্তি, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ইহাই যদি ব্যাপ্তির লক্ষণ হয়, তবে “ঘটঃ
রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ পৃথিবীত্বাৎ” এই শব্দে অব্যাপ্তি হয় । দেখ, এই অসূমিত্র
পক্ষ হইতেছে—ঘট । সাধ্য হইতেছে—রূপত্বব্যাপ্যজাতিমৎ । রূপত্বের ব্যাপ্য জাতি
সাতটা—ওরূপ, নীলত্ব, পীতত্ব, রক্তত্ব, হরিতত্ব, কপিশত্ব ও চিত্রত্ব । রূপত্বের ব্যাপ্য
ওরূপ, নীলত্ব প্রভৃতি জাতি—যে ওরূপ, নীল প্রভৃতি রূপে থাকে, তাহাই রূপত্বব্যাপ্য
জাতিমান্ অর্থাৎ ওরূপ, নীল প্রভৃতি রূপ । তাহাই এখানে সাধ্য । রূপত্বব্যাপ্যজাতিমৎ
সাধ্য হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে—রূপত্বব্যাপ্য জাতিমত্ব বা রূপত্বব্যাপ্য জাতি—
ওরূপ প্রভৃতি । হেতু হইতেছে—পৃথিবীত্ব । পৃথিবীত্ব হেতু হইলে হেত্বধিকরণ হইবে
—পৃথিবী । পৃথিবীত্বরূপ হেতুর অধিকরণ নীল ঘট “পীতো নাস্তি” “রক্তো নাস্তি”

স্তাসাঞ্চ শুক্লত্বাদি-জাतीনাं नीलघटादिवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्ती-
त्यव्यभिचिरिति चेत् । न । तत्र परम्परया रूपत्वव्याप्य-जातित्वस्यैव साध्यता-

ताश्च ইত্যধিকরণবৃত্ত্যভাবস্য প্রতিযোগিতায়া অবচ্ছেদিকাঃ, পৃথিবীত্বরূপ-ইত্যধিকরণে
নীলঘটে পীতৌ নাস্তি, পীতঘটে চ নীলৌ নাস্তীত্যেবংক্রমেণ সর্বেষামেব নীল-পীতাदिरूपाणा-
मभावसत्त्वात्, तेषामेव नीलत्वादीनां साध्यतावच्छेदकानां तत्तदभावप्रतियोगिताव-
च्छेदकत्वात्, तस्माद्धेतुवधिकरणवृत्त्यभावीयप्रतियोगितानवच्छेदकस्य साध्यतावच्छेदक-
स्याभावादव्याप्तिरित्याह—ननु रूपत्वेति । परम्परया—स्वाश्रयसमवाय-सम्बन्धेन ।
स्वं रूपत्वव्याप्यजातित्वम्, तदाश्रयो रूपत्वव्याप्यजातिर्नीलत्वादितस्तत्समवायो नील-
पीतादि रूपे इति रूपत्वव्याप्यजातित्वं स्वाश्रयसमवायेन नीलपीतादि-रूपेषु वर्तमानं सत्
साध्यतावच्छेदकम् । एवञ्च पृथिवीत्वरूप-हेतुवधिकरणे स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन रूपत्व-
व्याप्यजातित्ववतो नीलपीतादेर्यस्य कस्यचिद् रूपस्य सत्त्वेन तत्र स्वाश्रयसमवायेन रूपत्व-

[পৃথিবীভূরূপ হেতুধিকরণ] নীল ঘটে বৃত্তি-[গুরু রূপের] অভাবের প্রতি-
যোগিতাবচ্ছেদকতা আছে বলিয়া অর্থাৎ পৃথিবীভূরূপ হেতুধিকরণ নীল ঘটে “গুরু
নাস্তি” এই অভাব-থাকায়, উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও সাধ্যতাবচ্ছেদক
(গুরুত্ব) এক হওয়ায়, সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুত্বটী প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক না
হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়—এই যদি বলি । [উঃ] না—তাহা বলিতে পার না । কারণ
সে স্থলে পরম্পরায় (স্বাশ্রয়সমবায় সম্বন্ধে) রূপত্বব্যাপ্য-[গুরুত্বাদি জাতিবৃত্তি]

বিস্তৃতি

এইরূপে ছয়টি রূপের অভাব দেখা যায় । আবার হেতুধিকরণ পীত ঘটে “নীলৌ
নাস্তি” এইরূপে নীলরূপের অভাব দেখা যায় । ফলে হেতুধিকরণ পৃথিবীতে গুরুত্ব
সাতটি রূপের অভাব আছে । এই অভাবের প্রতিযোগী হইবে—গুরুত্ব, নীল, পীত
প্রভৃতি রূপ ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে—গুরুত্ব, নীলত্ব প্রভৃতি রূপত্বব্যাপ্য জাতি-
গম্বুহ । উহারাই সাধ্যতাবচ্ছেদক । সুতরাং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুত্ব, নীলত্ব
প্রভৃতি রূপত্বব্যাপ্য জাতি হেতুধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক
না হওয়ায় হেতুতে উক্ত প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা
অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যধিকরণ্য থাকে না বলিয়া অব্যাপ্তি হয় । অতএব ব্যাপ্তির
এই লক্ষণটী নির্দোষ নহে । এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—
নীলঘটাদিবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকভ্রমস্তীত্যব্যাপ্তিঃ ।

বচ্ছেদকত্বাৎ । ন হি তাদৃশধর্মাচ্ছিন্নাभावः क्वापि पृथिव्यामस्ति, रूपत्व-
व्याप्यजातिमान् नास्तीति बुद्ध्यापत्तेः । एवं दण्डयादौ साध्ये परम्परा-सम्बद्धं
व्याप्यजाति-वान्नास्तीति रूपत्वव्याप्यजातित्ववतोऽभावाभावाद् रूपत्वव्याप्य-जाति-
त्वस्य हेत्वधिकरणवृत्त्यभाव-प्रतियोगितानवच्छेदकत्वमिति नाव्याप्तिरिति भावः ।
तादृशধর্মাচ্ছিন্নাभावः—স্বাশ্রয়সমবায়েন রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বধর্মাচ্ছিন্নত্বস্য নীল-
পীতাदेः समवायेनाऽभावः । रूपत्वव्याप्यजातित्वधर्माच्छिन्नस्य यस्य कश्चिद् रूपस्य
पृथिव्यां सत्त्वात् तदवच्छिन्नाभावस्तत्र न वर्तत इति भावः । पृथिव्यां तादृशाभाव-
स्वीकारेऽनिष्टमाह—रूपत्वव्याप्येति । नास्तीत्यत्र पृथिव्यामित्यनुषज्यते । स्थलान्तरेऽ-

जातिद्वे साध्यतावच्छेदक । केनना “रूपद्वव्याप्यजातिमान् नास्ति”—এই বুদ্ধির
আপত্তি হয় বলিয়া রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্বাবচ্ছিন্ন জাতিমানের অভাব কোন পৃথিবীতেই
থাকে না । এইরূপ [“দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ”—ইত্যাদি স্থলে] দণ্ডী প্রভৃতি সাধ্য

বিস্তৃতি

যাহা সাধ্যের বিশেষণ—যাহা সাধ্যতার অনূন ও অনতিরিক্ত দেশবৃত্তি ধর্ম-
তাহাই সাধ্যতার অবচ্ছেদক । যদিও রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্বটি রূপদ্বব্যাপ্য জাতির
বিশেষণ, জাতিমানের বিশেষণ নহে, তথাপি স্বাশ্রয়সমবায় সন্ধক্ষে সাধ্যের (রূপদ্ব-
ব্যাপ্যজাতিমান্ মাত্রের) বিশেষণ হইয়া সাধ্যতার অবচ্ছেদক হইতে পারে । রূপদ্ব-
ব্যাপ্য জাতি ও রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্ব—উভয়ে সাধ্য রূপদ্বব্যাপ্যজাতিমান্ মাত্রের
বিশেষণ হইয়া সাধ্যতার অবচ্ছেদক হইলেও এই অসুবিধা স্থলে স্বাশ্রয়সমবায়সন্ধক্ষে
রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্বই সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে । তাহা হইলে আর
অব্যাপ্তি হইবে না । কারণ হেত্বধিকরণ কোন পৃথিবীতেই স্বাশ্রয়-সমবায় সন্ধক্ষে
রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্ববিশিষ্ট জাতিমানের (নীল-পীতাদি রূপের) অভাব নাই ।
হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে কোন না কোন রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্ব বিশিষ্ট জাতিমান্
(নীল-পীতাদি রূপ) থাকে বলিয়া তাহার অভাব থাকিতে পারে না । সুতরাং
রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্ববিশিষ্ট জাতিমানের অভাব কোন পৃথিবীতে থাকে না বলিয়া
সাধ্যতাবচ্ছেদক রূপদ্বব্যাপ্য জাতিত্বটি হেত্বধিকরণ-বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার
অবচ্ছেদক হয় না—অনবচ্ছেদকই হইয়া থাকে । পৃথিবীত্ব হেতুতে তথাবিধ সাধ্যের
সামান্যধিকরণ থাকায় অব্যাপ্তি হয় না । এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—
তত্র পরম্পরয়া রূপদ্বব্যাপ্যজাতিত্বশ্চৈব সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ ।

दण्डत्वादिकमेव साध्यतावच्छेदकम्, तच्च प्रतियोगितानवच्छेदकमिति । साध्यादि-भेदेन व्याप्तेर्भेदात् तादृशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं प्रतियोगि-
तावच्छेदकतानवच्छेदकमित्येव लक्षण-घटकमित्यपि वदन्ति । हेत्वधिकरणञ्च

व्याप्तिमाशङ्क्य सिद्धान्तलक्षणदीधितिमनुस्मरन् परिहरति—एवमिति । प्रासादो
दण्डिमान् दण्डिसंयोगादित्यत्र चालनीन्यायेन साध्यतावच्छेदकस्य दण्डस्य दण्डिसंयोगा-
धिकरण-प्रासाद-वृत्ति-तत्तद्दण्ड्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वादव्याप्तिः । स्वाश्रयाश्रय-
त्वसम्बन्धेन दण्डत्वस्य साध्यतावच्छेदकत्वाभ्युपगमे तु नाव्याप्तिः, दण्डिसंयोगाधिकरणे
प्रासादे स्वाश्रय-श्रयत्वसम्बन्धेन दण्डत्ववान्नास्तीत्यभावाभावात्, स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन
दण्डत्ववतो दण्डिनः प्रतियोगिनस्तत्र सत्त्वादिति भावः । परम्परासम्बन्धानभ्युपगमे समा-
धानमाह—साध्यादीति । आदिना साधनादिपरिग्रहः । तादृशस्थले—विशिष्टसाध्यता-
वच्छेदकस्थले । लक्षणघटकमिति । तथा च तादृशस्थले हेत्वधिकरणनिश्चयान्ताभाव-
प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं तदवच्छिन्न-साध्यता-
वच्छेदकधर्मावच्छिन्न-साध्य-सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति लक्षणान्तरं स्वीकार्यम् । तेन
रूपत्वव्याप्यजातिमद्वान् पृथिवीत्वादित्यादौ नाव्याप्तिः, रूपत्वव्याप्य-नीलत्वादिजातेः
पृथिवीत्वाधिकरणे शुक्लघटादौ नीलो नास्ति पीतो नास्तीत्यादि-प्रतीत्या हेत्वधिकरणवृत्ति-
नीलपीताद्यभावप्रतियोगिताया अवच्छेदकत्वेऽपि साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकस्य रूपत्व-
व्याप्य-जातित्वस्य हेत्वधिकरणवृत्त्यभाव-प्रतियोगितावच्छेदकताया अनवच्छेदकत्वात्,
पृथिवीत्वाधिकरणे रूपत्वव्याप्यजातिमान् नास्तीति प्रत्ययाभावात्, रूपत्वव्याप्य-
जातिमतो नीलरूपादेः प्रतियोगिनस्तत्र सत्त्वात् । तथा च हेत्वधिकरणवृत्त्यभाव-
प्रतियोगितावच्छेदकताया अनवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं रूपत्वव्याप्य-

इहेने परम्परा-(शाशयाशयश्च सशक्ते) सशक्तं दण्डं प्रवृत्तिहे साध्यतावच्छेदकं ह्य ।
ताहा किञ्च प्रतियोगिताया अनवच्छेदक । [सूत्रां उक्त साध्यतावच्छेदकं दण्डं
हेत्वधिकरण-वृत्ति अभावैव प्रतियोगिताया अनवच्छेदक ना ह्युच्यते अव्याप्तिं ह्य ना] ।
[केह केह ईहाउ बलेन]—साध्य उ हेतुर् भेदे व्याप्तिर् भेद ह्य बलिवा तादृश
स्थले (रूपद्रव्याप्य-जातिमद्वान् पृथिवीत्वा—इत्यादि विशिष्ट साध्यतावच्छेदक
स्थले) साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकटी प्रतियोगितावच्छेदकताया अनवच्छेदक—
ईहाई लक्षणघटक अर्थां हेत्वधिकरणवृत्ति अभावैव प्रतियोगितावच्छेदकताया

হেতুতাবচ্ছেদক-বিশিষ্টাধিকরণং বাচ্যম্ । তেন দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট-সত্ত্বা-
জাতিত্বম্ , তদবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামান্যাদিকরণস্য পৃথিবীত্ব-
হেতৌ সত্ত্বান্নাব্যাস্তিরিতি ভাবঃ । एवं দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাদিত্যত্র হেত্বধি-
করণবৃত্ত্যভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-দণ্ডিত্বাব-
চ্ছিন্ন-দণ্ডাবচ্ছিন্ন-দণ্ডিসামান্যাদিকরণস্য হেতৌ সত্ত্বান্নাব্যাস্তিরিতি বোধ্যম্ ।
নন্থেবমপি দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট-সত্ত্বাদিত্যাদাব্যাস্তিঃ, “বিশিষ্টং শুদ্ধান্নাতি-
রিচ্যত” ইতি নিয়মাৎ শুদ্ধসত্ত্বায়া অধিকরণং যথা গুণস্তথা বিশিষ্টসত্ত্বায়া অপি ।
তত্র চ গুণে দ্রব্যত্বং নাস্তীতি প্রতীতিসিদ্ধ-দ্রব্যত্বাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বস্য সাধ্য-
তাবচ্ছেদকে দ্রব্যত্বত্বে সত্ত্বাদত আহ—**হেত্বধিকরণমিতি** । হেত্বধিকরণ-পদেন হেতুতাব-
চ্ছেদকবিশিষ্টাধিকরণ-বিবক্ষণে তু নাব্যাস্তিঃ হেতুতাবচ্ছেদক-বিশিষ্টসত্ত্বাবচ্ছিন্ন-
ধিকরণতায়া দ্রব্যে’য়ং সত্ত্বাৎ , তত্র চ দ্রব্যত্বস্য বিচ্যমানত্বাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকস্য
দ্রব্যত্বত্বস্য হেত্বধিকরণনিষ্টাভাবপ্রতিযোগিতায়া অনবচ্ছেদকত্বাৎ । **এবম্ভাব—**
হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণনিষ্টাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদক-
বচ্ছিন্ন-সাধ্যসামান্যাদিকরণং ব্যাস্তিরিতি লক্ষণং ফলিতম্ । নন্থেবমপি বহিমান্

অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক ; সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের
দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের
সামান্যাদিকরণই ব্যাপ্তি—ইহাও কেহকেহ বলেন । হেত্বধিকরণটিকে হেতুতাবচ্ছেদক-
বিশিষ্টের অধিকরণ বলিতে হইবে । তাহাতে “যটো দ্রব্যং গুণকর্মাশ্চবিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ”

বিস্তৃতি

হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক,
সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যাদিকরণই ব্যাপ্তি, ইহা পূর্বে
উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহা নির্দোষ লক্ষণ নহে । “দ্রব্যং গুণকর্মাশ্চবিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ”
এই অস্মৃতি স্থলে বিশিষ্ট সত্ত্বা হেতুতে অব্যাপ্তি হয় । দেখ, এখানে হেতু হইতেছে
—বিশিষ্ট সত্ত্বা । উহা শুদ্ধ সত্ত্বাস্বরূপ, বিশিষ্ট সত্ত্বা শুদ্ধ সত্ত্বা হইতে ভিন্ন নহে ।
সত্ত্বাং গুণ-কর্মও ঐ বিশিষ্ট সত্ত্বার অধিকরণ হইবে । যদি গুণ-কর্ম বিশিষ্টসত্ত্বা হেতুর
অধিকরণ হয়, তবে সাধ্যতাবচ্ছেদক (দ্রব্যত্বাভাবকেও) হেত্বধিকরণ বৃত্তি অভাব বলা
যাইতে পারে । কারণ ‘দ্রব্যত্বং নাস্তি’ এইরূপ দ্রব্যত্বাভাব গুণকর্মও থাকে । তাহা
হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বটী হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার

दित्यादौ शुद्ध-सत्त्वाधिकरण-गुणादिनिष्ठाभाव-प्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाव्याप्तिः । हेतुतावच्छेदक-सम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम् । तेन समवायेन

धूमादित्यत्राह्याप्तिः, समवायसम्बन्धेन धूमाधिकरणे धूमावयवे वह्नयभावसत्त्वात्, वह्नित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकस्य तदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वादत आह—हेतुतावच्छेदकेति ।

हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणविवक्षणे तु नाव्याप्तिः, हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन संयोगेन धूमाधिकरणे पर्वतादौ वह्नयभावाभावेन वह्नित्वस्य हेत्वधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वात् । एवञ्चात्र—हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न-हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न-हेत्वधिकरणनिष्ठाभाव-प्रतियोगितानवच्छेदक-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-साध्य-

—इत्यादि स्थले [साध्य] द्रव्यद्वयं शुद्ध (शुद्ध-कर्मेण भेदरहित) सत्तां अधिकरणं शुद्धं च कर्मे विद्यमान अभावै (द्रव्यद्वयं नास्ति—एह अभावै) प्रतियोगी हईले ओ अव्याप्ति हय ना । [कारण हेतुतावच्छेदक विशिष्टसत्ताह्ये द्वाया अवच्छिन्न विशिष्ट सत्तां अधिकरण केवल द्रव्ये 'द्रव्यद्वयं नास्ति' एह अभाव ना थाकाय साध्यतावच्छेदक द्रव्यद्वयद्वय हेतुधिकरणवृत्ति अभावै प्रतियोगितां अवच्छेदक हय ना ।] हेतुतावच्छेदक सत्ताके हेतु अधिकरण जानिबे । ताहाते समवाय-सम्बन्धे धूमे अधिकरण

विवृति

अवच्छेदक हईबे—अनवच्छेदक हईबे ना एवं हेतुते ओ हेतुधिकरणवृत्ति अभावै प्रतियोगितां अनवच्छेदक ये साध्यतावच्छेदक, सेह साध्यतावच्छेदकै द्वाया अवच्छिन्न साध्यै सामानाधिकरण्य थाकिबे ना । ताहा हईलेह अव्याप्ति हईल । सुतरां पूर्वोक्त लक्षणटी निर्दोष नहै ।

प्रकृत पक्षे हेतुधिकरण पक्षे हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतु अधिकरण वृत्ति हईबे । एस्थले हेतु हईतेह—विशिष्टसत्ता । हेतुतावच्छेदक हईतेह—विशिष्ट-सत्ता । विशिष्ट सत्ताद्विशिष्ट विशिष्ट सत्ता अधिकरणहै हेतुधिकरण । उहा एकमात्र द्रव्यहै हईथा थाके । विशिष्टसत्ता सत्तारूपे शुद्धकर्मे थाकिले ओ विशिष्ट सत्तारूपे शुद्धकर्मे थाके ना, एकमात्र द्रव्यहै थाके । सुतरां द्रव्यहै हईतेह एस्थाने हेतुधिकरण । उहाते घटपटादिय बा शुणादिय अभाव थाकिले ओ द्रव्यह्ये अभाव थाके ना । कारण प्रतियोगी द्रव्यद्वय द्रव्य आहै । सुतरां द्रव्यद्वयभाव हेतुधिकरणवृत्ति अभाव नहै । साध्य द्रव्यद्वय हेतुधिकरणवृत्ति अभावै प्रतियोगितां अवच्छेदक हईबे ना

ধূমাধিকরণ-তদবয়বনিষ্টাभाव-প্রতিযোগিত্বেऽপি বহ্নেৰ্ণাব্যাসিঃ । অभावश्च प्रति-

সামানাদিকরণং ব্যাসিরিতি লক্ষণং ফলিতম্ । নন্বেবমপি কপিসংযোগী এতদ্বৃদ্ধত্বাদিত্যা-
দাব্যাসিঃ; তাদৃশহেত্বধিকরণে এতদ্বৃদ্ধে মূলাবচ্ছেদেন কপিসংযোগাभाव-সत्त्वेन সাধ্য-
তাবচ্ছেদকস্যৈব কপিসংযোগত্বস্য তদभावপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাদত আহ—**অभाव-**
শ্চেতি । তাদৃশহেত্বধিকরণনিষ্ট-প্রতিযোগিব্যধিকরণাभाव-বিবক্ষণে তু নাব্যাসিঃ; তাদৃশ-
হেত্বধিকরণে এতদ্বৃদ্ধে শাখাবচ্ছেদেন কপিসংযোগস্য সत्त्वेন মূলাবচ্ছেদেন বৃদ্ধবৃত্তিকপি-
সংযোগাभावস্য প্রতিযোগিসমানাদিকরণত্বাৎ । ঘটাবাদিস্তু প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ;
তত্প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং ঘটত্বাদিকম্ , অনবচ্ছেদকং তু সাধ্যতাবচ্ছেদকং কপিসংযোগত্বং
তদবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাদিকরণস্য হেতৌ সত্বান্নাব্যাসিরিতি भावः । **एवञ्चात्र—**

ধূমের অবয়বে বহ্নির অভাব বিদ্যমান থাকিলেও এবং সাধ্য বহ্নি উক্ত অভাবের
(বহ্ন্যভাবের) প্রতিযোগী হইলেও অব্যাপ্তি হয় না । [কেননা হেতুতাবচ্ছেদক
সংযোগ সম্বন্ধে ধূমের অধিকরণ পূর্বত ঐতৃতিতে সাধ্য বহ্নির অভাব না থাকায়,
সাধ্য বহ্নি হেত্বধিকরণরূপ্তি অভাবের প্রতিযোগী হয় না ।] [হেত্বধিকরণ-রূপ্তি]

বিস্মৃতি

—অনবচ্ছেদকই হইবে । তাহা হইলে তথাবিধ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক
সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন দ্রব্যত্বের সামানাদিকরণ্য বিশিষ্ট সত্তা
হেতুতে থাকে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—**হেত্বধিকরণঞ্চ
হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্টাধিকরণং বাচ্যম্ ।**

বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন সম্বন্ধে হেতুর অধিকরণ হয় । যেমন ধূমের অবয়ব সমবায়
সম্বন্ধে, পর্বতাদি সংযোগ সম্বন্ধে, কাল কালিক সম্বন্ধে, জ্ঞান বিষয়িত্ব সম্বন্ধে ধূমের
অধিকরণ হয় । যদি কোন বিশেষ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ না বলা হয়, তবে যে কোন
সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ ধরা যাইতে পারে । ‘পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ’—এই স্থলে যদি
সমবায় সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে ধূমাবয়ব হইবে—হেত্বধিকরণ ।
উহাতে বহ্নির অভাব আছে বলিয়া বহ্নি হেত্বধিকরণ রূপ্তি অভাবের প্রতিযোগী হয় ।
বহ্নি প্রতিযোগী হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হেত্বধিকরণরূপ্তি অভাবের
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে—অনবচ্ছেদক হইবে না । তাহা হইলে ধূম-
হেতুতে তথাবিধ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন
সাধ্যের সামানাদিকরণ্য থাকে না বলিয়া অব্যাপ্তি হয় । এই জ্ঞান হেতুতাবচ্ছেদক

বিরতি

সম্বন্ধেই হেতুর অধিকরণ গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেতুর অধিকরণ হইবে—পর্বত, মহানস প্রভৃতি। তাহাতে বহির অভাব নাই—ঘটপটাদির অভাব আছে। সুতরাং বহি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী না হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদক বহি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না এবং হেতুতে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যধিকরণ্য থাকে। এজন্ত অব্যাপ্তি হয় না। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—**হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণং বোধ্যম্।**

হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব শব্দে হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগীর ব্যাধিকরণ অভাব বুঝিতে হইবে। অভাবের নিজ প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, তাহাতে বৃত্তি যে অভাব, তাহাই হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগী ব্যাধিকরণ অভাব। ইহা না বলিলে “অয়ং বৃক্ষঃ কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ”—এই অহুমিতি স্থলে অব্যাপ্তি হইবে। এই অহুমিতির হেতু হইতেছে—এতদ্বৃক্ষত্ব। হেতুর অধিকরণ হইতেছে—এতদ্বৃক্ষ। ঐ এতদ্বৃক্ষের অগ্রে সাধ্য কপিসংযোগ থাকিলেও মূলে কপিসংযোগ নাই। সংযোগ ও বিভাগ অব্যাপ্যবৃত্তি। উহারা ক্লপাদির দ্বারা সকল স্থান ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না। যেখানে সংযোগ বা বিভাগ থাকে, তাহারই অল্প অংশে তাহার অভাব থাকে। এজন্ত বৃক্ষের মূলে কপিসংযোগের অভাব আছে। অথচ বৃক্ষের মূলটীও হেত্বধিকরণ। সুতরাং সাধ্য কপিসংযোগটী হেত্বধিকরণবৃত্তি স্বাভাবের প্রতিযোগী। ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকই সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব। অতএব হেতুতে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যধিকরণ্য না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগীর ব্যাধিকরণ অভাব বলিলে এই অব্যাপ্তি হয় না। কারণ বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগীর ব্যাধিকরণ অভাব নহে। উহা প্রতিযোগীর সমান্যধিকরণ অভাব। সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব প্রতিযোগীর সমান্যধিকরণ স্বাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইলেও প্রতিযোগী-ব্যাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় নাই। সুতরাং হেতুতে তথাবধি সাধ্যের সামান্যধিকরণ্য থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। অতএব ব্যাপ্তির লক্ষণ হইল—হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান প্রতিযোগী ব্যাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। তাই বলিলেন—**অভাবশ্চ প্রতিযোগিব্যাধিকরণে বোধ্যঃ।**

যোগি-ব্যধিকরণো বোধ্যঃ । তেন কপিসংযোগী এতদ্বৃদ্ধত্বাদিত্যত্র মূলাবচ্ছেদেনৈ-
তদ্বৃদ্ধত্ব-কপিসংযোগাभाव-प्रतियोगित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः । न च
प्रतियोगि-व्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वम्, तदा तथैवाऽव्याप्तिः,
प्रतियोगिनैः कपिसंयोगस्याऽनधिकरणे गुणादौ वर्तमानो योऽभावस्तस्यैव वृत्ते
हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न-हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न-हेत्वधिकरणनिष्ठ-प्रतियोगि-व्यधि-
करणाभावप्रतियोगितानवच्छेदक-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्ति-
रिति लक्षणं फलितम् । ननु प्रतियोगिव्यधिकरणपदेन किं विवक्षितं स्वप्रतियोग्यनधि-
करणवृत्तित्वं स्वप्रतियोग्यधिकरणावृत्तित्वं वा ? आद्ये दोषमाह—न चेति । तथैव—
तदवस्थैव । गुणादाविति । गुणादौ गुणानङ्गीकारादिति भावः । योऽभावः—कपि-

অভাবটীকে প্রতিযোগীর ব্যধিকরণ জানিবে । তাহাতে [অয়ং বৃক্ষঃ] কপিসংযোগী
এতদ্বৃক্ষত্বাৎ—এই স্থলে [সাধ্য] কপিসংযোগ, মূলাবচ্ছেদে (মূলদেশে) এতদ্বৃক্ষ-
বৃত্তি-কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী হইলেও অব্যাপ্তি হয় না । [কারণ মূলদেশে
এতদ্বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব—প্রতিযোগীর ব্যধিকরণ অভাব 'নহে । এতদ্বৃক্ষে
সাধ্য কপিসংযোগরূপ প্রতিযোগী থাকায় কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগীর সমানাধি-
করণ অভাব ।] [পূঃ] যদি প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বটি প্রতিযোগীর অনধিকরণ
বৃত্তিত্ব হয়, তবে [কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ—এই স্থলে] সেইরূপই অব্যাপ্তি হয় ।
কারণ [কপিসংযোগাভাবের] প্রতিযোগা কপিসংযোগের অনধিকরণ গুণ ও কর্ত্ত্ব

বিস্তৃতি

প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব কি প্রতিযোগীর অনধিকরণে বিদ্যমান অভাব ? তাহা
হইলে “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ” এস্থলে সেইরূপই অব্যাপ্তি হইবে । কপিসংযোগা-
ভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগ । উহার অনধিকরণ হইতেছে—গুণ । - কপিসংযোগ
গুণ বলিয়া উহা গুণে থাকে না । কপিসংযোগের অনধিকরণ ঐ গুণে সংযোগাভাব
আছে । সুতরাং সাধ্যের অভাব কপিসংযোগাভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ।
উহা হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষেও আছে । অতএব এস্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগী-ব্যধি-
করণ অভাব হইতেছে এই সাধ্যাভাব কপিসংযোগাভাব । সাধ্যতাবচ্ছেদক কপি-
সংযোগত্বটি এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক । সাধ্যতাবচ্ছেদক হেত্বধি-
করণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক না হওয়ায় হেতুতে ব্যাপ্তির লক্ষণ
থাকে না বলিয়া অব্যাপ্তি হয় । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তদা তথৈবাব্যাপ্তিঃ ।

মূলাবচ্ছেদে সত্ত্বাৎ । যদি তু প্রতियोग्यधिकरणावृत्तित्वं, তদা সংযোগী সত্ত্বা-
দিত্যাদাবতিব্যাপ্তিঃ, সত্ত্বাধিকরণে গুণাদৌ যঃ সংযোগাभावस्तस्य प्रतियोग्यधि-
करणद्रव्यवृत्तित्वादिति वाच्यम् । হেত্বধিকরণে প্রতियোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্টস্ব

সংযোগাभावঃ । তস্যৈব বৃদ্ধে ইতি । অধিকরণভেদেনাঃভাবভেদানভ্যুপগমাদিতি भावः ।
তথা চ সাধ্যতাবচ্ছেদকং কপিসংযোগত্বং হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রतियोगिव्यधिकरणाभावप्रति-
योगितावच्छेदकमित्यव्याप्तिः । দ্বিতীয়পক্ষে দোষমাহ—यदि त्विति । प्रतियोग्यधि-
करणावृत्तित्वं—प्रतियोग्यधिकरणवृत्ति-भिन्नत्वम् । यद्यपि कपिसंयोगी एतदवृत्तत्वा-
दित्यत्र वृत्तवृत्ति-कपिसंयोगाभावः स्वप्रतियोग्यधिकरण-वृत्तवृत्त्यभावतया न प्रतियोगि-
व्यधिकरणः, किन्तु घटाभावादिवरेव । तद्वशाभावप्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वादिकम् ,
अनवच्छेदकन्तु साध्यतावच्छेदकं कपिसंयोगत्वं, तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यास्य
हेतौ सत्त्वान्नाव्याप्तिस्तथापि संयोगी सत्त्वাদित्यत्रातिव्याप्तिः, सत्ताधिकरण-गुणादिवृत्ति-
संयोगाभावो हि प्रतियोग्यधिकरण-द्रव्यवृत्तित्वा न प्रतियोगिव्यधिकरणः, घटाभावादिस्तु
प्रतियोग्यधिकरणावृत्तितया प्रतियोगिव्यधिकरणः, घटत्वादेस्तदभावप्रतियोगितावच्छेद-
कत्वेऽपि साध्यतावच्छेदकस्य संयोगत्वस्याऽनवच्छेदकतया तदवच्छिन्न-साध्यसामानाधि-
करणस्य हेतौ सत्त्वাদित्याह—तदेति । द्रव्यवृत्तित्वादिति । अधिकरणभेदेनाऽभाव-
भेदानभ्युपगमादिति भावः । समाधानमाह—हेत्वधिकरण इति । विवक्षितत्वा-
दिति । प्रतियोगि-व्यधिकरणपदेन हेतुसमानाधिकरणस्य प्रतियोग्यनधিকरण-वृत्तित्व-
वशिष्टस्य विवक्षितत्वादित्यर्थः । अयं भावः—हेतुसमानाधिकरण-स्वप्रतियोग्यनधि-
करणवृत्त्यभाव एव प्रतियोगि-व्यधिकरणाभावः । तथा च कपिसंयोगी एतदवृत्तत्वादि-
त्यत्र कपिसंयोगाभावो न हेतुसमानाधिकरण-स्वप्रतियोग्यनधিকरणवृत्त्यभावः, हेत্বनधि-

প্রভৃতিতে বর্তমান যে [কপি-সংযোগের] অভাব, সেই অভাবই বৃক্ষে মূলাবচ্ছেদে
থাকে । আর যদি প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃষ্টিইহি প্রতিযোগিব্যাদিকরণই
হয়, তবে [ঘটে:] সংযোগী সত্ত্বাৎ—ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় । কারণ সত্ত্বাহেতুর
অধিকরণ গুণাদিতে যে সাধ্য] সংযোগের অভাব, তাহা প্রতিযোগী সংযোগের
অধিকরণ দ্ব্যে বৃষ্টি ইহা থাকে । [স্তত্রাং সাধ্য সংযোগ হেত্বধিকরণবৃষ্টি
অথচ প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃষ্টি অভাবের প্রতিযোগী না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি
হয়—] ইহা বলিতে পার না । কারণ [প্রতিযোগি-ব্যাদিকরণপদে] হেতুর [যাবতীয়]

বিস্তৃতি

যদি প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃতি (অবিদ্যমান) অভাবই প্রতিযোগীর ব্যধিকরণ অভাব হয়, তবে “ঘটঃ সংযোগী সত্ত্বাৎ” এই স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এ স্থলে সাধ্য হইতেছে—সংযোগ। হেতু হইতেছে—সত্ত্বা। সাধ্যাভাব সংযোগাভাবের অধিকরণ গুণ ও কর্মে এই সত্ত্বা হেতু আছে বলিয়া উহা ব্যভিচারী হেতু। ব্যভিচারী হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। অথচ উহাতে ব্যাপ্তির লক্ষণ আছে। দেখ, এস্থলে সাধ্যাভাব সংযোগাভাবটী প্রতিযোগী ব্যধিকরণ অভাব নহে। উহা প্রতিযোগী সংযোগের অধিকরণ দ্রব্যোও বিদ্যমান। অতএব উহা হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইলেও হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃতি অভাব নহে। উহা প্রতিযোগীর সমানাদিকরণ অভাব। এস্থলে প্রতিযোগী ব্যধিকরণ অভাব হইতেছে—ঘটাভাব। ঐ ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতেছে—ঘটত্ব, অনবচ্ছেদক হইতেছে—সাধ্য-তাবচ্ছেদক সংযোগত্ব। অতএব তথাবিধ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সংযোগের সামানাদিকরণ্য সত্ত্বা হেতুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। অতএব প্রতিযোগী ব্যধিকরণ শব্দের উক্তরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—সংযোগী সত্ত্বাদিত্যাদাবতিব্যাপ্তিঃ।

প্রকৃত পক্ষে হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগী ব্যধিকরণ অভাবশব্দে প্রতিযোগীর অনধিকরণীভূত হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান অভাবকে বুঝায়। তাহা হইলে “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ” এই স্থলে অব্যাপ্তি হইবে না। এস্থলে কপিসংযোগাভাবটী প্রতিযোগীর অনধিকরণীভূত হেত্বধিকরণে বিদ্যমান অভাব নহে। উহা প্রতিযোগীর অধিকরণীভূত হেতুর অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে রহিয়াছে। সুতরাং উহা হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগী ব্যধিকরণ অভাব নহে। ঘটাব্যাপ্তিই হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগী ব্যধিকরণ অভাব। সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক। অতএব এস্থলে অব্যাপ্তির সম্ভাবনাই নাই।

“সংযোগী সত্ত্বাৎ” এ স্থলে অতিব্যাপ্তিও হয় না। এস্থলে সাধ্যাভাব সংযোগাভাব হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগী ব্যধিকরণ অভাব। উহা প্রতিযোগী সংযোগের অনধিকরণ অথচ হেতু সত্ত্বার অধিকরণ গুণ ও কর্মে বিদ্যমান আছে। সংযোগাভাবটী হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগী ব্যধিকরণ অভাব হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্বটী উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে—অনবচ্ছেদক হইবে না। তাহা হইলে আর এস্থলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। এই অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতে বলিলেন—অপ্রতিযোগ্যানধিকরণীভূত-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাব ইতি নিরূপ্যঃ।

विवक्षितत्वात् । स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूत-हेत्वधिकरणवृत्त्यभाव इति निष्कर्षः ।
प्रतियोग्यनधिकरणत्वं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं वाच्यम् । तेन

करणे गुणादौ 'स्वप्रतियोग्यधिकरणे वृत्ते च तस्य वर्तमानत्वात् , किन्तु घटाभावास्तथेति
नाव्याप्तिः । एवं संयोगी सत्त्वादित्यत्र संयोगाभावोऽपि तथा, हेत्वधिकरणे स्वप्रतियोग्य-
नधिकरणे गुणे कर्मणि च वर्तमानत्वात् । तथा च साध्यतावच्छेदक-तादृशाभावप्रतियोगि-
तावच्छेदकयोरैक्यान्नाप्यतिव्याप्तिरिति । नन्वेवं हेतुसमानाधिकरणेत्यस्य वैयर्थ्यं, सत्ता-
वान् जातेरित्यादौ सत्ताद्यभावस्य निरुक्तप्रतियोगि-वैयधिकरण्यभावेनाऽव्याप्तिविरहादत
आह—**स्वप्रतियोग्यनधिकरणेति** । स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतं यद्धेत्वधिकरणं, तद्-

वृत्त्यभाव इत्यर्थः । स्वपदं लक्षणगमकाभावपरम् । **निष्कर्ष** इति । प्रतियोगिव्यधि-
करण-हेतुसमानाधिकरणाभावेत्यन्तस्य निष्कर्षः । तथा च हेतुसमानाधिकरणेति विशेषण-

बलादेव तादृशप्रतियोगिवैयधिकरण्यलाभात् तद्वैयर्थ्यमिति भावः । **एवञ्चात्र**
—स्वप्रतियोग्यनधिकरण - हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न - हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न - हेत्व-

धिकरणवृत्त्यभाव-प्रतियोगितावच्छेदक-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-साध्यसमानाधिकरण्यं
व्याप्तिरिति लक्षणं फलितम् । नन्वेवमपि विशिष्टसत्तावान् जातेरित्यादावतिव्याप्तिः,
विशिष्टसत्ताभावस्य स्वप्रतियोग्यनधिकरण-हेत्वधिकरणवृत्त्यभावत्वाभावात् , “विशिष्टं
शुद्धान्नातिरिच्यत” इति न्यायात् शुद्धसत्ताया विशिष्टसत्ताभाव-प्रतियोगित्वेन जातिरूप-

हेत्वधिकरणयोगुणकर्मणोर्विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगि शुद्धसत्ताधिकरणत्वेन स्वप्रतियोग्यधि-
करणत्वात् । घटाभावादीनां तु तादृशाभावतया तत्प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वादिकम् ,
अनवच्छेदकं तु साध्यतावच्छेदकमित्यतिव्याप्तिरत आह—**प्रतियोग्यनधिकरणत्वमिति** ।

प्रतियोग्यनधिकरणपदस्य प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणार्थकत्वे तु नातिव्याप्तिः,
हेत्वधिकरणयोगुणकर्मणोर्विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्नाधिकरणत्वाभावेन तन्निष्ठविशिष्टसत्ता-

भावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणाभावत्वात् तादृशाभाव प्रतियोगितावच्छेदक-साध्यताव-
च्छेदकयोरैक्यात् । **एवञ्च**—प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोग्यनधिकरण-हेतुता-

अधिकरणे प्रतिषेधाग्न्यधिकरण-वृत्ति-विशिष्टे विवक्षितं ह्येवाह । अभावस्य
निष्ठ प्रतिषेधाग्नौ अनधिकरणीभूत हेतुस्य अधिकरणे विद्यमान अभाव [प्रतिषेधागि-
व्यधिकरण अभाव]—इहाह निष्कर्ष अर्थात् प्रतिषेधागि-व्यधिकरण पदेन विवक्षित अर्थ ।
प्रतिषेधाग्नौ अनधिकरणवृत्ति प्रतिषेधागितावच्छेदकावच्छिन्नस्य अनधिकरणस्य बलिते

বিশিষ্ট-সত্তাবান্ জাতেরিত্যাদৌ জাত্যধিকরণ-গুণাদৌ বিশিষ্টসত্তাभाव-প্রতিযোগি-
সত্তাধিকরণত্বেऽপি ন ক্ষতিঃ। অত্র সাধ্যতাवच्छेदक-सम्बन्धेन प्रतियोग्यन-
धिकरणत्वं बोध्यम्। तेन ज्ञानवान् सत्त्वादित्यादौ सत्ताधिकरणघटादेर्विषयता-

वच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न-हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न-हेत्वधिकरण-वृत्त्यभाव-प्रतियोगितानव-
च्छेदक-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-साध्य-सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति लक्षणं फलितम्।
न क्षतिः—नातिव्याप्तिः। नन्वेवमपि “ज्ञानवान् सत्त्वादि”-त्यादावतिव्याप्तिः, हेत्व-
धिकरण-घटादि-निष्ठ-ज्ञानाभावो हि न स्वप्रतियोग्यनधिकरण-हेत्वधिकरण-वृत्त्यभावः,
प्रतियोगिनो ज्ञानस्य विषयतासम्बन्धेन घटादौ सत्त्वात्, किन्तु पटाद्यभावः। तत्प्रति-
योगितावच्छेदकं पटत्वादिकम्, ज्ञानत्वं त्वनवच्छेदकमित्यत आह—**साध्यतावच्छेद-**
केति। साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्व-विवक्षणे तु नातिव्याप्तिः, प्रकृते
च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन घटादीनां प्रतियोग्यनधिकरणत्वात् तदवृत्ति-
ज्ञानाभावः। स्वप्रतियोग्यनधिकरण-हेत्वधिकरणवृत्त्यभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकं ज्ञानत्व-
मिति नातिव्याप्तिः। **एवञ्च**—साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न-स्वप्रतियोगिताव-
च्छेदकावच्छिन्न-स्वप्रतियोग्यनधिकरण-हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न-हेतुतावच्छेदकाव-
च्छिन्न-हेत्वधिकरण-वृत्त्यभाव-प्रतियोगितानवच्छेदक-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न-साध्य-
सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति लक्षणं फलितम्। ननु प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रति-

হইবে। তাহাতে “বিশিষ্ট-সত্তাবান্ জাতেঃ” প্রভৃতি স্থলে [হেতুভূত] জাতির
অধিকরণ গুণাদিতে বিশিষ্ট সত্তাভাবের প্রতিযোগী সত্তার অধিকরণস্থ থাকিলেও
ক্ষতি (অতিব্যাপ্তি) নাই। [কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্টসত্তাত্বের দ্বারা
অবচ্ছিন্ন বিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগীর অনধিকরণীভূত জাতিরূপ হেতুর অধিকরণ গুণও
—কর্মে বিশিষ্ট সত্তার অভাব থাকায়, সাধ্য বিশিষ্টসত্তা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের
প্রতিযোগী হওয়ায় জাতিরূপ হেতুতে অপ্রতিযোগী সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য থাকে
না।] এই ব্যাপ্তিরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণস্থ জানিবে।
তাহাতে “জ্ঞানবান্ সত্তা৯” প্রভৃতি স্থলে সত্তার অধিকরণ ঘটে প্রভৃতি বিষয়তাসম্বন্ধে
জ্ঞানের অধিকরণ হইলেও ক্ষতি (অতিব্যাপ্তি) নাই। [কারণ এইরূপ অস্বীকৃতি স্থলে
হেতুধিকরণ ঘটে প্রভৃতি সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বায় সম্বন্ধে প্রতিযোগী জ্ঞানের অধিকরণ
না হওয়ায়, জ্ঞানরূপ সাধ্য প্রতিযোগীর অনধিকরণ [যে] হেতুধিকরণ- [তদ-] বৃত্তি

सम्बन्धेन ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः । इत्थञ्च वह्निमान् धूमादित्यादौ धूमाधि-
योग्यनधिकरणत्वमुच्यतां, तावतापि ज्ञानवान् सत्त्वादित्यादावतिव्यासयभावात्, ईत्वधि-
करणस्य घटादेः प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन प्रतियोगिनो ज्ञानस्यानधि-
करणत्वादित्यत आह—इत्थं चेति । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्व-
अभावेन प्रतियोगी इहेया याव ।] ऐक्यसाध्यतावेच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगीर अनधि-
करणत्वं विवक्षितं हुंयाय “वह्निमान् धूमां प्रवृत्तिं श्वले धूमाधिकरणं पर्यंतं प्रवृत्तिं

विवर्ति

प्रतियोग्यनधिकरणं शब्दे प्रतियोगितावच्छेदकेन द्वारा अवच्छिन्नेन अनधिकरणं
बुद्धिंते इहेवे । ताहा ना इहेले “विशिष्टसंज्ञावान् जातेः” ऐह श्वले अतिव्याप्ति
इहेवे । अश्वले साध्य इहेतेहे—विशिष्ट संज्ञा अर्थां गुणकर्मणं देद विशिष्ट संज्ञा ।
साध्याभाव इहेतेहे—विशिष्ट संज्ञाभाव । उहार अधिकरणं गुणं ओ कर्म जाति हेतु
रहियाहे बलिया उहा साध्यैर व्याप्तिरानी ; उहाते साध्यैर व्याप्ति नाहे । अथच
उहाते व्याप्तिर लक्षण आहे । अश्वले साध्याभाव विशिष्ट संज्ञाभावटी प्रतियोगीर
अनधिकरणीभूत हेतुधिकरणे वृत्ति अभाव नहे । विशिष्ट संज्ञा ओ संज्ञा ऐक बलिया
विशिष्ट संज्ञा येरूप विशिष्ट संज्ञाभावेन प्रतियोगी, संज्ञाओ सेहैरूप विशिष्ट संज्ञा-
भावेन प्रतियोगी । जातिरूप हेतुर अधिकरणं गुणं ओ कर्म विशिष्ट संज्ञाभावेन
प्रतियोगी संज्ञार अधिकरण—अनधिकरण नहे । झतरां विशिष्ट संज्ञाभाव
प्रतियोगीर अनधिकरणीभूत हेतुधिकरणे वृत्ति अभाव नहे । घटाभाव प्रवृत्तिहे
इहेतेहे प्रतियोगीर अनधिकरणीभूत हेतुधिकरणे वृत्ति अभाव । साध्यतावच्छेदक
उक्त अभावेन प्रतियोगितार अवच्छेदक नहे—अनवच्छेदक । अतएव हेतुते
तथाविध प्रतियोगितार अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकेन द्वारा अवच्छिन्न साध्यैर
सामानाधिकरण्या थाकाय अतिव्याप्ति हय ।

किञ्च प्रतियोगितावच्छेदकेन द्वारा अवच्छिन्नेन अनधिकरणं बलिले ऐह अति-
व्याप्ति हय ना । ऐह श्वले साध्याभाव विशिष्टसंज्ञाभावटी प्रतियोगितावच्छेदकेन द्वारा
अवच्छिन्न प्रतियोगीर अनधिकरणीभूत हेतुधिकरणे वृत्ति अभाव । विशिष्टसंज्ञाभावेन
प्रतियोगी विशिष्टसंज्ञा, प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्टसंज्ञा । विशिष्टसंज्ञाभावच्छिन्न
विशिष्टसंज्ञार अधिकरण ऐकमात्र द्रव्य । गुणं ओ कर्म उहार अनधिकरण अथच हेतुर
अधिकरण । उहाते विशिष्टसंज्ञाभाव आहे । झतरां ऐह विशिष्टसंज्ञाभावटी प्रतियोगि-

করণে সমবায়েন বহিবিহসত্বেऽপি ন ক্ষতিঃ । ননু প্রতियোগিতাবচ্ছেদকা-
 বচ্ছিন্নস্য यस्य কস্যचित্ প্রতियোগিনোऽনধিকরণত্বং, তন্সামান্যস্য বা, যত্-
 কিञ্চিত্ প্রতियোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং বা বিবক্ষিতম্ ? আद्यে কপি-
 বিবক্ষণে চেত্যর্থঃ । বহিবিহসত্বেऽপীতি । প্রতियোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতियোগ-
 নধিকরণত্ব-বিবক্ষণে তু বহিমান্ ধূমাদিত্যত্র ধূমাধিকরণে পৰ্বতে সমবায়েন বহির্নাংসীতি
 সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতियোগিতাকস্য বহুত্ব-বাহবস্য সত্ত্বাদ্ বহিত্বস্য প্রতियোগি-
 তাবচ্ছেদকসমবায়েন প্রতियোগিব্যধিকরণ-তাৎশাভাবপ্রতियোগিতাবচ্ছেদকত্বাদব্যাপ্তিঃ ।
 সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতियোগ্যনধিকরণত্ব-বিবক্ষণে তু নাব্যাপ্তিঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-
 সংযোগে হেত্বধিকরণে সাধ্যস্য সত্ত্বাৎ, বহুত্ব-বাহবস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগে প্রত-
 য়োগ্যনধিকরণ-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবত্বাভাবাদিতি ভাবঃ । ন ক্ষতিঃ—নাব্যাপ্তিঃ ।
 শঙ্কতে—নন্বিতি । প্রতियোগ্যনধিকরণপদেন প্রতियোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-যতকিञ্চিত্
 প্রতियোগিনোऽনধিকরণং বিবক্ষিতম্ । কিংবা প্রতियোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যস্য
 যাবত্ প্রতियোগিনোऽনধিকরণম্ । অথবা যত্কিञ্চিত্ প্রতিয়োগিতাবচ্ছেদকো যো ধর্মসদ-
 বচ্ছিন্নানধিকরণমিতি পূর্বপক্ষঃ । প্রথমকল্পে দোষমাহ—**আद्य**—ইতি । কপিসংযোগী

সমবায় সম্বন্ধে বহির অভাব থাকিলেও ক্ষতি (অব্যাপ্তি) হয় না । [কারণ সমবায়
 সম্বন্ধে বহির অভাবটী, সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণীভূত যে
 হেত্বধিকরণ, তদ্বৃষ্টি অভাব নহে । কেননা সংযোগ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ পর্তত প্রতীতি
 বহিরূপ প্রতিযোগীর অধিকরণই হইয়া থাকে ।] [পূঃ] আচ্ছা, [প্রতিযোগ্যনধি-
 করণভূটী কি] প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন প্রতিযোগীর অনধিকরণত্ব কিম্বা
 প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী সামান্তের অর্থাৎ যাবতীয় প্রতিযোগীর
 অনধিকরণত্ব অথবা যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী
 সামান্তের অনধিকরণত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে ? প্রথম পক্ষে—“কপিসংযোগী এতদ্ব্যবস্থায়”

বিস্তৃতি

তাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অনধিকরণীভূত হেত্বধিকরণে বৃষ্টি অভাব ।
 সাধ্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্টসম্ভাবটী এই অভাবেরই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক । অতএব
 প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্য-
 করণ্য হেতুতে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল না । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—জাত্যধি-
 করণগুণাদৌ বিশিষ্টসম্ভাব-প্রতিযোগি-সম্ভাবধিকরণভেদেপি ন ক্ষতিঃ ।

संयोगी एतद्वृत्तत्वादित्यत्र तथैवाऽव्याप्तिः, कपिसंयोगाभाव-प्रतियोगितावच्छेदका-
वच्छिन्नो वृत्तावृत्ति-कपिसंयोगोऽपि भवति, तदनधिकरणञ्च वृत्त इति । द्वितीये
तु प्रतियोगि-व्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः, सर्वस्यैवाऽभावस्य पूर्वज्ञानवृत्तित्व-

एतद्वृत्तत्वादित्यत्र हेत्वधिकरणैतद्वृत्ते मूलावच्छेदेन यः कपिसंयोगाभावस्तत्प्रतियोगिता-
वच्छेदकं कपिसंयोगत्वं, तदवच्छिन्नो भूतलवृत्ति-कपिसंयोगस्तदनधिकरणमेतद्वृत्तस्तन्निष्ठ-
कपिसंयोगाभावप्रतियोगितावच्छेदकञ्च कपिसंयोगत्वमिति साध्यतावच्छेदक-कपिसंयोग-
त्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न-यत्किञ्चित्-प्रतियोगि-भूतलवृत्ति-कपिसंयोगानधि-
करणैतद्वृत्तवृत्ति-कपिसंयोगाभाव-प्रतियोगितावच्छेदकत्वादव्याप्तिरिति भावः । प्रति-
योगितावच्छेदकावच्छिन्न-सामान्यानधिकरण-विवक्षणे तु यद्यपि नाव्याप्तिः, हेत्वधिकरणै-
तद्वृत्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न-सामान्यानधिकरणत्वाभावात्, अग्रावच्छेदेन
प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्य विद्यमानत्वात्, कपिसंयोगाभावस्य च प्रतियोग्यनधिकरण-
हेत्वधिकरण-वृत्त्यभावत्वाभावात्, तथापि द्वितीयकल्पे प्रतियोगिव्यधिकरणाभावा-
प्रसिद्ध्या लक्षणासम्भवो दोष इत्याह—द्वितीये त्विति । पूर्वक्षणवृत्तित्वेति । पूर्व-

—एहै स्थले सेहै रूपहै (पूर्व १९) अव्याप्ति है । कारण वृक्षे अवृत्ति कपि-संयोगो, कपि-संयोगाभावेर प्रतियोगितावच्छेदकेर (कपिसंयोगेत्तेर) द्वारा अवच्छिन्न है, वृक्ष ताहार (प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वृक्षावृत्ति कपिसंयोगरूप प्रति-
योगीर) अनधिकरणो हैइया थाके अर्थां प्रतियोग्यानधिकरणत्वे पदेर प्रतियोगिता-
वच्छेदकावच्छिन्न ये कोन प्रतियोगीर अनधिकरणत्वे अर्थ हैइले, साध्य कपिसंयोगो प्रतियोग्यानधिकरण हेत्वधिकरणवृत्ति अभावेर प्रतियोगी हैइया पड़े । कारण प्रतियोगितावच्छेदक संयोगेत्तेर द्वारा अवच्छिन्न वृक्षावृत्ति कपिसंयोगेर अनधि-
करण अथच हेतुर अधिकरण वृक्षेइ साध्य कपि-संयोगेर अभावो थाके । [सेहै अभावेर प्रतियोगितावच्छेदक ओ साध्यतावच्छेदक एक होइया अव्याप्ति है ।]
द्वितीय पक्षे किञ्च ('संयोगी एतद्वृत्तत्वा' एहै स्थले) प्रतियोगिव्यधिकरण अभावेर

विरुद्धि

प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगीर अनधिकरण यदि—प्रतियोगिताव-
च्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी सामाश्रय अर्थां यावतीय प्रतियोगीर अनधिकरण—है,
तवे कोन स्थलेइ प्रतियोगि-व्यधिकरण अभाव प्रसिद्ध हैइवे ना, समस्त अभावहै
प्रतियोगीर समानाधिकरण हैइवे । ताहा हैइले लक्षणेर असम्भव दोष हैइवे ।

বিশিষ্ট-স্বাভাবাত্মক-প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্বাৎ । ন চ বহিমান্ ধূমাদি-
 ক্ত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টস্য স্বস্য ঘটাভাবাদেয়োঃসমাবস্তদাত্মকপ্রতিযোগিসমানাধিকরণত্বাদ-
 ভাবস্যেত্যর্থঃ । অয়ম্ভাব—পর্বতো বহিমান্ ধূমাদিত্যত্র ধূমাধিকরণে পর্বতে ঘটাভাবা-
 ধিকরণেঃপি পূর্বক্ৰণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবাদেঃসমাবস্যোত্তরক্ৰণে সত্বাৎ , তস্য চ
 পূর্বক্ৰণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবাভাবস্য শুদ্ধঘটাভাবাভাব-স্বরূপত্বাৎ , বিশিষ্টং শুদ্ধা-
 ন্নাতিরিক্তত্ব ইতি নিয়মাৎ , ঘটাভাবাভাবস্য চ ঘটস্বরূপতয়া ঘটাভাবপ্রতিযোগিত্ব-
 মिति হৈত্বধিকরণনিষ্ট-ঘটাভাবো ঘটাভাবপূর্বক্ৰণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবাভাবরূপ-স্বপ্রতি-
 যোগিসমানাধিকরণঃ । एवं ঘটভাবাদিরপীতি প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধত্যা
 ক্ত্যবৃত্তিত্বস্যাসম্ভব ইতি । পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তসমাধানমুল্লিখ্য দূষয়তি—ন চেতি । জ্ঞান-
 বান্ সত্বাদিত্যত্রাতিব্যাসিবারণায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বং
 বিবক্ষিতম্ । তথা চ পূর্বক্ৰণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবাভাবরূপ-ঘটাভাবপ্রতিযোগিনঃ

প্রসিদ্ধি হয় না । কারণ সমস্তই অভাব পূর্কক্ষণ-বৃত্তিত্ব বিশিষ্ট স্বাভাব-(অভাবের
 অভাব) রূপ প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হইয়া থাকে । যদিও “বহিমান্ ধূমাং” প্রভৃতি
 বিবৃতি

দেখ, বাহার অভাব, তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী । ঘট যেমন ঘটাবের
 প্রতিযোগী, ঘটাবের অভাবও তদ্রূপ ঘটাবের প্রতিযোগী । কারণ ঘটাবের
 অভাব—ঘটস্বরূপ ; ঘট হইতে অতিরিক্ত নহে । প্রতিযোগীর অধিকরণে যে
 অভাব থাকে, তাহাই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ অভাব । বৃক্ষে প্রতিযোগী সংযোগ
 ও সংযোগাভাব—উভয়েই থাকে বলিয়া বৃক্ষবৃত্তি সংযোগাভাব প্রতিযোগীর
 সমানাধিকরণ অভাব । প্রতিযোগীর অনধিকরণে যে অভাব থাকে, তাহাই প্রতিযোগী
 ব্যধিকরণ অভাব । পর্বতে ঘটাব থাকিলেও প্রতিযোগী ঘট নাই । স্ততরাং
 পর্বতবৃত্তি ঘটাব প্রতিযোগীর ব্যধিকরণ অভাব । কিন্তু পর্বতে যে ক্ষেপে ঘটাব
 থাকে, তাহার পরক্ষণেও সেই ঘটাব থাকে , পরন্তু পূর্কক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাব
 থাকে না । কারণ ঘটাবের বিশেষণ পূর্কক্ষণবৃত্তিত্বটী উত্তরক্ষণে ঘটাবে থাকে না,
 তাহা কেবল পূর্কক্ষণেই থাকে । স্ততরাং উত্তরক্ষণে পূর্কক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাবের
 অভাব থাকে । ঘটাবের ঘট ও ঘটাবাভাব যেমন প্রতিযোগী, পূর্কক্ষণবৃত্তিত্ব-
 বিশিষ্ট ঘটাবাভাবও সেইরূপ প্রতিযোগী । কারণ পূর্কক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাবা-
 ভাব শুদ্ধ ঘটাবাভাব হইতে অতিরিক্ত নহে এবং শুদ্ধ ঘটাবাভাবও ঘট হইতে

त्यादौ घटाभावादेः पूर्वज्ञानवृत्तित्वविशिष्ट-स्वाभावात्मक-प्रतियोग्यधिकरणत्वं यद्यपि पर्वतादेस्तथापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वमस्त्येवेति कथं प्रतियोगि-व्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । घटाभावे यो बह्व्य-भावस्तस्य अटाभावात्मकतया घटाभावस्य बहिरपि प्रतियोगी, तदधिकरणञ्च

स्वरूपसम्बन्धेन हेत्वधिकरणे विद्यमानत्वेऽपि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन संयोगेनाऽविद्यमानत्वात् प्रतियोगिवैयधिकरण्यमक्षतमिति न प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति सिद्धान्तिसमाधानम् । पूर्वपक्षी तद् दूषयति—**घटाभाव** इति । अभावाधिकरणका-भावस्याधिकरणरूपत्वाद् घटाभावनिष्ठो बह्व्यभावो घटाभावादनतिरिक्तः । तथा च

स्थले पर्यंत प्रवृत्तिते घटाभाव प्रवृत्तिर पूर्वक्षणवृत्तिवृत्तिविशिष्ट स्वाभाव-(घटाभावेर अभाव=घट-) रूप प्रतियोगीर अधिकरणत्वं आछे, तथापि साध्यतावच्छेदक संयोग सक्षे सेहै स्वाभावरूप प्रतियोगीर अधिकरणत्वं पर्यंत प्रवृत्तिते नैहै अर्थां पर्यंते यथन घटाभाव थाके, तथन पूर्वक्षणवृत्तिवृत्तिविशिष्ट ए घटाभावेर अभाव [परक्षणे] स्वरूपसक्षे थाके। ए घटाभावेर अभावटी व घटरूप । उहा घटाभावेर प्रति-योगी । अतएव पर्यंतवर्ती घटाभाव, स्वाभाव स्वरूप (घटाभावेर अभाव=घटरूप) प्रतियोगीर समानाधिकरण अभाव । ऐरूपे यदि व समस्त अभावहै स्वाभावरूप प्रतियोगीर समानाधिकरण हव्याय कोन अभावहै प्रतियोगीर व्याधिकरण हय ना, तथापि स्वाभावरूप प्रतियोगी स्वरूप सक्षे पर्यंते थाकिले व साध्यतावच्छेदक संयोग सक्षे पर्यंते ना थाकाय पर्यंतवर्ती घटाभाव, प्रतियोगीर समानाधिकरण अभाव नहै । सूतरां प्रतियोगीर व्याधिकरण अभावैव अप्रसिद्धि किरूपे हय— ऐहा बलिते पार ना । कारण [अभावे ये अभाव थाके, उहा (आधेय अभावटी) अधिकरणस्वरूप बलिया] घटाभावे ये बह्यभाव थाके, उक्त बह्यभाव घटाभावस्वरूप बलिया अर्थां घटाभाव हहैते बह्यभाव अतिरिक्त ना हव्याय घटाभावेर बहि व

बिस्वति

अतिरिक्त नहै । सूतरां पर्यंते उक्तक्षणे उक्त घटाभाव एवं पूर्वक्षणवृत्तिवृत्तिविशिष्ट घटाभावेर अभावरूप घटाभावेर प्रतियोगी थाकाय पर्यंतवृत्ति घटाभाव प्रतियोगीर समानाधिकरण अभाव । ऐरूपे समस्त अभावहै प्रतियोगीर समानाधिकरण हहैया थाके । कोन अभावहै प्रतियोगीर व्याधिकरण हय ना । ऐहाहै प्रकाश कविते बिस्वनाथ बलिलेन—**द्वितीये तु प्रतियोगिव्याधिकरणाभावाप्रसिद्धिः ।**

पर्वतादिरित्येवंक्रमेण प्रतियोगि-व्यधिकरणस्याऽप्रसिद्धत्वात् । यदि च घटाभावाद्दो
वह्म्यभावादिभिन्न इत्युच्यते, तथापि धूमाभाववान् वह्म्यभावादित्यादावव्याप्तिः,
तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन सर्वस्यैवाऽभावस्य
पूर्वज्ञानवृत्तित्वविशिष्ट-स्वाभावात्मक-प्रतियोग्यधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्येति ।

वह्म्यभावस्य घटाभावस्वरूपतया घटाभावस्य घट इव वह्निरपि प्रतियोगी, तदधिकरणञ्च
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन पर्वतादिरित्येवंक्रमेण सर्व एवाभावः प्रतियोगिसमानाधिकरणो
न प्रतियोगिव्यधिकरण इत्यसम्भवतादवस्थमिति भावः । अभावाधिकरणकाभावस्य
भेदाभ्युपगमे तु दोषान्तरमाह—यदि चेति । घटाभावादिनिष्ठ-वह्म्यभावस्य घटाभावाद्
भिन्नत्वे घटाभावस्य घट एव प्रतियोगी न वह्निरिति वह्निमान् धूमादित्यत्र न प्रतियोगि-
व्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः, हेत्वधिकरण-पर्वतादिनिष्ठघटाभावादीनां प्रतियोगिव्यधिकरणा-
भावत्वादिति घटाभावादिकमादाय लक्षणसमन्वये नासम्भव इति भावः । इत्यादा-
विति । आदिनाऽभावसाध्यक-सद्वेतुमात्रपरिग्रहः । अव्याप्तिरिति । हृदो धूमाभाववान्
वह्म्यभावादित्यत्र हेत्वधिकरणे हृदे साध्यतावच्छेदकस्वरूपसम्बन्धेन, यथा घटाभावो
वर्तते, तथोत्तरज्ञानावच्छेदेन तेनैव साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन पूर्वज्ञानवृत्तित्वविशिष्ट-घटा-
भावभावोऽपीत्यभावसाध्यकसद्वेतुमात्रे प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्ध्याऽव्याप्तिरिति
भावः । तृतीयकल्पाश्रयणे तु यद्यप्यभावसाध्यकस्थले नाव्याप्तिः, यत्किञ्चित्-प्रतियोगि-
तावच्छेदकेन घटत्वादिनाऽवच्छिन्नस्य घटादि-प्रतियोगिनोऽनधिकरणे वह्म्यभावरूप-
हेतोरधिकरणे हृदे वर्तमानस्य घटाद्यभावस्य घटत्वादीनां प्रतियोगितावच्छेदकत्वेऽपि
साध्यतावच्छेदकस्य धूमाभावत्वस्याऽनवच्छेदकत्वात्, तथापि स्थलान्तरेऽव्याप्तिरित्याह

प्रतियोगী হয় এবং সেই বহ্নির অধিকরণ পক্ষত প্রভৃতিও হয় । এইরূপে [সমস্ত
অভাব প্রতিযোগীর সমানাদিকরণ হওয়ায়] প্রতিযোগীর ব্যাধিকরণ অভাবের প্রসিদ্ধি
হয় না । যদি ঘটোভাব প্রভৃতিতে অর্থাৎ ঘটোভাববস্তুর বহ্যভাব প্রভৃতিকে ভিন্ন বল,
তথাপি “হৃদো ধূমাভাববান্ বহ্যভাবাৎ” প্রভৃতি স্থলে অব্যাপ্তি হয় । যেহেতু সে স্থলে
সাধ্যতাবচ্ছেদক সঞ্চক হইতেছে—স্বরূপ সঞ্চক । সেই স্বরূপ সঞ্চকে হেতুর অধিকরণে
সমস্ত অভাবেরই পূর্নক্ষণবৃত্তিবিশিষ্ট স্বাভাবরূপ প্রতিযোগীর অধিকরণত্ব থাকে ।
[সূত্র১৯ দ্বিতীয়পক্ষে সমস্ত অভাবই প্রতিযোগীর সমানাদিকরণ হওয়ায় প্রতিযোগীর
ব্যাধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ “বহ্মিমান্ ধূমাৎ” প্রভৃতি-স্থলে অব্যাপ্তি হয় ।]

तृतीये तु कपिसंयोगाभाववानात्मत्वादित्यादावव्याप्तिः, तत्रात्मवृत्तिः कपि-
संयोगप्रभावाभावः कपिसंयोगस्तस्य च गुणत्वात् तत्प्रतियोगितावच्छेदकं गुण-
सामान्याभावत्वमपि, तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्यात्मन इति ।

—तृतीये त्विति । प्राचीनमते द्रव्ये संयोगसामान्याभावानङ्गीकारादाह—कपीति ।
उत्पत्तिकालावच्छेदेन घटे गुणसामान्याभावसत्त्वाद् घटत्वहेतावव्याप्त्यभावादाह—
आत्मत्वादिति । आत्मा कपिसंयोगाभाववानात्मत्वादित्यत्र साध्यतावच्छेदके प्रतियोग्य-
नधिकरण-हेत्वधिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वाभावादव्याप्तिः ।• तथा हि—
अभावाभावस्य प्रतियोगिस्वरूपत्वनियमात् कपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्वरूपः,
तत्र यथा गुणत्वं वर्तते तथा कपिसंयोगत्वमपीति कपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगत्वाव-
च्छिन्नाभावाभाव इव गुणत्वावच्छिन्नगुणसामान्याभावाभावस्वरूपोऽपि भूवति । एवञ्च कपि-
संयोगाभावाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यथा कपिसंयोगाभावत्वं तथा गुणसामान्याभावत्व-
मपि । ततश्चात्मा कपिसंयोगाभाववानात्मत्वादित्यत्र यत्किञ्चित्-प्रतियोगितावच्छेदकेन

तृतीय *पक्षे किञ्च “कपिसंयोगाभाववान् आङ्गदा” प्रवृत्ति श्रुते अव्याप्ति इति ।
कारणं सैव श्रुते आङ्गवृत्ति कपिसंयोगाभावभाव इहेतेहे कपिसंयोगस्वरूप ।
उहा गुण बलिश गुणसामान्याभाववत्तु कपिसंयोगाभावभाव प्रतियोगितावच्छेदक
इति । हेतुः अधिकरण आङ्गते गुणसामान्याभाववत्तु गुणसामान्याभाव
अनधिकरणवृत्ति आह । [अत्रां साध्यतावच्छेदक कपिसंयोगाभाव हेत्वधिकरण-
वृत्ति प्रतियोगि-व्यधिकरण अभाव प्रतियोगितावच्छेदक इति “कपिसंयोगा-

विश्रुति

प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगीर अनधिकरणगी यदि यत्किञ्चित् प्रति-
योगितावच्छेदकेर द्वारा अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्ये अनधिकरण इति, तवे
“कपिसंयोगाभाववान् आङ्गदा” एहि श्रुते अव्याप्ति इति । कारण साध्यतावच्छेदक
कपिसंयोगाभाववृत्ति तथाविध अभाव प्रतियोगितार अनवच्छेदक इति ना । देख,
एहि श्रुते साध्य इहेतेहे—कपिसंयोगाभाव । साध्यतावच्छेदक इहेतेहे—कपि-
संयोगाभाववृत्ति । हेत्वधिकरण आङ्गते कपिसंयोगाभावभाव वरिहियाहे । एहि
हेत्वधिकरण आङ्गवृत्ति कपिसंयोगाभावभाव प्रतियोगितावच्छेदक द्विती—कपि-
संयोगसामान्याभाववृत्ति व गुणसामान्याभाववृत्ति । कपिसंयोगाभावभाव प्रतियोगी
कपिसंयोगसामान्याभाव, प्रतियोगितावच्छेदक कपिसंयोगसामान्याभाववृत्ति । परवृत्ति

মৈবম্। যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং हेतुमतस्तादृशप्रतियोगि-
तानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्। ननु कालो घटवान् कालपरिमाणदित्यत्र

गुणसामान्याभावत्वेनाऽवच्छिन्नस्य गुणसामान्याभावस्याऽनधिकरणे आत्मनि वर्त्तमानस्य
कपिसंयोगाभावाभावस्य प्रतियोगিতাবच्छेदकं कपिसंयोगभावत्वं, तदेव साध्यताव-
च्छेदकमिति साध्यतावच्छेदके प्रतियोग्यनधिकरण-हेत्वधिकरण-वृत्त्यभावप्रतियोगितान-
वच्छेदकत्वाभावादव्याप्तिरिति भावः। समाधत्ते—यादृशेति। यादृश्याः प्रतियोगिताया
अवच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतस्तादृशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वमेव साध्यताव-
च्छेदके विवक्षणीयमित्यर्थः। विवक्षितत्वात्—मूलोक्ताप्रतियोगিপदेन विवक्षितत्वात्।

तथा च कपिसंयोगाभाववानात्मत्वादित्यादौ हेत्वधिकरणस्यात्मनो गुणसामान्याभावत्व-
रूप-प्रतियोगিতাবच्छेदकेनावच्छिन्नस्यैवानधिकरणत्वाद् यादृशप्रतियोगितापदेन गुण-
सामान्याभावत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताया उपादानात् तदनवच्छेदकत्वस्य साध्यताव-
च्छेदके सत्त्वान्नव्याप्तिः। एवञ्च—साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न-यादृशप्रतियोगि-
तावच्छेদকাवच्छिन्न-प्रतियोग्यनधिकरण-हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न-हेतুतावच्छेদকা-
वच्छिन्न-हेत्वधिकरणवृत्त्यभावीय-तादृशप्रतियोगितानवच्छेदक-साध्यतावच्छেদকাवच्छिन्न-
সাধ্যসামান্যাদিকরণং ব্যাপ্তিরিতি লক্ষণং ফলিতম্। সাধ্যতাवच्छेदकसम्बन्धेन प्रति-

भाववान् आशङ्क्या९” प्रवृत्ति श्रले अव्याप्ति इय।] [उः] ना—एकप बलि० ना।
कारण हेतुर् अधिकरणे यादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नैर अनधिकरणत्वं থাকে,
[কারিকার অপ্রতিযোগী পদের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকে] তাদৃশ প্রতियোগিতার
অনবচ্ছেদকত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। [পুঃ] আচ্ছা, “কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাৎ”

বিস্তৃতি

কপিসংযোগ গুণ বলিয়া গুণসামান্যতাবাহুত্ব ও কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতियোগিতা-
বচ্ছেদক। হেতুধিকরণ আশ্রা কপিসংযোগাভাবরূপ প্রতियোগীর অধিকরণ হইলেও
গুণসামান্যতাবাহুত্বরূপ প্রতियোগিতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতियোগী সামান্যের
অধিকরণ নহে। কারণ আশ্রাতে কোন গুণ থাকিলে গুণসামান্যতাবাহুত্বাবচ্ছিন্ন থাকে
না। সূত্ররাং হেতুধিকরণ আশ্রাতে গুণসামান্যতাবাহুত্বাবচ্ছিন্ন কপিসংযোগাভাবরূপ
প্রতियোগী না থাকায় আশ্রবৃষ্টি কপিসংযোগাভাবাভাব প্রতियোগি-ব্যধিকরণ অভাব
হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগাভাবত্বটী উক্ত অভাবের প্রতियোগিতাবচ্ছেদক
হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। ইহাই প্রকাশ করিতে বলিলেন—তৃতীয়ে তু ইত্যাদি।

বিবৃতি

প্রকৃতপক্ষে হেতুর অধিকরণটী যাদৃশ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অনধিকরণ হয়, তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্যই ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির এইরূপ লক্ষণ হইলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ হইবে না। “কপিসংযোগাভাবান্ আত্মত্বাৎ” এই স্থলে হেত্বধিকরণ আত্মা কপিসংযোগাভাবত্বরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অনধিকরণ নহে। কারণ আত্মাতে কপিসংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন কপিসংযোগাভাব আছে। সুতরাং যাদৃশ-প্রতিযোগিতা শব্দে কপিসংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা গৃহীত হইতে পারে না। এস্থলে যাদৃশ প্রতিযোগিতা শব্দে গুণসামান্যতাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ হেত্বধিকরণ আত্মা গুণসামান্যতাবত্বাবচ্ছিন্ন গুণসামান্যতাবত্বের অধিকরণ নহে ; কেননা আত্মাতে কোন না কোন গুণ রহিয়াছে। যেখানে কোন একটী গুণ থাকে, সেখানে গুণসামান্যতাবত্ব থাকে না। সুতরাং আত্মা গুণসামান্যতাবত্বাবচ্ছিন্ন গুণসামান্যতাবত্বের অনধিকরণ। অতএব এস্থলে যাদৃশ প্রতিযোগিতা শব্দে গুণসামান্যতাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। গুণসামান্যতাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার গুণসামান্যতাবত্বই অবচ্ছেদক। সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগাভাবত্ব উহার অবচ্ছেদক নহে—অনবচ্ছেদক। তথাবিধ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য হেতুতে থাকায় অব্যাপ্তি হইবে না। সংহেতু স্থলে হেত্বধিকরণ সাধ্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের (সাধ্যতাবচ্ছেদকের) দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের অনধিকরণ কখনই হইবে না। যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইবে, সাধ্যতাবচ্ছেদক তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইবে। অসংহেতু স্থলে হেতুর অধিকরণটী সাধ্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইবে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক তাদৃশ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে। তাহা হইলে হেতুতে তথাবিধ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্য না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

হেতুর অধিকরণটী যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অনধিকরণ হয়, তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যাদিকরণ্যই ব্যাপ্তি, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধিহেত্বধিকরণস্য মহাকালস্য জগদাধারতয়া
সর্বোপামেবাভাবানাং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন কালিকবিশেষণতয়া প্রতি-
যোগ্যধিকরণত্বাৎ । অথ কেचित্—মহাকালভেদবিশিষ্ট-ঘটাব্যবস্থায় প্রতিযোগি-

যোগ্যনধিকরণত্ববিস্তৃতিত্বাৎ—নন্বিতি । কালো ঘটবান্ কালপরিমাণা-
দিত্যত্র কালিকসম্বন্ধেন ঘটঃ সাধ্যঃ, সমবায়সম্বন্ধেন কালপরিমাণং হেতুঃ । তথা চ
হেত্বধিকরণে কালে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন কালিকেন যথা ঘটাব্যবস্থায়
ঘটোঽপি, কালস্য জগদাধারত্বাৎ । এবম্ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন কালিকেন সর্বোঽপ্য-
ভাবো হেত্বধিকরণে স্বপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ ইতি প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধতয়া
তদবস্থৈবাব্যাসিত্যিতি ভাবঃ । একদেশিমতেন সমাধতে—অত্র কেচিদিতি । মহাকাল-
ভেদেতি । দৈশিকবিশেষণতাঘটিতসামান্যধিকরণ্যসম্বন্ধেন মহাকালভেদবিশিষ্টস্য ঘটাব্য-
বস্থায় ইত্যর্থঃ । ঐহিকভাবঃ—যস্মিন্ ভূতলে সংযোগে ঘটো বর্ততে, তত্র স্বরূপসম্বন্ধেন

—এই অস্বভাবিত্ব জ্বলে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব প্রসিদ্ধ নহে । যেহেতু হেতুর
অধিকরণ মহাকালে জগতের (সমস্ত বস্তুর) অধিকরণত্ব আছে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক
কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে সমস্ত অভাবেরই প্রতিযোগীর অধিকরণতা থাকে ।
এই পূর্বগন্ধে কেহ কেহ [বলেন—] সে জ্বলে মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাব্য-
বস্থায়

কিন্তু ‘কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাং’ এই অস্বভাবিত্ব জ্বলে অব্যাপ্তি হয় । এখানে
সাধ্য হইতেছে—কালিকসম্বন্ধে ঘট । ঘটটি কালিকসম্বন্ধে কালে থাকে । হেতু
হইতেছে—সমবায় সম্বন্ধে কাল-পরিমাণ । কালের পরিমাণ সমবায় সম্বন্ধে কালে
থাকে । সুতরাং হেতুর অধিকরণ হইতেছে—কাল । হেত্বধিকরণ কালে যে অভাব
থাকে, তাহার প্রতিযোগীও সেই কালে থাকে ; কেননা কাল জগতের আধার ।
কালে কালিকসম্বন্ধে ভাব ও অভাব সকল বস্তুই থাকে । সুতরাং কাল কোন
প্রতিযোগীর অনধিকরণ হয় না । এই জন্ত এস্থলে অব্যাপ্তি হয় ।

এই অব্যাপ্তি-বারণের জন্ত কেহ কেহ বলেন—এই জ্বলে প্রতিযোগী ব্যধিকরণ
অভাব হইতেছে—মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটের অভাব । যে ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে
ঘট থাকে, সেই ভূতলে মহাকালের ভেদও থাকে । সুতরাং ঘটটি ভূতলে মহাকাল-
ভেদের সামান্যধিকরণ হওয়ায় মহাকালভেদের সামান্যধিকরণ্য ঘটে আছে । এই
সামান্যধিকরণ্য সম্বন্ধে মহাকালভেদটি ঘটে থাকে । তাই ঘট মহাকালভেদবিশিষ্ট ।

ব্যধিকরণঃ, মহাকালস্য ঘটাদ্যধারত্বেऽপি মহাকালভেদবিশিষ্ট-ঘটানাধারত্বাৎ, মহাকালে মহাকালভেদাभावात् । वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रति-

महाकालभेदोऽपीति घटः सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन महाकालभेदवিশिष्टः । स च महाकालभेदवিশिष्टो घटो महाकाले न वर्तते, तत्र स्वरूपसम्बन्धेन महाकालभेदाभावात्, स्वस्मिन् स्वभेदानभ्युपगमात् । न च महाकाले महाकालभेदाभावेऽपि महाकालभेद-विशिष्टघटः स्यादिति वाच्यम् । यत्र सामानाधिकरण्यघटित-विशेष्यविशेषणप्रतियोगिक-सम्बन्धाभ्यां विशेष्यविशेषणोभयसत्त्वम्, तत्रैव विशिष्टाधिकरणत्वमिति नियमात् । एवं च महाकाले महाकालभेदाभावेन महाकालभेदविशिष्टघटस्याप्यभावात् महाकालभेद-विशिष्टघटाभावः स्वप्रतियोगिव्यधिकरणः, तत्प्रतियोगितावच्छेदकं महाकालभेदविशिष्ट-घटत्वमनवच्छेदकं तु साध्यतावच्छेदकं शुद्धघटत्वम्, तदवच्छिन्न-सामानाधिकरण्यं काल-परिमाणे हेताविति लक्षणसमन्वयान्नाव्याप्तिरिति । ननु कालस्य सद्धारत्वान्यथानुप-पत्त्या यत्र कालिकसम्बन्धेन विशेषणविशेष्योभयसत्त्वम्, तत्रैव विशिष्टाधिकरणत्वमिति नियमान्तरस्य स्वीकारणीयतया तन्निवमबलात् कालिक-सम्बन्धेन महाकालभेदस्य घटस्य च महाकाले सत्त्वेन महाकालभेदविशिष्ट-घटस्यापि तत्र सद्भावात् प्रतियोगिव्यधिकरणा-भावाप्रसिद्धया पुनरप्यव्याप्तिरत आह—वस्तुतस्त्विति । प्रतियोगितावच्छेदकेति । प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगिनोऽनधिकरणं यद्वैत्वधिकरणम्, तद्वृत्तियोऽ-

इहेतेছে প্রতিযোগীর ব্যধিকরণ অভাব । কারণ মহাকাল ঘটের অধিকরণ ইহলেও মহাকাল ভেদবিশিষ্ট ঘটের অধিকরণ নহে ; কেননা মহাকালে মহাকালভেদ থাকে না । বস্তুতঃ পক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণী-

বিস্তৃতি

মহাকাল ঘটোক্তাবের প্রতিযোগী ঘটের আধার ইহলেও মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটোক্তাবের প্রতিযোগী মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটের অধিকরণ হয় না । মহাকালে মহাকালভেদ থাকে না বলিয়া মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটও থাকে না । সুতরাং মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটোক্তাব ইহতেছে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব । এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ইহতেছে মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘট, অনবচ্ছেদক ইহতেছে সাধ্যতাবচ্ছেদক শুদ্ধ ঘট । তাহা ইহলে কালপরিমাণ হেতুতে তথাবিধ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামান্যধিকরণ্য থাকায় অব্যাপ্তি হয় না । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—মহাকালে মহাকালভেদোক্তাবাৎ ।

যোগ্যনধিকরণীভূত-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে যত্সম্বন্ধাব-
বচ্ছিন্নত্ব-যদ্বর্মাৱচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবস্বেন সম্বন্ধেণ তদ্বর্মাৱচ্ছিন্নত্বস্য তদ্ব্যে-
ব্যাপকত্বং বোধ্যম্ । ইত্থঞ্চ কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাদিত্যাদৌ সংযোগ-
ভাবস্তস্য প্রতিযোগিতাসামান্যে যাবত্প্রতিযোগিতায়ামিত্যর্থঃ । অতিব্যাপ্তিবারণায়
প্রতিযোগিতায়াং—সামান্যেতি । অয়ম্ভাবঃ—যত্কিচ্ছিত্প্রতিযোগিতানিবেশে তু ধূমবান্
বহ্নেরিত্যত্র যত্কিচ্ছিত্পদগ্রাহ্য-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ঘটনিষ্ট-ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতায়াং
সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবসত্বেনাঽতিব্যাপ্তিঃ । যাবত্প্রতি-
যোগিতানিবেশে তু ন, হেত্বধিকরণ-তস্মাৎপিণ্ডনিষ্ট-ধূমাভাবীয়-ধূমনিষ্ট-প্রতিযোগিতায়াং
সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব-সত্বেন তদুভয়াভাবস্যাভাবাত্ সংযোগসম্বন্ধা-
বচ্ছিন্ন-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-ধূমসামান্যাদিকরণ্যস্য বহ্নাবসত্বাদিতি । যত্সম্বন্ধেতি ।
সাধ্যতাবচ্ছিন্নত্ব-সম্বন্ধ-ইত্যর্থঃ । যদ্বর্মেতি । সাধ্যতাবচ্ছিন্নত্ব-ধর্ম-ইত্যর্থঃ । তাদৃশ-
প্রতিযোগিতা-সামান্যে যদ্বর্মাৱচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র-কথনে বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ তাদৃশ-
হেত্বধিকরণবৃত্তি-সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বহ্ন্যভাবীয়-বহ্নিনিষ্ট-প্রতিযোগিতায়াং সাধ্যতা-
বচ্ছিন্নত্ব-ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাবস্যাভাবাদব্যাপ্তিঃ । উভয়াভাববিস্তৃতি তু ন, সমবায়-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বহ্ন্যভাবীয়-বহ্নিনিষ্টপ্রতিযোগিতায়াং সাধ্যতাবচ্ছিন্নত্ব-ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বা-
ভাবাভাবসত্বেঽপি সাধ্যতাবচ্ছিন্নত্ব-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবেনোভয়াভাবসত্বাত্, এক-
সত্বেঽপি দ্বয়ং নাস্তীতি প্রতীতিঃ । যদি চ যত্সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্রমুচ্যতে, তদা
বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যত্রৈব সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবীয়প্রতিযোগিতায়াং সাধ্যতাবচ্ছিন্নত্ব-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবস্যাভাবাদব্যাপ্তিঃ । উভয়াভাববিস্তৃতি তু ন, সংযোগসম্বন্ধা-
বচ্ছিন্ন-ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতায়াং সাধ্যতাবচ্ছিন্নত্ব-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবাভাবসত্বে-
ঽপি সাধ্যতাবচ্ছিন্নত্ব-ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাবসত্বেনোভয়াভাবসত্বাত্ । एवं কালো ঘটবান্
কালপরিমাণাদিত্যত্র প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নত্ব-সম্বন্ধেণ সমবায়েন ঘটরূপপ্রতিযোগ্যনধিকরণ-
হেত্বধিকরণ-কালবৃত্তি-ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতায়াং কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-ঘটত্বান-

ভূত হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান বে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিতামাত্র
যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও যদ্বর্মাৱচ্ছিন্নত্ব—এই উভয়ের অভাব থাকে, সেই সম্বন্ধে
তদ্বর্মাৱচ্ছিন্ন পদার্থকে সেই হেতুর ব্যাপক জানিবে । [ব্যাপকের সামান্যাদিকরণ্য
ইহেত্বে ব্যাপ্তি ।] এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় “কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাৎ”

সম্বন্ধেণ ঘটাব্যবস্থায়োগিনোঽপি ঘটস্থানাদধিকরণে হেত্বধিকরণে মহাকালে
বর্তমানঃ স এব সংযোগেণ ঘটাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতায়াং কালিকসম্বন্ধাব-

চ্ছিন্নত্বোপপাদ্যমানসত্ত্বাৎ কালিকেন ঘটত্বাবচ্ছিন্নো ঘটঃ কালপরিমাণহেতুব্যাপকস্ত-
সামান্যধিকরণ্যং কালপরিমাণে হেতাবিতি লক্ষণসমন্বয়ান্নাব্যাস্তিরিতি ভাবঃ ।

এবম্—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেণ প্রতিযোগ্যনধিকরণ-হেত্বধিকরণ-মূল্যভাবপ্রতি-
যোগিতাসামান্যে যত্সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্বর্মানাবচ্ছিন্নত্বোপপাদ্যমানসত্ত্বাৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-

প্রভৃতি স্থলে (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক) সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাব্যবস্থায় প্রতিযোগী ঘটের
• অধিকরণ অথচ হেতুর অধিকরণ মহাকালে সংযোগ সম্বন্ধে সেই ঘটের অভাবই
বর্তমান আছে, তাহার প্রতিযোগিতাতে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ঘটাব্যবস্থায়-

বিবৃতি

বিশ্বনাথ এই অব্যাপ্তিবারণের জন্ত ব্যাপ্তির লক্ষণান্তর প্রকাশ করিতে বলিলেন—
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, সেই হেত্বধি-
করণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতামাত্রে সংসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাব-
চ্ছিন্নত্ব) ও যদ্বর্মানাবচ্ছিন্নত্ব (সাধ্যতাবচ্ছেদক যদ্বর্মানাবচ্ছিন্নত্ব)—এই উভয়ের অভাব থাকে,
তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও তদ্বর্মানাবচ্ছিন্ন বস্তুই সেই হেতুর ব্যাপক । এই ব্যাপকের সামান্যধি-
করণ্যই ব্যাপ্তি । ব্যাপ্তির এইরূপ লক্ষণ হইলে কাল পরিমাণ হেতুতে অব্যাপ্তি
হইবে না । এস্থলে কালপরিমাণ হেতুর অধিকরণ হইতেছে কাল । ঐ কালে কালিক
সম্বন্ধে ঘট থাকিলেও সমবায় সম্বন্ধে ঘট থাকে না—ঘটের অভাব থাকে । সুতরাং
ঐ ঘটাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইতেছে—সমবায় । ঐ সমবায় সম্বন্ধে
প্রতিযোগী ঘটের অধিকরণ কালে ঘটের অভাব রহিয়াছে । ঐ ঘটাব্যবস্থায়
প্রতিযোগিতা সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও ঘটাব্যবস্থায় হইলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক
কালিক সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে । সুতরাং ঐ প্রতিযোগিতাতে ঘটাব্যবস্থায়
• থাকিলেও কালিক সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ঘটাব্যবস্থায়, এই উভয় নাই—এই উভয়ের
অভাব আছে । অতএব কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাব্যবস্থায় ঘটই কালপরিমাণ হেতুর
ব্যাপক । তাহার সামান্যধিকরণ কালপরিমাণ হেতুতে আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না ।

“ধূমবান্ বহেঃ” এই ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তিও হয় না । এ স্থলে বহিহেতুর
অধিকরণ অয়োগোলকে সংযোগ সম্বন্ধে ধূম থাকে না—ধূমের অভাব থাকে ।
• প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে ধূমাব্যবস্থায় প্রতিযোগী ধূমের অধিকরণ

চ্ছিন্নত্ব-ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্বোভয়াभाव-सत्त्वान्नाव्याप्तिः । ननु प्रमेयबहिमान् धूमादित्यादौ प्रमेयबहिक्त्वावच्छिन्नत्वमप्रसिद्धं, गुरुधर्मस्यानवच्छेदकत्वादिति चेत् । न । कम्बुग्रीवादमान् नास्तीति प्रतीत्या कम्बुग्रीवादिसत्त्वावच्छिन्न-प्रति-
 तद्धर्मावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति लक्षणं फलितम् । नन्वेवमपि प्रमेयबहिमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः, कस्याश्चिदपि हेत्वधिकरणवृत्त्यभाव-प्रतियोगितायां प्रमेयबहि-
 त्वावच्छिन्नत्वस्याप्रसिद्धत्वात्, गुरुधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वानभ्युपगमात् । तथा-
 चोक्तमवच्छेदकत्वनिरुक्तिदीधित्यां—“सम्भवति लघौ धर्मे गुरौ तदभावादि”ति ।
 तथा च धूमरूपहेत्वधिकरणवृत्ति-घटाभावीय-प्रतियोगितायामुभयाभावाप्रसिद्धत्वाऽव्याप्ति-
 रित्याह—नन्विति । दीधितिमनुस्मरन् संपाधानमाह—**कम्बुग्रीवादीति** । अयम्भावः
 —कम्बुग्रीवादमान् नास्तीति प्रतीतौ कम्बुग्रीवादिसत्त्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाव
 एव विषयः, न तु ^१कम्बुग्रीवादिसत्त्व-प्रतियोगिताकाभावः, यत्किञ्चिद्घटवत्पि भूतले
 कम्बुग्रीवादिसत्त्वो कस्यचिद् घटस्याऽसत्त्वे कम्बुग्रीवादमान् नास्तीति प्रतीतेः प्रमात्व-
 प्रसङ्गात् । कम्बुग्रीवादिसत्त्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाव-विषयकत्वे तु न तथा ।
 तस्माद् गुरुधर्मस्यापि प्रतियोगितावच्छेदकत्वं स्वीकार्यम् । तथा चोक्तमवच्छेदकत्व-
निरुक्तिदीधितौ—“गौरवप्रतिसन्धानदशायामपि कम्बुग्रीवादमान् नास्तीति प्रतीति-
 बलाद् गुरुरपि धर्मोऽवच्छेदकः प्रतियोगितायाः” इति । एवञ्च हेत्वधिकरणनिष्ठाभाव-
 प्रतियोगितायां प्रमेयबहिक्त्वावच्छिन्नत्वं नाप्रसिद्धमिति नाव्याप्तिरिति । ननु सन्ति च

এই উভয়ের অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হয় না । [পূঃ] আচ্ছা, “প্রমেয়বহিমান্ ধূমাৎ”
 প্রভৃতি স্থলে [প্রতियোগীর অনধিকরণীভূত হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান অভাবের
 প্রতियোগিতাতে] প্রমেয়-বহিত্বাবচ্ছিন্নত্ব প্রসিদ্ধ নহে । কারণ গুরু ধর্ম অবচ্ছেদক
 হয় না—এই যদি বল । [উঃ] না—তাহা বলিতে পার না, কারণ ‘কম্বুগ্রীবাদিমান্

বিস্তৃতি

হেত্বধিকরণ অযোগ্যোলকে সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে ধূমের অভাব আছে ।
 ঐ ধূমাভাবের প্রতियোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক (সংযোগ) সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও সাধ্য-
 তাবচ্ছেদক (ধূমত্ব) ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব আছে, এই উভয়ের অভাব নাই । অতএব
 সাধ্য ধূম বহি হেতুর ব্যাপক নহে । সুতরাং বহি হেতুতে ব্যাপকের সামান্য-
 ধিকরণ্য না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল না । এই অভিপ্রায়ে বিখনাথ বলিলেন—
তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নস্ত তদ্ব্যপকত্বং বোধ্যম্ ।

পদ্ধতা, বিনাপি সিধাধয়িষাং ঘনগর্জিতেন মেধানুমানাত্ । অত এব সাধ্য-
সন্দেহোঽপি ন পদ্ধতা, বিনাপি সাধ্যসন্দেহং তদনুমানাত্ । ১) সিদ্ধৌ সত্যাংমপি
সিধাধয়িষাসত্বেঽনুমিতির্ভবত্যেব । অতঃ সিধাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্বং সিদ্ধৌ
বিশেষণম্ । ২) তথা চ—যত্র সিদ্ধির্নাस्ति, তত্র সিধাধয়িষায়াং সত্যাংমসত্যাংমপি

সায়াঃ যো বিরহোঽभावस्तদ্বিশিষ্টায়াঃ সিদ্ধের্নিশ্চয়স্য যোঽभाव इत्यर्थঃ । সিদ্ধৌ বিরহ-
বৈশিষ্ট্যং চৈকশরীরাবচ্ছেদেনৈকদ্বাণাবচ্ছিন্নাত্মসমবেত্বরূপ-সামান্যাদিকরণ্যসম্বন্ধেन ।
অয়ম্ভাবঃ—পর্বতো বহ্নিমানিতি সিদ্ধিসত্বে পর্বতো বহ্নিমানিত্যনুমিতেরনুত্যাদাত্ সিদ্ধি-
রনুমিতি-প্রতিবন্ধিকা বাচ্যা । তদभावश्चানুমিতিকারণম্ । একञ्च সিद्धिसत्त्वेऽपि बह्नि-
मनुमिन्यामित्याकारिकायामনুমিত্সাयां सत्यामनमितेरुत्पत्तेः सिधाधयिषोत्तेजिका
वाच्या । तथाच सिद्धिसत्त्वे सिधाधयिषाकालেऽনুমितिनिर्वाहार्थं सिधाधयिषাবिरहवিশिष्ट-
सिद्धयभावरूपायाः पद्धताया अनुमितिकारणत्वं कल्प्यमिति बोध्यम् । सिधाधयिषामात्रस्य
पद्धतात्ववादिनां मतमुपन्यस्य दूषयति—**सिधाधयिषामात्रमिति । घनगर्जितेन—**
मेधादीनां विजातीयशब्देन । मेधानुमानादिति । गगनं मेघवद् विजातीयशब्दवत्त्वादि-
त्यनुमानात् सिधाधयिषां विनाप्यनमितेरुत्पत्तेः सिधाधयिषामात्रं न पद्धतेति भावः ।
अत एव—वक्ष्यमाणदूषणादेव । यद्विशेष्यक-यत्सम्वन्धावच्छिन्न-यत्प्रकारक-निश्चयो
यत्संशय-निवर्तकः, स सन्देहस्तत्पक्षक-तत्साध्यकानुमितौ हेतुभूता पद्धता, समान-
विषयकत्वेन निश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वादिति प्राञ्चो वदन्ति, तद् दूषयति—**विनापि साध्य-**
सन्देहमिति । तदनुमानात्—साध्यानुमितेः । सिधाधयिषाविरहरूपस्य सिद्धेर्विशेषणस्य
प्रयोजनमाह—**सिद्धौ** सत्यामिति । **अतः—**अनुमिति-निर्वाहक-पद्धतासिद्धयर्थम् ।
सिधाधयिषाविरह-वशिष्टसिद्धयभावरूपा पद्धता कचिद् विशेषणभावप्रयुक्ता, कचिद्
विशेष्याभावप्रयुक्ता, क्वचिदुभयाभावप्रयुक्ता चेत्युपपादयति—**तथा चेत्यादिना ।** यत्र

ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ । সিধাধয়িষামাত্র পদ্ধতা নহে; কারণ সিধাধয়িষা ব্যতীতও
মেঘগর্জনের দ্বারা মেঘের অশ্রুমান হইয়া থাকে । এই কারণেই সাধ্যসন্দেহও পদ্ধতা
নহে; কারণ সাধ্যসন্দেহ ব্যতীতও সাধ্যের অশ্রুমান হইয়া থাকে । সিধাধয়িষা থাকিলে
সিদ্ধি (সাধ্যানিষ্কয়) থাকিলেও অশ্রুমিতি হইবে । এই জন্যই অর্থাৎ অশ্রুমিতির জনক
পদ্ধতার সম্পাদনের জন্যই সিদ্ধিতে সিধাধয়িষাদিরহ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সিধাধয়িষা-
বিরহ রূপ বিশেষণ [প্রযুক্ত হইয়াছে] । সুতরাং যেখানে সিদ্ধি নাই, সেখানে

पक्षता । यत्र सिषाधयिषाऽस्ति, तत्र सिद्धौ सत्यामसत्यामपि पक्षता । यत्र तु सिद्धिरस्ति, सिषाधयिषा च नास्ति, तत्र न पक्षता, सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धेः सत्त्वात् । ननु यत्र परामर्शानन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा, तत्र सिषाधयिषाकाले

सिषाधयिषा सिद्धिश्च, तत्र सिषाधयिषाविरह-रूप-विशेषणाभावाद् विशिष्टाभावरूपा पक्षता । यत्र सिद्धि-सिषाधयिषे नस्तस्तत्र सिषाधयिषा-विरहरूप-विशेषणसत्त्वेऽपि सिद्धि-रूपविशेष्याभावाद् विशिष्टाभावरूपा पक्षता । एवं यत्र सिषाधयिषाऽस्ति सिद्धिश्च नास्ति, तत्र विशेष्यविशेषणयोरुभयोरभावाद् विशिष्टाभावरूपा पक्षतेति त्रिषु स्थानेषु पक्षता-सत्त्वादनुमितिनान्यत्रेति भावः । **सत्यामसत्यामपीति** । सत्यामूभयाभाव-प्रयुक्तस्याऽ-सत्यां विशेष्याभावमात्रप्रयुक्तस्योक्तविशिष्टाभावस्य सत्त्वादिति भावः । **सत्यामसत्या-**मपीति । सत्यां विशेषणाभावमात्र प्रयुक्तस्याऽसत्यां तूभयाभावप्रयुक्तस्य विशिष्टाभावस्य सत्त्वादिति भावः । पक्षता-विरहस्थलं दर्शयति—**यत्र त्वित्यादिना** । **सिद्धेः** सत्त्वा-दिति । सिषाधयिषाविरहविशिष्ट-सिद्धेः सत्त्वेन तदभावरूप-पक्षताया अमानानुमिति-रिति भावः । ननु परामर्शरूपानुमितिकारणसत्त्वे सिद्धिरूपानुमिति विरोधिसत्त्वे यद्यनु-मित्सा वर्त्तत, तदा तस्या उत्तेजकत्वं स्यात्, प्रतिबन्धक-समानकालीन-कार्यजनकस्यो-त्तेजकत्वात् । न चैतत् सम्भवति, सिषाधयिषाकालेऽनुमितिकारणस्य परामर्शस्य क्षणिक-त्वेन नाशात् । तथा च परामर्शाभावादेवानुमितेरनुत्पत्त्या सिषाधयिषा नोत्तेजिका, प्रति-

सिषाधयिषा থাকিলে বা না থাকিলেও পক্ষতা থাকে । [কারণ সিদ্ধির অভাবকালে, সিষাধয়িষা থাকিলেও সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টে সিদ্ধি না থাকায় সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্টে সিদ্ধির অভাবই থাকে । সিষাধয়িষা না থাকিলে সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্টে সিদ্ধির অভাবই থাকে ।] যেখানে সিষাধয়িষা আছে, সেখানে সিদ্ধি থাকিলে বা না থাকিলেও পক্ষতা থাকে । [কারণ সিষাধয়িষাকালে সিদ্ধি থাকিলে সিষাধয়িষাবিশিষ্টে সিদ্ধি থাকে, সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্টে সিদ্ধি না থাকায় সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্টে সিদ্ধির অভাবও থাকে । সিষাধয়িষা কালে সিদ্ধি না থাকিলে সিষাধয়িষাবিরহরূপ বিশেষণ এবং বিশেষ্য সিদ্ধি না থাকায় সিষাধয়িষাবিরহ বিশিষ্টে সিদ্ধির অভাবই থাকে ।] যেখানে কিন্তু সিদ্ধি আছে, সিষাধয়িষা নাই, সেখানে পক্ষতা থাকে না । কারণ [সেখানে] সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্টে সিদ্ধি আছে । [পূঃ] আচ্ছা, যেখানে পরামর্শের অব্যবহিত পরক্ষণে সিদ্ধি, তাহার অব্যবহিত পরক্ষণে সিষাধয়িষা হয়,

পরামর্শনাশান্নানুমিতিঃ । যত্র সিদ্ধি-পরামর্শ-সিদ্ধাধিষা: ক্রমেণ ভবন্তি, তত্র সিদ্ধাধিষাকালে সিদ্ধের্নাশাত্ প্রতিবন্ধকাভাবাদেবানুমিতিঃ । যত্র সিদ্ধাধিষা-সিদ্ধি-পরামর্শাস্তত্র পরামর্শকালে সিদ্ধাধিষৈব নাস্তি । এবমন্যত্রাপি । সিদ্ধি-কালে পরামর্শকালে চ ন সিদ্ধাধিষা, যোগ্যবিভূবিশেষগুণানাং যৌগপদ্যনিষেধাত্ ।

বন্ধকসত্ত্বে কার্যোত্পাদার্থমেবোক্তেজকস্য কল্পনীয়ত্বাদিত্যাশঙ্কতে—**ননু** যত্নেতি । **পরামর্শানন্তরং**—পরামর্শদ্বিতীয়ত্বাৎ । **ততঃ**—সিদ্ধয়ুত্পত্তি-দ্বিতীয়ত্বাৎ । **ক্রমেণ**—অব্যবধানে । **সিদ্ধাধিষৈব** নাস্তীতি । ধর্মিণোঽসত্ত্বেন কস্যোক্তেজকত্বং কল্পনীয়মিতি ভাবঃ । **এবমন্যত্রাপি** । যত্র ক্রমেণ সিদ্ধাধিষা-পরামর্শ-সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধি-সিদ্ধাধিষা-পরামর্শাঃ পরামর্শ-সিদ্ধাধিষা-সিদ্ধয়ো বা, তত্রাপীত্যর্থঃ । তথা চ যত্র সিদ্ধাধিষা-পরামর্শ-সিদ্ধয়ঃ ক্রমেণ ভবন্তি, তত্র সিদ্ধিকালে সিদ্ধাধিষা-নাশাত্ সিদ্ধাধিষা-বিরহবিশিষ্টসিদ্ধিরূপস্য প্রতিবন্ধকস্য সদ্ভাবান্নানুমিতিঃ । যত্র চ সিদ্ধি-সিদ্ধাধিষা-পরামর্শাস্তত্র পরামর্শকালে সিদ্ধি-নাশাত্ প্রতিবন্ধকাভাবাদেবানুমিতিঃ । যত্র চ পরামর্শ-সিদ্ধাধিষা-সিদ্ধয়স্তত্র সিদ্ধিকালে পরামর্শনাশাত্ কারণাভাবাদেব নানুমিতিরिति সিদ্ধাধিষা নোক্তেজিকা । অতঃ সিদ্ধাধিষাবিরহবিশিষ্টত্বং সিদ্ধেर्वিশেষণং ব্যর্থমিতি ভাবঃ । ননু সিদ্ধিমাাত্রকালে পরামর্শমাাত্রকালে বা সিদ্ধাধিষা-সম্ভবাত্ তত্রানুমিতিরিত্যাত্, সিদ্ধিরূপ-প্রতিবন্ধকসদ্ভাবাদিত্যত আহ—**সিদ্ধিকাল** ইতি । **যোগপদ্য**-নিষেধাত্—যুগপদুত্পত্তিনিষেধাত্ । তথা চ সিদ্ধি-পরামর্শোভয়ত্বাৎ সিদ্ধাধিষায়া

সেস্থলে সিদ্ধাধিষাকালে—[অশ্রুতিতর অতঃ কারণ] পরামর্শ বিনষ্ট হওয়ায় অশ্রুতি হয় না । আর যেখানে সিদ্ধি, পরামর্শ ও সিদ্ধাধিষা ক্রমে (অব্যবধানে) হয়, সেখানে সিদ্ধাধিষাকালে সিদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় [সিদ্ধিরূপ অশ্রুতিতর] প্রতিবন্ধক না থাকতেই অশ্রুতি হয় । আর যেখানে সিদ্ধাধিষা, সিদ্ধি, পরামর্শ ক্রমে হয়, সেখানে পরামর্শ কালে সিদ্ধাধিষাই থাকে না । এইরূপ অতঃ ও অর্থাৎ যেখানে সিদ্ধাধিষা, পরামর্শ ও সিদ্ধি ক্রমে হয়, সেখানে সিদ্ধিকালে সিদ্ধাধিষারূপ উত্তেজক না থাকায় এবং প্রতিবন্ধক সিদ্ধি থাকায় অশ্রুতি হয় না । আর যেখানে সিদ্ধি, সিদ্ধাধিষা ও পরামর্শ ক্রমে হয়, সেখানে পরামর্শকালে সিদ্ধি না থাকায় অশ্রুতি হয় । আর যেখানে পরামর্শ সিদ্ধাধিষা ও সিদ্ধি ক্রমে হয়, সেখানেও সিদ্ধিকালে পরামর্শ বিনষ্ট হওয়ায় অশ্রুতি হয় না । সিদ্ধিকালে বা পরামর্শ কালে তো সিদ্ধাধিষাই হয় না । কারণ [প্রত্যক্ষ]

तत् कथं सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धेर्विशेषणमिति चेन्न । यत्र वह्निव्याप्य-
धूमवान् पर्वतो वह्निमानिति प्रत्यक्षं स्मरणं वा, ततः सिषाधयिषा, तत्र पक्षता-
सम्पत्तये तद्विशेषणस्यावश्यकत्वादिति । इदन्तु बोध्यं—यादृश-यादृश सिषा-
धयिषा-सत्त्वे सिद्धिसत्त्वे यल्लिङ्गकानुमितिस्तादृश-तादृश-सिषाधयिषा-विरहविशिष्ट-
सिद्धयभावस्तल्लिङ्गकानुमितौ पक्षता । तेन सिद्धि-परामर्शसत्त्वे यत्किञ्चिज् ज्ञानं

सत्प्रत्ययभावात् सिद्धयुत्तरक्षणे परामर्शोत्तरक्षणे वा तदुत्पत्तिर्वाच्या । तथा च पूर्वोक्तं
दूषणमिति भावः । **कथम्**—किमर्थम्, सिषाधयिषाकालीनानुमितिनिर्वाहरूप-प्रयोजना-
सम्भवेन व्यर्थत्वमिति भावः । **प्रत्यक्षं**—अनुमितिप्रसाधनताविषयकं वह्निव्याप्यधूमवान्
पर्वतो वह्निमान्, अनुमितिरिष्टसाधनमित्याकारकं समूहालम्बनात्मकं प्रत्यक्षम् । तथा
च तादृश-प्रत्यक्षोत्पत्तेः स्मरणोत्पत्तेर्वा पूर्वमिष्टसाधनताधीस्वीकारे सर्वतो बलवत्या इच्छा-
सामग्र्या प्रतिबन्धात् प्रत्यक्षमेव न स्यादतः समूहालम्बनसिद्धयुत्तरक्ष-परामर्श एकक्षणे
स्वीकृत इति भावः । **स्मरणं** वेति । सम्भवस्थलाभिप्रायकोऽयं विकल्पः । अयम्भावः—
यत्र प्रथमक्षणे वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतो वह्निमान्, अनुमितिरिष्टसाधनमित्याकारकोऽनु-
मितिप्रसाधनताविषयकः सिद्धयात्मकः परामर्शस्तत्तदुत्तरक्षणे वह्नयनुमितिर्जायतामित्या-
कारिका सिषाधयिषा, तत्र पक्षतासम्पत्तये सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं
देयमेव । अन्यथा सिद्धिरूप-प्रतिबन्धकसत्त्वेन तत्रानुमितिर्न स्यादिति । कीदृश्याः
सिषाधयिषाया उत्तेजकत्वं, तदवधारयति—इदं त्विति । **यादृश-यादृशेति** । वह्नयनु-
मित्सासत्त्वे वह्निनिश्चयसत्त्वेऽपि धूमादिलिङ्गक-वह्नयनुमिति-दर्शनाद् धूमादिलिङ्गक-
वह्नयनुमितौ वह्नयनुमित्सौवोत्तेजिका वाच्या, न तु घटाद्यनुमित्सेति वह्नयनुमित्साविरह-

बोध्यं विद्वत् गुणसमूहेन गुणपङ्क्तिः नास्ति । अतः सिषाधयिषाविरह-विशिष्टरूप
सिद्धिर विशेषणं किं ज्ञा ? अर्थात् सिषाधयिषाकाले अश्रुमितिनिर्वाह-रूप प्रयोजन
ना थाकाय उह । वार्थ—एह यदि [बल ।] [उः] ना—ताहा बलिते पार ना ।
कारण येथाने “वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतो वह्निमान्”—एह प्रत्यक्ष (सिद्धिरूप
परामर्श) वा स्मरण इत्य । ताहाय पर सिषाधयिषा इत्य, येथाने पक्षतानिर्वाह-रूप ज्ञा
सेह विशेषण-र आवश्यकता आह । [अहले] इहा किञ्च ज्ञातव्यः :—येरूप येरूप-
सिषाधयिषा थाकिले सिद्धि थाकिले ये हेतूर द्वारा अश्रुमिति इत्य, सेह हेतूर द्वारा
अश्रुमिति सेहैरूप सेहैरूप सिषाधयिषा अभावविशिष्ट सिद्धिर अभावहै पक्षता ।
सेहै ज्ञा अर्थात् विशेष विशेष सिषाधयिषा उत्तेजक इत्य, सिद्धि ७ परामर्श थाका

ଜାୟତାମିତୀଚ୍ଛାୟାମପି ନାନୁମିତିଃ । ବହିଃସ୍ୟାପ୍ୟ-ଧୂମବାନ୍ ପର୍ବତୋ ବହିଃମାନିତି
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାତିରିକ୍ତ ଜ୍ଞାନं ଜାୟତାମିତୀଚ୍ଛାୟାନ୍ତୁ ଭବତ୍ୟେବ । एवं धूमपरा-
मर्शसत्त्वे आलोकेन बहिमनुमिन्यामितीच्छायामपि नानुमितिः । सिषाधयिषା-

विशिष्ट-सिद्धयभाव एव धूमादिलिङ्गक-बह्वयनुमितौ पक्षः । तथा च तत्तदनुमितौ तत्तद्-
व्यक्तित्वेनैवेच्छाया उत्तेजकत्वं बोध्यम् । तेन—तत्तदिच्छाया उत्तेजकत्वेन । नानुमितिः
—नानुमित्यापत्तिः, उत्तेजकाभावात्, यत्किञ्चिज्ज्ञानेच्छाया उत्तेजकत्वानभ्युपगमादिति
भावः । नन्वनुमितित्वप्रकारकेच्छात्वेनैवोत्तेजकत्वं वाच्यम्, तेनैव यत्किञ्चिज्ज्ञानत्व-
प्रकारकेच्छाया वारणसम्भवादत आह—बहिःस्येत्यादि । प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञान-
मित्यस्य शाब्दसामग्र्यसत्त्वे इत्यादि । शाब्दसामग्र्यसत्त्वे शाब्दबोधेनैवेच्छाविषयसिद्धि-
सम्भवादनुमित्ता न स्यात् । तदभावे चोत्तेजकाभावेन तत्रानुमितेरप्यभावः, सिद्धिरूप-
प्रतिबन्धक-सत्त्वात् । शाब्दसामग्र्यसत्त्वे तु तदानीं वह्नेः शाब्दबोधासम्भवेनानुमित्यैवे-
च्छाविषयसिद्धिरिति शाब्दसामग्र्यसत्त्वे प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानस्याप्युत्तेजकतेति भावः ।
भवत्येवेत्यनुमितिरित्यनेन सम्बध्यते । तथा चात्रानुमितेरानुभविकतयाऽनुमितित्वाप्रकार-
केच्छापि कचिदुत्तेजिका वाच्या, अनुमितित्वप्रकारकेच्छात्वेनोत्तेजकत्वे तत्रानुमितिर-
न स्यात्, तदिच्छाया अभावादिति भावः । तल्लिङ्गकानुमिताविति तल्लिङ्गकत्वप्रवेशस्य
फलमाह—एवमित्यादिना । नानुमितिरिति । पर्वतपक्षक-धूमलिङ्गक-बह्वयनुमितौ
सिद्धिसत्त्वे धूमेन बहिमनुमिन्यामितीच्छाव्यक्तिरेवोत्तेजिका, आलोकेन बहिमनुमिन्या-
मितीच्छाव्यक्तिस्तु न तथा । तथा चात्र तत्तद्व्यक्तित्वेनेच्छाया उत्तेजकत्वात् सिद्धिसत्त्वे
तदुत्तेजक-व्यक्तेरभावान्नानुमितिरिति भावः । सिद्धयनुमित्योः प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभाष-
स्वरूपं निरूपयति—सिषाधयिषावेति । सिषाधयिषाकाले पर्वतो बहिमानिति सिद्धिः

काले '१९कि० ९ ज्ञान ७९५५ इ. ७'—एहै ईछा इहेले ७ अश्रुमिति इय न । [कारण
सेञ्जले १९कि० ९ ज्ञानेर ईछा उद्वेजक नहे ।] 'बहिःस्येत्याधूमवान् पर्वतो बहि-
मान्'—एहै अत्राक काले [बहिः] 'अत्राकातिरिक्त ज्ञान इ. ७'—एहै ईछा इहेले
किञ्च अश्रुमिति इहेले । [कारण एञ्जले एहैरूप ईछा इहेले उद्वेजक । येहेतू, बहिः
अश्रुमिति ज्ञान इहेले ई पूर्वोक्त ईछा चरितार्थ इहेला थाके ।] एहैरूप धूमपरा-
(बहिःस्येत्याधूमवान् पर्वतो बहिमान्—एहै ज्ञान) थाकिले 'आलोकेन बहि-
मनुमिन्यामितीच्छाया' (आलोकेन द्वारा बहिः अश्रुमान करि)—एहै ईछा इहेले ७ अश्रुमिति

বিরহকালে যাটশাসিদ্ধিসত্ত্বে নানুমিতিস্তাটশী সিদ্ধির্বিংশিশ্যৈব তত্চদনুমিতি-প্রতি-
বন্ধিকা বক্তব্য। তেন পর্বতস্তেজস্বী, পাষণমযো বহ্মিমানিতি জ্ঞানসত্ত্বেঃপ্যনু-
মিতির্ন বিরোধঃ । পরন্তু পদ্ধতাবচ্ছেদক-সামান্যাদিকরণেন সাধ্যসিদ্ধাবপি তদ-
বচ্ছেদেনানুমিতিদর্শনাৎ পদ্ধতাবচ্ছেদকবচ্ছেদেনানুমিতি প্রতি পদ্ধতাবচ্ছেদ-

সত্ত্বেঃপি পর্বতো বহ্মিমানিত্যনুমিত্যুত্পত্তেস্তাটশাসিদ্ধিস্তাটশানুমিতৌ প্রতিবন্ধিকা ন
স্যাদত উক্তং—সিষাধ্যয়িষাবিরহকাল ইতি । বিশিষ্যেতি । সিষাধ্যয়িষাবিরহকালে
পর্বতো বহ্মিমানিতি পর্বতবিশেষক-বহ্মিপ্রকারক-নিশ্চয়সত্ত্বে পর্বতো বহ্মিমানিত্যনুমিত্যনু-
পাদাৎ পর্বতবিশেষক-বহ্মিপ্রকারকানুমিতি প্রতি পর্বতবিশেষক-বহ্মিপ্রকারকনিশ্চয় এব
প্রতিবন্ধকো নান্য ইত্যর্থঃ । বিশেষতঃ প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবনিরূপণপ্রয়োজনমাহ—
তেনেতি । বিশিষ্য প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবনিরূপণেনেত্যর্থঃ । ন বিরোধ ইতি । তথা চ
পর্বতস্তেজস্বীতি জ্ঞানস্য বহ্মিত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারকত্বাभावात् , 'পাষণমযো বহ্মিমানিতি
জ্ঞানস্য পর্বতত্বাবচ্ছিন্নবিশেষকত্বাभावादिति भावः । পদ্ধতাদীভিত্তিমনুস্মরন্
সিদ্ধয়নুমিত্যোঃ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবে বিশেষান্তরমাহ—পরন্ত্বিতি । পদ্ধতাব-
চ্ছেদক ইতি । পদ্ধতাবচ্ছেদক-পর্বতত্বাদি-ধর্মেনাঃবচ্ছিন্নং পর্বতাদিমানমবিষয়ীকৃত্য পদ্ধ-
তাবচ্ছেদকধর্মবিশিষ্টে চৈকস্মিন্বেব পর্বতাদৌ সাধ্যসিদ্ধাবপীত্যর্থঃ । তদবচ্ছেদে—

হয় না । [কারণ ধূলিঙ্গক অহুমিতিতে ধূলিঙ্গক অহুমিতির ইচ্ছা উদ্ভেজক,
আলোকলিঙ্গক অহুমিতির ইচ্ছা উদ্ভেজক নহে ।] সিষাধ্যয়িষাব অভাবকালে
যে রূপ সিদ্ধি থাকিলে অহুমিতি হয় না, বিশেষ করিয়া সেইরূপ সিদ্ধিকেই সেই
সেই অহুমিতির প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে অর্থাৎ সিষাধ্যয়িষা না থাকিলে 'পর্বতো
বহ্মিমান্' এইরূপ পর্বত-বিশেষক বহ্মি-বিশেষণক অহুমিতির প্রতি পর্বত-বিশেষক
বহ্মিবিশেষণক 'পর্বতো বহ্মিমান্'—এইরূপ সিদ্ধিই (নিশ্চয়ই) প্রতিবন্ধক, অতরূপ
সিদ্ধি প্রতিবন্ধক নহে । সেই জ্ঞা অর্থাৎ বিশেষভাবে এইরূপ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব
স্বীকৃত হওয়ায়, 'পর্বতঃ তেজস্বী, পাষণমযো বহ্মিমান্'—এই জ্ঞান (সিদ্ধি) সত্ত্বেও
[পর্বতো বহ্মিমান্—এইরূপ] অহুমিতি হওয়ায় কোন বিরোধ নাই । [কারণ 'পর্বতো
বহ্মিমান্'—এই অহুমিতির প্রতি পর্বত-বিশেষক তেজস্বিবিশেষণক বা পাষণময়-
বিশেষক বহ্মি-বিশেষণক সিদ্ধি বিরোধী নহে ।] পরন্তু পদ্ধতাবচ্ছেদকসামান্য-
করণে অর্থাৎ পদ্ধতাবচ্ছেদক পর্বতত্বাদি ধর্ম-বিশিষ্ট কোন এক পর্বতে সাধ্য নিশ্চয়
থাকিলেও পদ্ধতাবচ্ছেদকবচ্ছেদে অর্থাৎ পদ্ধতাবচ্ছেদক পর্বতত্বাদিধর্ম বিশিষ্ট

কাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধিরেব প্রতিবন্ধিকা। পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যে-
নানুমিতি প্রতি তু সিদ্ধিমাत्रं বিরোধি। ইদন্তু বোধ্যম্—যত্রাণ্যং পুরুষো ন বেতি
সংশয়ানন্তরং পুরুষত্বব্যাপ্য-করাদিমানয়মিতি জ্ঞানম্, তত্রাসত্যামনুমিত্সায়াং
পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে। পক্ষতাবচ্ছেদক-পর্বতত্বাদিধর্মান্বচ্ছিন্ন-পর্বতমাत्रে ইত্যর্থঃ।
যত্র হি সিদ্ধিঃ পক্ষতাবচ্ছেদক-ধর্ম-বিশিষ্টাং কাঙ্ক্ষিতকামেব ব্যক্তি বিপর্যয়করতি, তত্র
সা সামানাধিকরণ্যেন সিদ্ধিঃ। যত্র তু পক্ষতাবচ্ছেদক-ধর্ম-বিশিষ্টা যাবতী ব্যক্তিঃ
সিদ্ধে বিপর্যয়ঃ, তত্র সাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনেতি বোধ্যম্। **পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনানুমিতি-**
মিতি। যত্রানুমিতৌ সাধ্যে পক্ষতাবচ্ছেদক-ব্যাপকত্বং ভাসতে, তত্রাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনানু-
মিতিঃ। যত্র তু ন ব্যাপকত্বভানং, তত্র সামানাধিকরণ্যেনেতি ব্যাপকত্বভানাভানাভ্যা-
মনযোর্মদো মন্তব্যঃ। **সাধ্যসিদ্ধিরেব**। এককারণে সামানাধিকরণ্যেন সিদ্ধে-
ব্যবচ্ছেদঃ। **সিদ্ধি-নানুমিতি।** নব্যমতে যদধর্ম-বিশিষ্টে কচিৎ সাধ্যং সিদ্ধম্, তদধর্ম-
বিশিষ্টে ব্যত্যয়ন্তরেऽপি নানুমিতিঃ। প্রাচীনাং মতে তু যদ্ব্যক্তৌ সাধ্যং সিদ্ধং, তত্র নানু-
মিতির্ভবতি, ব্যত্যয়ন্তরে তু ভবত্যেব, সমান-বিশেষ্যত্বসম্বন্ধেণ বাধ্য-বিশিষ্টবৃদ্ধয়োরিব
সিদ্ধয়নুমিত্যোঃ প্রতিবध्य-প্রতিবন্ধকত্বৌচিত্যাৎ। তথা চ প্রাচীনাং মতে সামানাধিকরণ্যে-
নানুমিতি প্রতি সামানাধিকরণ্যেন সিদ্ধির্ন প্রতিবন্ধিকা, কিন্তুব্যবচ্ছেদাবচ্ছেদে সমান-
বিশেষ্যব্যক্তিকত্বেন বেতি ভাবঃ। ননু সংশয়োত্তরং পরামর্শাত্মকে বিশেষদর্শনে জাতে নুমিতিঃ
কথং ন জায়তে, প্রত্যক্ষসামগ্রয়া ইবানুমিতি-সামগ্রয়া অপি সত্ত্বাদিত্যাশঙ্কায়াং যজ্ঞ-
পতিমতং দূষয়িতুং প্রত্যক্ষানুমিতিসামগ্রয়োঃ প্রতিবध्यপ্রতিবন্ধকभावे स्वसिद्धान्तमाह—
ইদন্তিত্যাदिना। **জ্ঞানং**—পরামর্শরূপং বিশেষদর্শনম্। **অসত্যামনুমিত্সায়া**মিতি।

পর্বতাদি মাत्रে (যাবতীয় পর্বতাদিতে) অশ্রুতি হইতে দেখা যায় বলিয়া পক্ষতাব-
চ্ছেদকাবচ্ছেদে (পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম-বিশিষ্ট যাবতীয় পক্ষে—পর্বতাদিতে) অশ্রুতির
প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে (পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম-বিশিষ্ট পক্ষমাत्रে) সাধ্যানিশ্চয়
প্রতিবন্ধক, [পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যানিশ্চয় প্রতিবন্ধক নহে।] পক্ষ-
তাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে (পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম-বিশিষ্ট কোন এক পক্ষে) অশ্রুতির
প্রতি কিন্তু সিদ্ধিমাत्र অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি এবং অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সিদ্ধি—
উভয় সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক। [এস্থলে] ইহা কিন্তু জ্ঞাতব্যঃ—যেখানে ‘অয়ং পুরুষো
ন বা’—এই সংশয়ের অব্যবহিত পরক্ষেণে ‘পুরুষত্বব্যাপ্য কর-চরণাদিয়ান্ অয়ম্’—এই
জ্ঞান (পরামর্শরূপ বিশেষ দর্শন) হয়, সেস্থলে অশ্রুতিগা না হইলে পুরুষের প্রত্যক্ষ হয়,

पुरुषस्य प्रत्यक्षं भवति, न त्वनुमितिः, अतोऽनुमित्साविरहविशिष्ट-समान-विषयक-प्रत्यक्षसामग्री कामिनीजिज्ञासादिवत् स्वातन्त्र्येण प्रतिबन्धिका । एवं परामर्शा-अनुमित्सासत्त्वे त्वनुमितरेव भवति ; इच्छासामग्र्या सर्वतो बलवत्त्वादिति भावः । प्रत्यक्षं भवतीति । संशयोत्तरं प्रत्यक्षं प्रति हेतुभूतस्य विशेषदर्शनस्य सत्त्वात् । एतादृश-विशेषदर्शनरूप-प्रत्यक्षसामग्रीविशेषानुधावनञ्च प्रत्यक्षविषयेऽनुमितिसामग्री-प्रदर्शनार्थम् । पृथक् पृथक् सामग्रीप्रदर्शनस्यानुचितत्वादिति भावः । कामिनी-जिज्ञासावदिति । यथा कामिनीजिज्ञासा ग्राह्याभावाद्यनवगाहिन्यपि कामिनी-जिज्ञासात्वेन 'सकलकार्य-प्रतिबन्धिका, तथा तादृशप्रत्यक्षसामग्र्यपि ग्राह्याभावाद्यनवगाहिन्यपि तादृशसामग्रीत्वेन प्रतिबन्धिकेत्यर्थः । स्वातन्त्र्येण—पक्षताकुक्ष्यप्रविष्टत्वेन । प्रतिबन्धिकेति । तथा च समानविषयेऽनुमिति-सामग्र्यपेक्षया प्रत्यक्षसामग्र्या बलवत्त्वं बोध्यम् । अन्यथाऽनुमिति-सामग्र्याः प्रत्यक्षसामग्र्यपेक्षया बलवत्त्वे संशयोत्तरं प्रत्यक्षोच्छेदसङ्गः । न चैवमनु-मित्युच्छेदप्रसङ्गः, अनुमेयोपनीतमानसामग्र्यास्तत्रापि सम्भवात्, तस्याश्च प्रत्यक्षसामग्री-त्वेन बलवत्त्वादिति वाच्यम्, उपनीतमानसामग्र्या इतरज्ञानसामग्र्यपेक्षया दुर्बलत्वात् । न चैवं संशयानन्तरं भ्रमरूपविशेषदर्शने सत्युपनीतमानसामग्रीजन्यं भ्रमप्रत्यक्षं न स्यात्, अनुमितिसामग्रीसत्त्वात्, तस्याश्चोपनीतमानसामग्र्यपेक्षया प्रबलत्वात् । न च दोषाघटितोपनीतप्रत्यक्षसामग्र्यपेक्षयाऽनुमित्यादि-सामग्री बलवतीति वाच्यम् । भ्रमानु-मित्युच्छेदापत्तेरिति चेत् । मैवम्, प्रत्यक्षमात्रप्रयोजकदोषाघटितोपनीतमानसामग्र्या अनुमित्यादिसामग्र्यपेक्षया दुर्बलत्वादिति । संशयोत्तरभ्रमे च प्रत्यक्षस्याऽनुभूयमानतया तन्मात्रघटितैव सामग्रीति नानुपपत्तिः । अत एव न भ्रमानुमित्युच्छेदोऽपि, तत्राऽनु-मितेरनुभूयमानतया तादृशोपनीतमानसामग्र्या दुर्बलत्वात्, दोषस्य फलबलकल्प्यत्वात् । अश्रुमिति इह न । अतएव अश्रुमिंसार अङ्गार-विशिष्टे समानविषयक प्रत्यक्ष-सामग्री कामिनी-जिज्ञासादिव शायं स्वतन्त्रे [अश्रुमिति] प्रतिबन्धक । এইরূপ—পরামর্শের

বিশ্লেষ

নৈসর্গিক মতে আত্মাতে ষ্ণপং দুইটি জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না । কিন্তু যদি একই সময়ে প্রত্যক্ষের সামগ্রী ও অশ্রুমিতির সামগ্রী উপস্থিত হয়, তবে কোষ জ্ঞান হইবে ? সমান বিষয়ে প্রত্যক্ষ সামগ্রী অশ্রুমিতির সামগ্রী অপেক্ষা বলবান ; সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে, অশ্রুমিতি হইবে না । যদি সমান বিষয়েও অশ্রুমিতির সামগ্রী প্রত্যক্ষ সামগ্রী অপেক্ষা বলবান হইত, তবে এইটি স্বাধিক পুরুষ ? এইরূপ

নন্তরং বিনা প্রত্যক্ষোচ্ছ্রাং পক্ষাদে: প্রত্যক্ষানুত্পত্তে: প্রত্যক্ষোচ্ছ্রাবিরহবিশিষ্টানুমিতি-
সামগ্ৰী ভিন্নবিষয়ক-প্রত্যক্ষো প্রতিবন্ধকেতি সংশ্লিষ্ট: ॥৩০॥

বর্দ্ধমানোপাধ্যায়াস্তু সর্বত্রানুমিতিসামগ্র্যথা: প্রত্যক্ষসামগ্রীতো বলবৎস্বমাহু: । তথা
চোক্তং পরিশুদ্ধি-প্রকাশে—(১১৫ পৃ:) “ব্যাপ্যত্বেন ভানে তু পরামর্শসম্ভাবাদনুমিতিরেব
তত্র জায়তে, প্রত্যক্ষ-সামগ্রীতোঃনুমিতিসামগ্র্যথা বলবৎত্বাৎ, অন্যথা পরামর্শানন্তরং
ধারাভাহিকং পরামর্শান্তরমেব স্যাৎ”তি । ননু সমানবিষয়েনুমিতিসামগ্র্যপেক্ষ্যা
প্রত্যক্ষসামগ্র্যথা বলবৎত্বে ভিন্নবিষয়েঃপি প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবতী স্যাৎ । তথা চ ঘটাদি-
প্রত্যক্ষসামগ্রীকালৈ বহুত্যাখ্যনুমিতির্ন স্যাৎত আহ—**এবমিতি** । তথা চ ভিন্নবিষয়ে
প্রত্যক্ষ-সামগ্র্যপেক্ষ্যানুমিতিসামগ্র্যথা বলবৎত্বং বোধ্যম্ । অন্যথা ভিন্নবিষয়েঃপি
প্রত্যক্ষসামগ্র্যথা বলবৎত্বে পরামর্শোত্তরং পরামর্শপ্রত্যক্ষপ্রসঙ্গ: । ইষ্টাপত্তিরিতি চেৎ । ন ।
পরামর্শপ্রত্যক্ষকালে স্যামিজ্ঞান-নাশাৎ তদুত্তরমনুমিত্যুচ্ছ্রাদাপত্তেরিতি ভাব: ॥৩০॥

পরূপে পক্ষপ্রভৃতির প্রত্যক্ষোচ্ছ্রা না হইলে পক্ষ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ উৎপন্ন না হওয়ায়
বিভিন্ন-বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষোচ্ছ্রার অভাববিশিষ্ট অহুমিতি-সামগ্রী (প্রত্যক্ষের)
প্রতিবন্ধক—ইহাই সংক্ষেপ [কথা ।] ॥১০॥

বিস্তৃতি

সংশয়ের পরে পরামর্শরূপ বিশেষ দর্শন জন্য প্রত্যক্ষ হইত না । এস্থলে “পুরুষত্ব-
ব্যাপ্যকরচরণাদিমান্ অয়ং”—এইরূপ বিশেষদর্শনটী সংশয়ের পরবর্তী প্রত্যক্ষের
সামগ্রী । উহা পরামর্শ-স্বরূপ বলিয়া অহুমিতিরও সামগ্রী । একই পুরুষ বিষয়ে যুগপৎ
দুইটী সামগ্রী উপস্থিত হইয়াছে । সমান বিষয়েও অহুমিতি সামগ্রী প্রবল হইলে
সংশয়ের পরে “অয়ং পুরুষঃ” এইরূপ অহুমিতি হইবে, প্রত্যক্ষ হইবে না । অথচ
সংশয়ের পরে বিশেষ-দর্শন জন্য প্রত্যক্ষই অসম্ভব সিদ্ধ । সুতরাং সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের
অহুরোধে স্বীকার করিতে হইবে—অহুমিতির ইচ্ছা না থাকিলে সমান বিষয়ে প্রত্যক্ষ
সামগ্রী প্রবল, অহুমিতির সামগ্রী দুর্বল । কিন্তু অহুমিতির ইচ্ছা থাকিলে অহুমিতির
সামগ্রীই প্রবল হইবে ; যেহেতু ইচ্ছার সামগ্রী সর্বাঙ্গোপেক্ষা বলবতী । বিভিন্ন বিষয়ে
যুগপৎ উপস্থিত প্রত্যক্ষ সামগ্রী ও অহুমিতি সামগ্রীর মধ্যে অহুমিতির সামগ্রী প্রবল,
প্রত্যক্ষ সামগ্রী দুর্বল । ইহা স্বীকার না করিলে অহুমিতির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে ।
অহুমিতিকালে যখন আত্মাতে আত্মমনঃ সংযোগ জন্য পরামর্শ উৎপন্ন হয়, তখন ঐ
পরামর্শটী সাধ্য বিষয়ক অহুমিতির সামগ্রী ; আত্মমনঃ-সংযোগটী পরামর্শ বিষয়ক
প্রত্যক্ষের সামগ্রী । বিভিন্ন বিষয়ে (সাধ্য ও পরামর্শ বিষয়ে) এই দুইটী সামগ্রী

✓ **অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্রাব্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ ।**

কালাত্যয়াপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাশ্চ পञ्চধা ॥৩১॥

হেতুপ্রসঙ্গাদ্ হেত্বাভাসান্ বিভজতে—অনৈকান্ত ইत्याদি । তল্লক্ষণন্তু যদ্বিষয়-
কত্বেন জ্ঞানस्याনুমিতি-বিরোধিত্বং তত্বম্ । তথা হি—ব্যম্ভিচারাদ্ভি-বিষয়কত্বেন

হেতুপ্রসঙ্গাদিতি । স্মৃতস্যোপেক্ষানর্হত্বং প্রসঙ্গঃ । লক্ষণস্য লক্ষ্যসাধারণ-ধর্মান্বকস্য
জ্ঞানং বিনা বিশেষে শিष্যজিজ্ঞাসানুদয়াৎ বিভাগো নিম্প্রয়োজনক ইত্যতো মণিকারোক্ত-
হেত্বাভাসসামান্য-লক্ষণমাহ—তল্লক্ষণমিতি । হেতুদোষলক্ষণমিত্যর্থঃ । হেতুবেদাভাসন্ত
ইতি ব্যুৎপত্ত্যা হেত্বাভাসপদং দুঃপ্রহেতুপরম্ । হেতুরাভাসা দোষা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ হেতুদোষ-
পরম্ । যদপি পরমমূলে দুঃপ্রহেতুনাং বিভাগাদ্ দুঃপ্রহেতৌল্লক্ষণং বক্তব্যম্, তথাপি দোষজ্ঞানে
জ্ঞাতে দুঃপ্রলক্ষণস্য জ্ঞান-সম্ভবাদ্ দোষণামেব লক্ষণং কৃতমিতি মন্তব্যম্ । **যদ্বিষয়-**
কত্বেনেতি । তৃতীয়ার্থোঽবচ্ছিন্নত্বম্ । তस्याনুমিতিবিরোধিত্বেন্দ্ভ্যঃ । **জ্ঞানস্যেত্যত্র**
পঞ্চমর্থো নিষ্টত্বম্ । **অনুমিতিবিরোধিত্বম্**—অনুমিতি-তত্করণান্যতর-প্রতিবন্ধকত্বম্ ।
তথা চ জ্ঞাননিষ্ট-যদ্বিষয়কত্বাবচ্ছিন্নানুমিতি-তত্করণান্যতর-প্রতিবন্ধকতা, তদ-
বিষয়ত্বং হেত্বাভাসত্বমিত্যর্থঃ । লক্ষ্যে লক্ষণমুপপাদয়তি—**তথা হীতি ।** **ব্যম্ভি-**

হেতুর প্রসঙ্গে হেত্বাভাসগুলিকে (দুঃপ্র হেতুগুলিকে) **অনৈকান্ত** ইত্যাদি এত্বের
দ্বারা বিভাগ করিতেছেন । হেত্বাভাসের (হেতু-দোষের) লক্ষণ কিন্তু—যদ্বিষয়ক
জ্ঞান অর্থাৎ যে ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, বাধ প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অহুমিতির
বিরোধী, সেই (ব্যভিচারাদি) বিষয়ই হেত্বাভাস (হেতু-দোষ) । তাহা যেমন :—

বিস্তৃতি

যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে । এস্থলেও প্রত্যক্ষ সামগ্রী প্রবল হইলে পরামর্শের প্রত্যক্ষ
হইবে এবং ঐ পরামর্শ প্রত্যক্ষকালে ব্যাপ্তিজ্ঞানের নাশও হইবে । কেননা জ্ঞান
কণিক বলিয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় । পরামর্শ প্রত্যক্ষকালে অহুমিতির হেতু ব্যাপ্তি-
জ্ঞান বিনষ্ট হইলে পরামর্শ প্রত্যক্ষের পরে অহুমিতি হইবে না । কারণ তাহার হেতু
ব্যাপ্তিজ্ঞান পূর্বে নাই । প্রত্যক্ষের সামগ্রী বলবান্ বলিয়া সর্বত্রই যদি পরামর্শের
প্রত্যক্ষ হয়, তবে অহুমিতির উচ্ছেদ অবশ্যজ্ঞাবী । অথচ অহুমিতি অশুভবসিদ্ধ । সুতরাং
অহুমিতির অহরোধে স্বীকার করিতে হইবে—প্রত্যক্ষের ইচ্ছা না থাকিলে বিভিন্ন
বিষয়ে অহুমিতি সামগ্রী প্রবল । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—**প্রত্যক্ষেক্ষা-**
বিরহবিশিষ্টা অহুমিতি-সামগ্রী ভিন্ন-বিষয়ক-প্রত্যক্ষে প্রতিবন্ধিকা ।

বিষয়িত

বাদীর সহিত বিচারে হেত্বাভাসের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। তাই হেতুর নিরূপণ প্রসঙ্গ হেত্বাভাসের নিরূপণ করিতেছেন। হেতুবদাভাসস্তে অর্থাৎ যাহা প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুব সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর স্থায় প্রতীত হয়—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অহুসারে হেত্বাভাস শব্দে দৃষ্ট হেতুকে বুঝায়। প্রাচীন মতে দৃষ্ট হেতু শব্দের অর্থ—দোষ বিশিষ্ট হেতু। ঐ দৃষ্ট হেতুই হেত্বাভাস। হেতুর দোষ পঞ্চবিধ বলিয়া হেত্বাভাসও পঞ্চবিধ। তাই কারিকায় এই দৃষ্ট দৃষ্ট হেতুর পঞ্চবিধ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘতিকাঁর রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুসারে “হোতোরাত্তাসা দোষা হেত্বাভাসাঃ” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অহুসারে হেতুর দোষকেই হেত্বাভাস বলিয়াছেন। হেতুর দোষ পঞ্চবিধ বলিয়া এই মতে হেত্বাভাসও পঞ্চবিধ। মুক্তাবলীকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মত অমুবর্তন করিয়া হেতুদোষের (হেত্বাভাসের) লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**যদুবিষয়কত্বেন জ্ঞানশ্রানুমিতি-বিরোধিত্বং তস্মৎ।**

যে বিষয়ের জ্ঞান অহুমিতি বা অহুমিতির করণ (ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শের) বিরোধী, সেই বিষয়ই হেতুর দোষ বা হেত্বাভাস। ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, সংপ্রতিপক্ষ ও বাধ—এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান অহুমিতি বা অহুমিতির করণ (ব্যাপ্তি-জ্ঞান ও পরামর্শের) বিরোধী বলিয়া এই পাঁচটিই হেতুর দোষ বা হেত্বাভাস। যথাক্রমে এই পাঁচটি দোষের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

“সাধ্যাভাবাধিকরণ-বৃত্তিহেতুঃ” অর্থাৎ এই হেতুটি সাধ্যাভাবের অধিকরণে বৃত্তি—এইরূপ নিশ্চয় হইলে “সাধ্যাভাবদবৃত্তিহেতুঃ” অর্থাৎ এই হেতুটি সাধ্যাভাবের অধিকরণে অবৃত্তি—এইরূপ জ্ঞান হয় না। কারণ তদবৃত্তির প্রতি তাহার অভাব নিশ্চয় বা তাহার অভাবের ব্যাপ্য নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। সাধ্যাভাবাধিকরণে বৃত্তি বিষয়ক নিশ্চয় তদভাব (অবৃত্তির অভাব-) বিষয়ক নিশ্চয় বলিয়া উহা সাধ্যাভাবাধিকরণে অবৃত্তি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণ-বৃত্তি হেতু বিষয়ের জ্ঞানটি অহুমিতির করণ সাধ্যাভাবদ-অবৃত্তিতরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্তি হেতুটিই হইতেছে ব্যভিচার। যেমন—“পর্বতো ধুমবান্ বহেঃ” এই অহুমিতিস্থলে যদি কুহারও “ধূমাভাবদবৃত্তির্বহিঃ” অর্থাৎ বহিঃ ধূমাভাবের অধিকরণ অয়োগোলকে বৃত্তি—এইরূপ জ্ঞান থাকে, তবে তাহার ধূমাভাবদবৃত্তির্বহিঃ অর্থাৎ বহিঃ ধূমাভাবের অধিকরণ অয়োগোলকে অবৃত্তি—এইরূপ জ্ঞান হইবে না। ইহলে ধূমাভাবদবৃত্তি বহিঃ বিষয়ের জ্ঞানটি ধূমাভাবদবৃত্তিতরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইল বলিয়া ধূমাভাবদবৃত্তি বহিঃটিই ব্যভিচার। ঐ বহিরূপ ব্যভিচার দোষটি

বিরতি

অহুমিতির হেতু বহিতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আছে বলিয়া বহি হেতুটি ব্যাভিচারী।

“সাধ্যাভাবব্যাপ্তো হেতুঃ” অর্থাৎ হেতুটি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট—এইরূপ জ্ঞান হইলে পক্ষ সাধ্যের অহুমিতি হয় না। কারণ তদ্বস্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাব নিশ্চয় বা তদভাবের ব্যাপ্যবস্তা নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। সাধ্যাভাবের জ্ঞান হইলে যেমন সাধ্যের জ্ঞান হয় না, তেমনি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যের জ্ঞান হইলেও সাধ্যের জ্ঞান হয় না। যেমন “ঘটো নিত্যঃ কার্যত্বাৎ” এই অহুমিতি স্থলে যদি কাহারও “নিত্যত্বাভাবব্যাপ্তঃ কার্যত্বং অর্থাৎ কার্যত্বটী নিত্যত্বাভাবের ব্যাপ্য—এই জ্ঞান থাকে, তবে তাহার ঘটে নিত্যত্বের জ্ঞান হয় না। এস্থলে নিত্যত্বাভাবের ব্যাপ্য কার্যত্ব বিষয়ের জ্ঞানটী ঘটে নিত্যত্বাহুমিতির প্রতিবন্ধক হইল বলিয়া নিত্যত্বাভাব-ব্যাপ্য কার্যত্বটীই বিরোধ। ঐ বিরোধরূপ দোষটি নিত্যত্বাহুমিতির হেতু কার্যত্বে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে বলিয়া কার্যত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ।

“হেতুভাববান্ পক্ষঃ” অর্থাৎ পক্ষটি হেতুভাববান্—এইরূপ জ্ঞান হইলে “পক্ষটি হেতুমান্” এইরূপ জ্ঞান হয় না। কারণ হেতুভাবের জ্ঞান হেতুজ্ঞানের বিরোধী। যেমন “হ্রদো বহিমান্ ধূমাৎ” এই অহুমিতি স্থলে যদি কাহারও “ধূমাভাববান্ হ্রদঃ”—এইরূপ জ্ঞান থাকে, তবে তাহার “ধূমবান্ হ্রদঃ” এই জ্ঞান হয় না। হ্রদে ধূমবস্তার জ্ঞান না হইলে বহিব্যাপ্য ধূমবস্তার জ্ঞান হইতে পারে না। যেখানে সামান্যতঃ ধূমই নাই, সেখানে বহিব্যাপ্য ধূম থাকিতে পারে না। হ্রদে বহি-ব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান না হইলে পরামর্শের জ্ঞান হয় না। এস্থলে ধূমাভাববিশিষ্ট হ্রদ বিষয়ের জ্ঞানটী হ্রদে বহিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞানরূপ পরামর্শের প্রতিবন্ধক বলিয়া ধূমাভাববিশিষ্ট হ্রদই স্বরূপাসিদ্ধি। ধূমাভাববদ্ হ্রদরূপ স্বরূপাসিদ্ধি দোষটি একজ্ঞান-বিষয়ত্ব * সম্বন্ধে ধূম হেতুতে আছে বলিয়া এস্থলে ধূমহেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ।

“সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান্ পক্ষঃ” অর্থাৎ ‘পক্ষটি সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান্’ এইরূপ নিশ্চয় হইলে ‘পক্ষ সাধ্যবান্’—এই জ্ঞান হয় না। ‘সাধ্যবান্’—এই বুদ্ধির প্রতি সাধ্যাভাবব্যাপ্যবস্তা নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। যেমন ‘হ্রদো বহিমান্ ধূমাৎ’ এই অহুমিতির পূর্বে যদি কাহারও “বহ্যভাবব্যাপ্য-জলবান্ হ্রদঃ” অর্থাৎ হ্রদটী বহ্যভাবের ব্যাপ্য জলবান্—এইরূপ নিশ্চয় থাকে, তবে তাহার “হ্রদো বহিমান্”—এই জ্ঞান হয় না। কারণ বহ্যভাবের ব্যাপ্যের নিশ্চয়টী ‘বহিমান্’—এই জ্ঞানের বিরোধী। এস্থলে বহ্যভাবব্যাপ্যজলবদ্ হ্রদ বিষয়ক জ্ঞানটী ‘হ্রদো বহিমান্’ এই অহুমিতির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক হইল বলিয়া বহ্যভাবব্যাপ্য জলবদ্ হ্রদটী সংপ্রতিপক্ষ। ঐ বহ্যভাব ব্যাপ্য জলবদ্

* হেতুভাববান্ পক্ষো হেতুশ্চ—এইরূপ একটী জ্ঞান হইলে ঐ একজ্ঞানের বিষয় হয়—হেতুভাববিশিষ্ট পক্ষ ও হেতু। ঐ একজ্ঞানের বিষয়তা হেতুভাববিশিষ্ট পক্ষ ও হেতু—উভয়ে থাকে। ঐ একজ্ঞানের বিষয়তাটী এস্থলে সম্বন্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং হেতুভাববিশিষ্ট পক্ষটি ঐ একজ্ঞান বিষয়তা সম্বন্ধে হেতুতে থাকে। অত্যাশ্চর্য উদাহরণ স্থলেও এইরূপ বৃত্তিতে হইবে।

জ্ঞানস্যাঃসুমিত্তিবিরোধিত্বাৎ তে দোষাঃ । যদ্বিপয়কত্বঞ্চ যাদৃশবিশিষ্ট-বিষয়কত্বং চারাদিবিষয়কত্বেন জ্ঞানস্য—জ্ঞাননিষ্ট-ব্যমিচারাদি-বিষয়কত্বেন । আদিদা বিরোধ-সিদ্ধত্বাদিপরিশ্রুতঃ । তে—ব্যমিচারাদয়ঃ । দোষা ইতি । তথা চ পর্বতো ধূমবান্ বহ্নিমত্বাদিত্বানুমিতৌ করণস্য ধূমাभाववदवृत्तिर्वह्निरिति व्याप्तिज्ञानस्य प्रतिबन्धको धूमाभाववदवृत्तिर्वह्निरिति निश्चयः । तादृश-निश्चयनिष्ठा प्रतिबन्धकता धूमाभाववदवृत्ति-वह्निविषयकत्वावच्छिन्नेति धूमाभाववदवृत्तिर्वह्निरित্যभिचारः । एवं हृदो वह्निमानित्यनु-मितौ वह्न्यभाववान् हृद इति बाधनिश्चयः प्रतिबन्धकः । तादृशनिश्चयनिष्ठा प्रतिबन्धकता वह्न्यभाववदहृদवावपयकत्वावच्छिन्नेति वह्न्यभाववदहृदो बाध इति बाध-व्यभिचारयो-र्लक्षण-समन्वयः । नन्वेवं पर्वतो वह्निमानित्यनुमितौ वह्न्यभाववान् पर्वत इति बाध-भ्रमः प्रतिबन्धकः । तादृशभ্রमनिष्ठा प्रतिबन्धकता वह्न्यभाववत्पर्वतविषयकत्वावच्छिन्नेति वह्न्यभाववत्पर्वतस्थं दोष्टत्वे सद्धेतोर्धूमस्य दुष्टत्वप्रसङ्गः, अतः आह—यद्विषयकत्व-

[অসং হেতুর্যভিচারী—এইরূপ] ব্যভিচার প্রভৃতি-বিষয়ক জ্ঞান অসূমিত্তির বিরোধী বলিয়া সেই ব্যভিচার, বিরোধ অসিদ্ধি, বাধ এবং সংপ্রতিপক্ষ হইতেছে দোষ (হেতুভাঙ্গ) । যদ্বিষয়কত্ব [কথাটির অর্থ] হইতেছে—যাদৃশ-বিশিষ্ট-বিষয়কত্ব ।

বিস্তৃতি

ইদরূপ দোষটী একজ্ঞান-বিষয়ক সন্ধক্ষে ধূম হেতুতে আছে বলিয়া ধূম হেতুটী সংপ্রতি-পক্ষিত । সংহেতু কখনও সংপ্রতিপক্ষিত হয় না । বাধিত হেতুও কখনও অসংপ্রতি-পক্ষিত হয় না অর্থাৎ বাধিত হেতু সকল সময়েই সংপ্রতিপক্ষিত হইয়া থাকে ।

“সাধ্যাভাববান্ পক্ষঃ অর্থাৎ ‘পক্ষটি সাধ্যাভাবান্’—এই জ্ঞান হইলে ‘পক্ষ সাধ্য-বান্’—এই জ্ঞান হয় না । কারণ সাধ্যবস্তা বুদ্ধির প্রতি সাধ্যাভাববস্তা নিয়ন্তব্যটী প্রতিবন্ধক । যেমন “হৃদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ” এই অসূমান প্রয়োগের পূর্বে যদি কাহারও ‘বহ্ন্যভাববান্ হৃদ’ এই জ্ঞান থাকে, তবে তাহার এইরূপ অসূমান প্রয়োগ হইতে ‘হৃদো বহ্নিমান্’ এইরূপ অসূমিত্তি হইতে পারে না । কারণ হৃদে বহ্নিমত্তা বুদ্ধির প্রতি হৃদে বহ্ন্যভাববস্তা বুদ্ধিটী প্রতিবন্ধক । এস্থলে বহ্ন্যভাববদ্ হৃদ-বিষয়ক জ্ঞানটী “হৃদো বহ্নিমান্” এই অসূমিত্তির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক হওয়ায় বহ্ন্যভাববদ্ হৃদটী বাধ । বহ্ন্যভাববিশিষ্ট হৃদরূপ ঐ বাধ দোষটী একজ্ঞান বিষয়ক সন্ধক্ষে ধূম হেতুতে আছে বলিয়া এস্থলে ধূম হেতুটী বাধিত । ঐ হেতুদোষের লক্ষণ সম্বন্ধ করিতে বলিলেন—ব্যভিচারাদিবিষয়কত্বেন জ্ঞানস্থানুমিত্তিবিরোধিত্বাৎ তে দোষাঃ ।

বোধ্যম্, তেন বাধভ্রমস্যাঃসুমিত্তিবিরোধিত্বৈপি ন ক্ষতিঃ । তত্র পর্বতো বহুভাব-
বানিত্তি বিশিষ্টত্বাপ্রসিদ্ধত্বান্ন হেতুদোষঃ । ন চ বহুভাবব্যাপ্য-পাষণময়ত্ব-
জ্জ্বৈতি । যদ্ব্যপ্যবচ্ছিন্নবিষয়কত্বজ্জ্বৈত্বার্থঃ । তেন—যদ্ব্যপ্যকত্বস্যৈতাদৃশার্থবিবক্ষণে ।
ন ক্ষতিঃ—বহুভাববদ্পর্বতাদৌ নাতিব্যাপ্যঃ । পর্বতো বহিমানিত্যনুমিতৌ বহুভাব-
বান্ পর্বত ইতি বাধভ্রমস্যাঃসুমিত্তিপ্রতিবন্ধকত্বৈপি তাৎসর্য্যপ্রতিবন্ধকতা ন বহুভাব-
বত্পর্বতত্বাবচ্ছিন্নবিষয়কত্বাবচ্ছিন্না, বহুভাববত্পর্বতত্বস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদিত্তি সঙ্কেতমাত্রৈ
বহুভাববত্পর্বতাদৌপত্বং হেতুদুর্ভূতত্বস্ত্র নাস্তীতি ভাবঃ । **এবম্**—জ্ঞাননিষ্ঠ-যদ্ব্যপ্য-
বচ্ছিন্নবিষয়কত্বাবচ্ছিন্নানুমিত্তি-তৎকরণান্যতরপ্রতিবন্ধকত্বং, তদ্ব্যপ্যবচ্ছিন্নবিষয়ত্বং
হেতুভাষ্যত্বমিত্তি লক্ষণং ফলিতম্ । সত্প্রতিপক্ষস্যানিত্যদোষত্ববাদী শঙ্কতে—ন চেতি ।

তাৎসর্য্যে অর্থাৎ যদ্ব্যপ্যকত্ব শব্দের যাদৃশবিশিষ্ট-বিষয়কত্ব অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায়,
[পর্বতে বহুর স্থিতি ও অহুমিত্তি কালে 'পর্বতো বহুভাববান্—এইরূপ] বাধভ্রম
অহুমিত্তির বিরোধী হইলেও ক্ষতি নাই অর্থাৎ বহুভাববিশিষ্ট পর্বতরূপ ব্যাধি হেতু-
ভাষ্যের লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় না এবং হেতুটীও হেতুভাষ্য হয় না । [কারণ] সে

বিবক্ষিত

কাহারও যদি 'বহুভাববান্ পর্বত'—এইরূপ বাধভ্রম হয়, তবে তাহা 'বহিমান্
পর্বত' এই অহুমিত্তির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । বহুভাববান্ পর্বত—এইরূপ জ্ঞান
হইলে কাহারই 'বহিমান্ পর্বত' এইরূপ জ্ঞান হয় না । এতলে বহুভাববৎ পর্বত
বিষয়ক জ্ঞানটী পর্বতে বহুঅহুমিত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায় বহুভাববৎ পর্বতটী দোষ
হইয়া পড়ে । উহা হেতু-দোষ হইলে সন্দেহে ধূমটী দুষ্ট হেতু হইয়া যাইবে । কারণ
একজ্ঞান বিষয়ক সম্বন্ধে বহুভাববৎ পর্বতরূপ দোষটী ধূমহেতুতে থাকে । অতএব এতলে
ধূম হেতুটী দুষ্ট নহে । এতল—যাদৃশ বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান অহুমিত্তি বা অহুমিত্তি-
করণের প্রতিবন্ধক, তাৎসর্য্য বিশিষ্ট বিষয়ই হেতুর দোষ (হেতুভাষ্য)—এইরূপ বলিতে
হইবে । তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না । বহুভাব-বিশিষ্ট পর্বত বিষয়ক ব্যাধির
ভ্রম পর্বতে বহুঅহুমিত্তির প্রতিবন্ধক হইলেও বহুভাববিশিষ্ট পর্বত প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া
উহা হেতুদোষ হয় না । যে পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহা দোষ হইতে পারে ;
কিন্তু যে পদার্থের অস্তিত্ব নাই, তাহা কিরূপে দোষ হইবে ? বহিঃবিশিষ্ট পর্বত প্রসিদ্ধ
হইলেও বহুভাববিশিষ্ট পর্বত অহুমিত্তি কালে নাই । সুতরাং তাহা দোষ নহে ।
এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—যদ্ব্যপ্যকত্ব যাদৃশবিশিষ্ট-বিষয়কত্বং বোধ্যম্ ।

বান্ পর্বত ইতি পরামর্শকালে বহ্নিৱ্যাপ্যধূমস্যাভাসত্বং ন স্যাৎ , তন্ বহ্ন্যভাব-
ব্যাপ্যবান্ পত্ন ইতি বিশিষ্টস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদিতি বাচ্যম্ । ইষ্টাপত্তেঃ । অন্যথা
ব্যধস্যাদনিত্যদোষত্বাপত্তেঃ । তস্মাৎ তত্র বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষণময়ত্ববানিতি
পরামর্শকালে বহ্নিৱ্যাপ্যধূমস্য নাভাসত্বং, ভ্রমাৎনুমিতিপ্রতিবন্ধমাশ্রম্য, হেতুস্তু
ন দুষ্টি ইতি । ইত্যশ্চ সাধ্যাভাবদ্বৃতি-হেত্বাদিকং দোষঃ, তদ্বৎত্বশ্চ হেতৌ যেন

বহ্নিৱ্যাপ্যধূমবান্ পর্বত ইতি পরামর্শকালে বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষণময়ত্ববান্ পর্বত
ইতি পরামর্শং সতি ধূমহেতোর্ন সত্প্রতিপত্ত্বম্, পাষণময়ত্বে বহ্ন্যভাবব্যাপ্যত্বাभावेन
বিশিষ্টস্য বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষণময়ত্ববৎ-পর্বতস্যাদপ্রসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ । ইষ্টাপত্তে-
রिति । সদ্ধেতুনাং প্রতিপরামর্শংপি ন দুষ্টিত্বমিতি ভাবঃ । অন্যথা—প্রতিবন্ধকীভূত-ভ্রম-
বিষয়স্যাপি দোষত্বে । অনিত্যদোষত্বাপত্তেঃ—পত্তে সাধ্যাভাব-ভ্রমদশায়াং সদ্ধেতাৱপি
দোষত্বাপত্তেঃ । ইত্যশ্চ—যাদৃশ-বিশিষ্টবিষয়কত্বেন জ্ঞানস্যানুমিতি-প্রতিবন্ধকত্বং;
তাদৃশ-বিশিষ্টস্য দোষত্বে চ । হেত্বাদিকমিতি । আদিনা সাধ্যাভাববিশিষ্ট-পত্নপরি-
গ্রহঃ । ননু সাধ্যাভাবদ্বৃতিহেতৌর্যমিচারত্বে তদ্বৎত্বস্য হেতাৱভাবাদ্ হেতৌ দুষ্টিত্বব্যব-
হারো ন স্যাদত আহ—তদ্বৎত্বমিতি । হেতৌ তাদৃশদোষত্বমিত্যর্থঃ । তচ্চ ব্যমিচারাদি-

স্থলে বহ্ন্যভাববান্ পর্বত—এই বিশিষ্ট অর্থাৎ বহ্ন্যভাববিশিষ্ট পর্বত প্রসিদ্ধ না হওয়ায়
উহা হেতুদোষ হয় না । [বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ—এই পরামর্শের অন্তর] বহ্ন্য-
ভাবব্যাপ্যপাষণময়ত্ববান্ পর্বতঃ—এই পরামর্শকালে বহ্নিব্যাপ্য ধূম [সংপ্রতিপক্ষিত]
হেত্বাভাস না হউক । কারণ সেখানে ‘বহ্ন্যভাবব্যাপ্যবান্ পক্ষঃ’ এই বিশিষ্ট অর্থাৎ
পাষণময়ত্বে বহ্ন্যভাবব্যাপ্যত্ব না থাকায় বহ্ন্যভাবব্যাপ্য পাষণময়ত্বটী প্রসিদ্ধ না
হওয়ায় বহ্ন্যভাবব্যাপ্য পাষণময়ত্ব-বিশিষ্ট পর্বত প্রসিদ্ধ নহে—ইহা বলিতে পার না ।
কারণ এই আপত্তি ইষ্ট অর্থাৎ এস্থলে প্রকৃত সংহেতু যে হেত্বাভাস নয়, তাহা আমারও
স্বীকৃত । অত্যা অর্থাৎ বিশিষ্ট বিষয়ের অপ্রসিদ্ধি অবস্থায় প্রতিবন্ধকীভূত ভ্রমজ্ঞানের
বিষয়কে দোষ বলিয়া স্বীকার করিলে বাধে অনিত্যদোষত্বের আপত্তি হয় অর্থাৎ
পক্ষে সাধ্যাভাবের ভ্রমকালে সংহেতুতেও দোষবস্তুর আপত্তি হয় । অতএব সেন্থলে
‘বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষণময়ত্ববান্ পর্বতঃ’—এই ভ্রম পরামর্শ কালে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের
আভাসত্ব (হেত্বাভাসত্ব) নাই, ভ্রমবশতঃ অমুমিতির প্রতিরোধ হয় মাত্র । ‘হেতু
কিন্তু দৃষ্ট নহে । এইরূপ হইলে অর্থাৎ যাদৃশ বিশিষ্ট-বিষয়ক জ্ঞান অমুমিতির বিরোধী,
তাদৃশ বিশিষ্ট পদার্থ দোষ হইলে সাধ্যাভাবদ্বৃতি (সাধ্যাভাবের অধিকরণে

কেনাপি সম্বন্ধেনেতি নব্যাঃ। পরে তু যদ্বিষয়কত্বেন জ্ঞানস্থানুমিতিবিরোধিত্বং, তদ্বৎ হেত্বাভাসত্বম্। সত্প্রতিপত্তৌ বিরোধিব্যাপ্ত্যাদিকমেব তথা। তদ্বৎ হেতো-
জ্ঞানরূপসম্বন্ধেণ। ন চৈবং বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ পত্তৌ বাধভ্রমস্য সাধ্যাভা-
বস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধেণ। বাধাদিস্থলে তু বহ্যভাববান্ হৃদৌ ধূমশ্চেত্যাধ্যাকারকৈকজ্ঞান-
বিষয়ত্বেন সম্বন্ধেনেত্যাহ—**য়েন** কেনাপীতি। **নব্যাঃ**—দীধিতিকৃতঃ। প্রাশ্চস্তু দুষ্টানা-
মেব হেতুনাং বিমজনাৎ তেষামেব লক্ষণং বক্তব্যম্, তদুপযোগিতয়ৈব দোষস্বরূপনির্বচনমিতি
বদন্তি, তনমতসুপন্যস্যতি—**পরে** ত্বিতি। **ব্যাপ্ত্যা**দিকমেবেতি। আদিনা বিরোধি-
পরামর্শপরিগ্রহঃ। এবকারেণ তাৎশব্দ্যসিতিবিশিষ্ট-হেতুবিশিষ্ট-পক্ষস্যাংপ্রসিদ্ধত্বে'পি ন
জ্ঞতিঃ। একদেশস্যাপি দোষত্বে বাধকাভাবাদিত্যর্থো লভ্যতে। **তথা**—দোষঃ। **তদ্বৎ**
—বিরোধিব্যাপ্ত্যাদিমত্বম্। **জ্ঞানে**তি। বহ্যভাবব্যাতিমত্-পাষণময়ত্বং ধূমশ্চেত্যা-
ধ্যাকারকৈকজ্ঞানবিষয়ত্বসম্বন্ধেনেত্যর্থঃ। **বাধভ্রমস্য**—বহ্যভাববান্ পর্বত ইত্যাদ্যা-

বিদ্যমান) হেতু প্রভৃতিই দোষ হয়। যে কোনও সম্বন্ধে হেতুতে সেই দোষবস্তু
থাকে, অর্থাৎ ব্যভিচার স্থলে সাধ্যাভাববদ্-বৃত্তি হেতুরূপ দোষটী তাদাত্ম্য সম্বন্ধে
হেতুতে থাকে, বাধ স্থলে সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষরূপ দোষটী 'সাধ্যাভাববান্ পক্ষো
হেতুশ্চ—এইরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে হেতুতে থাকে। [তাহাতে হেতু দুষ্ট বলিয়া
ব্যবহৃত হয়।]—ইহা নব্যগণ বলেন। প্রাচীনগণ বলেন—যদ্বিষয়ক অর্থাৎ যে
দোষ বিষয়ক জ্ঞান অহুমিতির বিরোধী, তদ্বৎ হেতুই (সেই দোষবস্তুই) হেত্বাভাসত্ব
অর্থাৎ সেই দোষ যাহাতে থাকে, তাহাই হেত্বাভাস (দুষ্ট হেতু)। সংপ্রতিপক্ষ স্থলে
বিরোধী ব্যাপ্তি প্রভৃতিই সেই দোষ অর্থাৎ অহুমিতির বিরোধী দোষ। জ্ঞানরূপ
সম্বন্ধে অর্থাৎ অয়ং সাধ্যাভাব-ব্যাপ্তিমান্ হেতুশ্চ—এইরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে
হেতুতে সেই দোষবস্তু থাকে। দোষবস্তুই হেত্বাভাসত্ব হইলে 'বহিমান্ ধূমাং'

বিস্তৃতি

* যদ্বিষয়ক অর্থাৎ যে দোষবিষয়ক জ্ঞান অহুমিতি বা অহুমিতি করণের বিরোধী,
তদ্বিষয়বস্তু অর্থাৎ সেই দোষবস্তুই হেত্বাভাসত্ব, ইহা প্রাচীন মত। অহুমিতি বিরোধী
জ্ঞানের বিষয়টী দোষ হইলে এবং সেই দোষবিশিষ্ট হেতুটী হেত্বাভাস হইলে সংহেতুও
হেত্বাভাস হইয়া পড়িবে। দেখ, কাহারও যদি 'বহ্যভাববান্ পর্বত'—এইরূপ
ভ্রমাত্মক নিশ্চয় থাকে, তবে তাহার 'পর্বত বহিমান্'—এইরূপ অহুমিতি হয় না।
বহ্যভাববান্ পর্বত—এইরূপ ভ্রমাত্মক নিশ্চয়ই অহুমিতির প্রতিবন্ধক। স্তবরাং এস্থলে

বিষয়কত্বেনানুমিতিবিরোধিত্বাৎ জ্ঞানরূপসম্বন্ধেন তদ্বৎত্বস্ত্যাপি সত্ত্বাত্ সদ্ভেতো-
রপি বাধিতত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্ । তত্র জ্ঞানস্য সম্বন্ধত্বাকল্যপনাত্ । অত্র সত্-
কারকস্য নিশ্চয়স্য । জ্ঞানরূপসম্বন্ধেন—বহুভাববান্ পর্বতো ধূমশ্চেত্যায়াকারকৈকজ্ঞান-
বিষয়ত্বসম্বন্ধেন । তদ্বৎত্বস্য—সাধ্যাभावत्वस्य । तत्र—बाधभ्रमकालीन-धूमादि-
सद्भेतौ । ज्ञानस्य—एकज्ञानविषयत्वस्य । सम्बन्धत्वेति । अयं हेतुर्बाधित इति
व्यवहाराभावात् , तादृशव्यवहारस्यैव तादृशसम्बन्धकल्पनाबीजत्वादिति भावः । अत्र

প্রভৃতি স্থলে পক্ষ বাধভ্রমটী সাধ্যাভাব-বিষয়কত্ব-রূপে অহুমিতির বিরোধী হওয়ায়
তদ্বৎত্বটীও (সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষটীও) জ্ঞানরূপ সন্ধে অর্থাৎ ‘সাধ্যাভাববান্ পক্ষো
হেতুশ্চ—এইরূপ একজ্ঞান-বিষয়ত্ব সন্ধে ১৭ (নির্দোষ) হেতুতে থাকায় ১৭ হেতুরও
বাধিতত্বের আপত্তি—ইহা বলিতে পার না । কারণ সে স্থলে (বাধভ্রমকালীন ধূমাদি
সংহেতুতে) জ্ঞানের (একজ্ঞান-বিষয়ত্বের) সন্ধকত্ব কল্পিত হয় না । এই স্থলে (বিরুদ্ধ

বিরুদ্ধি

অহুমিতি বিরোধী ভ্রমাত্মক নিশ্চয়ের বিষয় বহ্যভাববিশিষ্ট পর্বতই দোষ হইতেছে ।
একজ্ঞান বিষয়ত্বে সন্ধে উহা ধূম হেতুতে আছে । অতএব ধূম হেতুটী হেত্বাভাস হইয়া
পড়ে । অথচ ধূম হেতুটী হেত্বাভাস নহে এবং হেত্বাভাস বলিয়া উহার ব্যবহারও নাই ।

প্রাচীনগণ এইরূপ আপত্তির সমাধান করিতে বলেন—বহ্যভাববিশিষ্ট পর্বতটী
অহুমিতি বিরোধী জ্ঞানের বিষয় বলিয়া দোষ হইলেও ধূম হেতু দুষ্ট নহে । কারণ
ধূম হেতুতে বহ্যভাববিশিষ্ট পর্বতরূপ দোষটী নাই । একজ্ঞানবিষয়ত্ব সন্ধে বহ্য-
ভাববিশিষ্ট পর্বতটী ধূমহেতুতে থাকিবে, ইহা বলা যায় না । কারণ যে স্থলে হেতুটী
দুষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ, মাত্র সেই স্থলে একজ্ঞানবিষয়ত্বটী সন্ধ বলিয়া কল্পিত হয়, অতএব
হয় না । এস্থলে হেতুটী দুষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে । সুতরাং এস্থলে একজ্ঞান-
বিষয়ত্বটী উহাদের সন্ধ নহে—আর কোনও সন্ধ নাই । অতএব বহ্যভাববিশিষ্ট
পর্বতরূপ দোষটী কোন সন্ধেই ধূমহেতুতে নাই । এজন্ত ধূমহেতুটী হেত্বাভাস নহে ।

কিন্তু ধূম হেতু দ্বারা পর্বতে বহির অহুমিতিকালে যদি কাহারও বহ্যভাবব্যাপ্য
পাষণময়ত্ববান্ পর্বত—এইরূপ ভ্রমাত্মক বিরুদ্ধ পরামর্শ হয়, তবে তাহার পূর্বতে
বহির অহুমিতি হয় না । কারণ বহিঃজ্ঞানের প্রতি বহির অভাবনিশ্চয় যেমন প্রতি
বন্ধক, বহ্যভাবের ব্যাপ্যের নিশ্চয়ও তেমনি প্রতিবন্ধক । এস্থলে বহ্যভাবব্যাপ্য
পাষণময়ত্ববিশিষ্ট পর্বত-বিষয়ক জ্ঞান অহুমিতির বিরোধী হওয়ায় বহ্যভাবব্যাপ্য

প্রতিপক্ষিত ইতি ব্যবহারেণ তত্কল্পনাৎ, তত্র বাধিত ইতি ব্যবহারাভাবাদিত্যাहुः। অনুমিতিবিরোধিত্বাণুমিতি-তত্করণান্যतर-विरोधित्वम्, तेन व्यभि-
—प्रतिपरामर्शकालीन-धूमादि-सद्धेतौ। ततकल्पनात्—ज्ञानस्य सम्बन्धत्वकल्पनात्।
तत्र—बाधभ्रमकालीनसद्धेतौ। व्यवहाराभावादिति। प्रत्युतायं हेतुर्न बाधितः पुरुषस्तु
भ्रान्त इत्येवं व्यवहारादिति भावः। यत्र सतप्रतिपक्षस्तत्र बाध इति सत्प्रतिपक्षस्य
बाधव्याप्यतया व्याप्यसत्प्रतिपक्षसत्त्वे व्यापकस्य बाधस्य सत्त्वावश्यम्भावात् सद्धेतो-
र्बाधितत्वमावश्यकम्। यदि तथा व्यवहाराभावात् तस्याबाधितत्वमुच्यते, तदा व्यापकस्य
बाधस्याभावात् व्याप्यस्यापि सत्प्रतिपक्षस्याभाव इति हेतोः सत्प्रतिपक्षितत्वमपि नाङ्गी-
कर्तव्यम्, भ्रमादेव तादृशव्यवहारोपपत्तेरित्यङ्गिरस आहुरित्यनेन सूचितः। ननु वह्नि-
मानित्यनुमितिं प्रति वह्नयभाववानिति बाधबुद्धिरेव प्रतिबन्धिका, न तु व्यभिचारबुद्धि-
रिति व्यभिचारे हेत्वाभासलक्षणाव्याप्तिरत आह—अनुमितितत्करणेति। तथा च

পরামর্শকালীন ধূমাদি সং হেতুতে) 'সংপ্রতিপক্ষিত' এই ব্যবহার হওয়ায় জ্ঞানের
সম্বন্ধ কল্পিত হয়। সেস্থলে (বাধভ্রম-কালীন সংহেতুতে) 'বাধিত'—এই ব্যবহার
নাই। অনুমিতি-বিরোধিত্ব হইতেছে—অনুমিতি ও তাহার করণ—এই দুইটির যে

বিস্তৃতি

পাষণময়ত্ববিশিষ্ট পর্বতই দোষ। উহা একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে ধূমহেতুতে থাকিবে।
কারণ এস্থলে ধূম হেতুতে সংপ্রতিপক্ষের ব্যবহার আছে বলিয়া একজ্ঞানবিষয়ত্বটি
উহাদের সম্বন্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। প্রাচীনগণের এই অভিপ্রায় প্রকাশ
করিতে বলিলেন—তত্র বাধিত ইতি ব্যবহারাভাবাদিত্যাहुः।

প্রাচীনগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত সহজভাবে গ্রহণীয় নহে। উভয় স্থলে ভ্রম-
জ্ঞান বা দোষ সমান থাকিতেও যখন ব্যবহারের বৈষম্য ঘটিতেছে। তখন ঐ
ব্যবহারের প্রতি বিশেষ কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে সেইরূপ বিশেষ কারণ
কেহ বলেন নাই—দেখাও যায় না। ভ্রমজ্ঞানের মধ্যেও কোন বিশেষ নাই, এজন্ত
উহাও বিষম ব্যবহারের হেতু হইতে পারে না। আরও কথা, বাধাদি দোষের ভ্রম-
জ্ঞানস্থলে হেতুটি যে দৃষ্ট নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। কিন্তু প্রাচীনমতে সংপ্রতিপক্ষ
ভ্রমস্থলে একজ্ঞানবিষয়ত্বটি সম্বন্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। একজ্ঞানবিষয়ত্বটি সম্বন্ধ
হইলে সংপ্রতিপক্ষরূপ দোষটি ঐ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে হেতুতে অবশ্যই থাকিবে।
তাহা হইলে হেতুটি অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। ভ্রমজ্ঞানবশতঃ হেতুটি দৃষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত

চারিণি নাব্যাপ্তিঃ । দোষজ্ঞানঞ্চ যদ্বৈতবিষয়কং তদ্বৈতকানুমিতৌ প্রতিবন্ধকম্ ,
 তেনৈকহেতৌ ব্যমিচারজ্ঞানে হেত্বন্তরেণাঃ অনুমিত্যুৎপত্তেস্তদভাবাঘনবগাহিত্বাচ্চ ইয়মি-
 ব্যমিচার-বুদ্ধেরনুমিতিকরণ-ব্যাপ্তিজ্ঞানবিরোধিত্বাৎ তত্র লক্ষণসমন্বয় ইতি ভাবঃ ।
 ননু পূর্বতো বহিমান্ দ্রব্যত্বাদিত্যনুমিতৌ বহুত্বভাববদবৃত্তি-দ্রব্যত্বরূপ-ব্যমিচারস্য
 দোষত্বে তেন দোষেণ ধূমোঽপি দৃষ্টঃ স্যাৎত আহ—**দোষজ্ঞানমিতি । অনুমিত্যুৎপত্তে-**
রিত্যস্য ব্যমিচারজ্ঞানস্যাঃ অনুমিতি-বিরোধিত্বাভাবেঽপি ন ক্তিরিত্যেনেনাঃ সন্বয়ঃ ।
 তদভাবাঘনবগাহিত্বাচ্চ ব্যমিচারজ্ঞানস্যাঃ অনুমিতিবিরোধিত্বাভাবেঽপি ন ক্তিরিতি
 দ্বিতীয়োঃ সন্বয়ঃ । তত্র প্রথমান্বয়ে অনুমিতিবিরোধিত্বাভাবেঽপীত্যস্য ধূমাদিহেতুকানুমিতি-
 তত্করণান্যতর-বিরোধিত্বাভাবেঽপীত্যর্থঃ । **ন দ্ব্যতিঃ**—ন ব্যমিচারেঽব্যাপ্তিঃ । দ্রব্যত্ব-
 হেতুকানুমিতিকরণ-ব্যাপ্তিজ্ঞান-বিরোধিত্বেন লক্ষণসমন্বয়াদিতি ভাবঃ । ননু ব্যমিচার-
 জ্ঞানস্য সাদ্ধাদনুমিতিপ্রতিবন্ধকত্বমস্তু, অনুমিতিপদস্য লক্ষণাকল্পনাভাবেন লাঘবাদত
 আহ—**তদভাবেতি** । সাধ্যাভাবাঘনবগাহিত্বাদিত্যর্থঃ । আদিনা সাধ্যাভাবব্যাপ্য-
 পরিগ্রহঃ । তথা চ ব্যমিচারবুদ্ধেঃ সাধ্যাভাবাবগাহিত্বাভাবান্ন সাধ্যানুমিতি-প্রতি-

কোনটীর বিরোধিত্ব । অহুমিতিবিরোধিত্বের এইরূপ অর্থ হওয়ায় ব্যভিচারী হেতুতে
 অব্যাপ্তি হয় না । অর্থাৎ ব্যভিচার জ্ঞান সাধ্যের অহুমিতির বিরোধী না হওয়ায় ‘যদ্-
 বিষয়কজ্ঞান অহুমিতির বিরোধী, সেই বিষয়টী হেতুভাষ—এই লক্ষণ ব্যভিচারে
 সঙ্গত হয় না । যে হেতুবিষয়ক দোষের জ্ঞান হয়, সেই হেতু জ্ঞান অহুমিতিতে [সেই]
 দোষজ্ঞানটী প্রতিবন্ধক, [অন্ত হেতু-জ্ঞান অহুমিতিতে তাহা প্রতিবন্ধক নহে ।] তাহাতে
 এক হেতুতে ব্যভিচার জ্ঞান হইলে অন্ত হেতুদ্বারা অহুমিতির উৎপত্তি হওয়ায় [উক্ত]

বিস্মৃতি

হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা দৃষ্ট নহে । বাহ্য সৎ, তাহা কোনরূপেই দৃষ্ট হয় না ।

নব্যগণের মতে এইরূপ আপত্তির কোন সম্ভাবনা নাই । তাঁহাদের মতে যাদৃশ-
 বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান অহুমিতির বিরোধী, তাদৃশ বিশিষ্ট বিষয়ই দোষ । ভ্রমস্থলে
 তাদৃশ বিশিষ্ট বিষয় অপ্রসিদ্ধ বলিয়া হেতুর কোন দোষ নাই । ভ্রমবশতঃ অহুমিতির
 প্রতিরোধ হইলেও এবং হেতু দৃষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত হইলেও প্রকৃত পক্ষে হেতু দৃষ্ট
 নহে । হেতু দৃষ্ট হইলে পরেও ঐ হেতুকে দৃষ্ট বলিয়া স্বরণ হইত, তাহা কিম্ব
 হয় না । বাধাদি জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া বুঝিলে হেতুকে সৎ বলিয়া জানা যায় ।
 প্রাচীন মতে এইরূপ অস্বরস প্রকাশ করিতে বিশ্বনাথ বলিলেন—**আহঃ** ।

চারজ্ঞানস্যাঃস্তুমিতিবিরোধিত্বাभावेऽपि न क्षतिरिति संक्षेपः । यादृश-साध्य-पक्ष-
 हेतौ यावन्तो दोषाः, तावदन्यान्यत्वं तत्र हेत্বाभासत्वम् । पञ्चत्वकथनन्तु तत्-
 बन्धकत्वमतৌऽनुमिति-पदस्याऽनुमिति-तत्करणान्यतर-परत्वं बोध्यम् । तस्मिन् দ্বিতীয়া-
 ন্বয়েऽনুমিতিবিরোধিত্বাभावेऽपीत्यस्य साक्षादनुमितिবিরোধিত্বাभावेऽपीत्यर्थः । न क्षति-
 रिति । अनुमितिपदस्य नानुमिति-तत्करणान्यतर-परत्वानुपपत्तिरित्यर्थः । ननु निर्वह्नि-
 पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यादौ न कोऽपि हेत্বाभासः स्यात्, वह्नयभावविशिष्ट-পর্বত-
 বিশেষ্যক-বহ্নিপ্রকারক জ্ঞানস্যাহার্যত্বেন তন্নিষ্টপ্রতিবধ্যতানিরূপিত-প্রতিবন্ধকत्वस्य कूत्रा-
 प्यसत्त्वादित्याशङ्कायां दीधितिकाराभिमतनुमित्यघटितं हेত্বাभास-সামান্যলक्षणমাহ—
 यादৃশেতি । তদ্বর্মাৱচ্ছিন্ন-সাধ্য-পক্ষ-হেতুক্রনুমিতিত্বেন কিমুদ্দিশ্য ন্যায্যপ্রয়োগে যদ-
 যদ্বর্মাৱচ্ছিন্নে দোষব্যবহারঃ সম্প্রদায়সিদ্ধস্তাবদন্যান্যত্বং তত্রত্যদোষসামান্যলक्षण-
 মিত্যর্থঃ । নন্বেতাৱশদোষসামান্যলक्षणস্য পঞ্চধা বিভাগৌঃসংক্কতঃ, ধূমবান্ বহ্নিমত্বা-
 দিত্যাদৌ দোষপঞ্চকামাবাদিত্যত আহ—তত্সম্ভবেতি । বায়ুগন্ধবান্, স্নেহাদিত্যত্র
 পঞ্চহেত্বাভাস-সম্ভবঃ । তথা হি—গন্ধাभाववति जले स्नेहहेतोः सत्त्वाद् व्यभिचारः,
 गन्धवत्यां पृथिव्यामसत्त्वाद् विरोधः, वायौ पक्षीभूतेऽसत्त्वादसिद्धिः, वायुर्गन्धाभाववान्
 अपृथिवीत्वादिति सत्प्रतिपक्षः, पक्षे साध्याभावसत्त्वाद् बाधश्च । एवं वायुः रूपवान्
 स्पर्शवदन्यत्वादित्यादावपि पञ्चैव हेত্বাभासा बोद्धव्याः । ते च हेत্বাभासाः पञ्चानां
 हेतुरूपाणां केनचिद् रूपेण रहिताः कैश्चिद् रूपैरन्विताश्चेति प्राञ्चः । तथा चोक्तं तार्किक-
 व्याभिचार ज्ञान [अथ हेतु ज्ञ] अश्रुमिति वा ताहार करणेर विरोधी ना इहेलेও
 কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ ব্যভিচারে অব্যাপ্তি হয় না । কারণ যে হেতুতেব্যভিচার
 জ্ঞান, সেই হেতুজ্ঞ অশ্রুমিতির প্রতি তাহা বিরোধী হওয়ায় লক্ষণ সঙ্গত হয় ।] আর
 ব্যভিচার জ্ঞানটী সাধ্যাভাব-বিষয়ক না হওয়ায় অশ্রুমিতির সাক্ষাৎ বিরোধী না
 ইহেলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ অশ্রুমিতি পদের অশ্রুমিতি ও তাহার করণ এতদন্ত-
 ত্বের—এইরূপ অর্থ বিবক্ষা করিলে কোন অশ্রুপপত্তি নাই । [কারণ ব্যভিচার জ্ঞানটী,
 ব্যাপ্তি জ্ঞান বোধ দ্বারা পরস্পরায় অশ্রুমিতির বিরোধী হয় ।] ইহাই সংক্ষেপ [কথা] ।
 [দীধিতিকারের মতে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ ইহেতেছে—] যৎপক্ষক যৎসাধ্যক
 হেতুতে যতটী দোষ, তদন্ততমতই হেত্বাভাসত্ব অর্থাৎ যাদৃশ পক্ষে যাদৃশ সাধ্যের যে
 হেতুতে যতটী দোষ হয়, সেস্থলে ততটী দোষই ভিন্ন ভিন্ন হেত্বাভাস । পঞ্চ হেত্বাভাস
 জ্ঞানভিপ্রায়েই অর্থাৎ যে স্থলে পাঁচটী হেত্বাভাস সম্ভব হয়, সেই স্থল লক্ষ্য করিয়াই

सम्भवस्थलाभिप्रायेण । एवं च साधारणाद्यन्यतमत्वमनैकान्तिकत्वम् ॥७१॥

रक्षायाम্—“हेतोः केनापि रूपेण रहिताः कैश्चिदन्विताः । हेत्वाभासाः पञ्चधा ते गौतमेन प्रपञ्चिताः ॥” इति । तानि च हेतु-रूपाणि पक्षसत्त्वं सपक्षसत्त्वं विवशासत्त्वमबाधित-विषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वञ्चेति । तत्र विपक्षासत्त्वाभावादনैकान्तिकः सपक्षसत्त्वाभावाद् विरुद्धः पक्षसत्त्वाभावादसिद्धोऽसत्प्रतिपक्षत्वाभावात् सत्प्रतिपक्षोऽबाधितविषयत्वाभावात् कालात्ययापदिष्टश्चेति पञ्च हेत्वाभासाः । **काश्यप**मते तु हेत्वाभासास्त्रिधा—असिद्धो विरुद्धः सन्दिग्धश्चेति । तथा चोक्तं भाष्ये—विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीदिति । अनध्यवसितो नामातिरिक्तश्चतुर्थो हेत्वाभास इति **प्रशस्त**पादाचार्याः । तथा चोक्तम्—एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्तं भवतीति । **लीलावती**कारा अप्येवमेवाहुस्तदाभामाश्रित्वार इति । **शिवादित्य**मिश्रास्त्वाहुः—तदाभासा असिद्धविरुद्धानकान्तिकानध्यवसित कालात्ययापदिष्ट-प्रकरणसमा इति । हेत्वाभासास्त्रि-धेति **दिङ्नागा**चार्याः **कीर्ति**पादाश्च । तथा चोक्तं **न्यायविन्दौ**—असिद्धविरुद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासा इति । **गोतमीया**स्तु पञ्चधा । तत्र मूले वक्ष्यमाणेष्वनैकान्तिकादिलक्षणेषु क्वचिद् दोषमवधार्य नव्यमतमनुस्मरन् स्वयमनैकान्तिकादीनां लक्षणा-न्याह—**एवमिति । साधारणा**दीत्यादिनाऽसाधारणानुपसंहारिणोः परिग्रहः ॥७१॥

[হেতুভাষ্যে] পঞ্চত্ব সাক্ষ্য কথিত হইয়াছে । এইরূপ [অনৈকান্তিকত্বের লক্ষণ হইতেছে—] সাধারণাদির অত্মত্বই অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ সাধারণ, অসাধারণ ও অমুপসংহারী—এই তিনটির অত্মত্ব হইতেছে অনৈকান্তিক (ব্যভিচার) হেতুভাষ্য ॥৭১

टिप्पणी

हेतुवदाभासस्ते अर्थात् ये समस्त पदार्थ प्रकृत हेतु नहे, किञ्च हेतुर सादृश्य-वशतः हेतुर न्याय प्रतीत इय—एवै वृत्तिपक्षि अहसारे हेतुभासशक्ते छष्ट हेतुसमूहै वृत्तय । छष्ट हेतुते प्रकृत हेतुर ये रूपटी (धर्मटी) थाके, ताहाई प्रकृत हेतुर सादृश्य । प्राचीन गते छष्ट हेतुते प्रकृत हेतुर कोन रूप ना थाकिले ताहा हेतुभास नहे । ये पदार्थ प्रकृत हेतुर कोन धर्मशृष्ट हईया कोन धर्म-विशिष्ट इय, ताहाई छष्ट हेतु वा हेतुभास । ताई वरदराज **तार्किकरत्नाय** बलिगाछेन—“हेतोः केनापि रूपेण रहिताः कैश्चिदन्विताः । हेत्वाभासाः पञ्चधा ते गौतमेन प्रपञ्चिताः ॥”

प्रकृत हेतुर सेई रूप वा लक्षण हईतेछे पाँचटी—(१) पक्षसत्त्व, (२) सपक्ष-

টিপ্পনী

সত্ত্ব (৩) বিপক্ষসত্ত্ব, (৪) অসংপ্রতিপক্ষত্ব ও (৫) অবাদিতত্ব। যে স্থলে সপক্ষ নাই, সেস্থলে সপক্ষসত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া এবং যে স্থলে বিপক্ষ নাই, সেই স্থলে বিপক্ষসত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া অত্র চারিটি হেতুর লক্ষণ হইবে। সে স্থলে সত্ত্ব-লক্ষণ-বিশিষ্ট পদার্থই গমক লিঙ্গ বা প্রকৃত হেতু। অন্যত্র কিন্তু পক্ষরূপ-বিশিষ্ট * পদার্থই গমক হেতু। যাহাতে পাঁচটি রূপ নাই, তাহা লিঙ্গাভাস বা হেত্বাভাস। যে পদার্থে সাধ্য ধর্মের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। পক্ষে হেতুর বিद्यমানত্বই হেতুর পক্ষসত্ত্ব। যে পদার্থে হেতুর সাধ্যাটী পূর্বেই নিশ্চিত, তাহার নাম সপক্ষ। সপক্ষে হেতুর বিद्यমানত্বই হেতুর সপক্ষসত্ত্ব। যে পদার্থে সাধ্যের অভাব পূর্বেই নিশ্চিত, তাহার নাম বিপক্ষ। বিপক্ষে হেতুর অবিद्यমানত্বই হেতুর বিপক্ষসত্ত্ব। যে হেতুর তুল্যবলবিরোধী অপর হেতুরূপ প্রতিপক্ষ নাই, সেই হেতুর ধর্মই অসংপ্রতিপক্ষত্ব। পক্ষে যে হেতুর সাধ্যের অভাব কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয় নাই, সেই হেতু অবাদিত। তাহার ধর্ম অবাদিতত্ব। এই পঞ্চবিধ হেতু-রূপের মধ্যে বিপক্ষসত্ত্বের অভাবে (১) **অনৈকান্তিক**, সপক্ষসত্ত্বের অভাবে (২) **বিরুদ্ধ**, পক্ষসত্ত্বের অভাবে (৩) **অসিদ্ধ**, অসংপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে (৪) **সংপ্রতিপক্ষ** এবং অবাদিতত্বের অভাবে (৫) **কালাত্যয়াপদিষ্ট**, কালাতীত বা **বান্ধ** নামক হেত্বাভাস হয়।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে “অপ্রসিদ্ধোহনপদেশোহসন্ সন্ধিগ্ধস্থানপদেশঃ” (৩.১১৫) এই স্থত্রে অপ্রসিদ্ধ (বিরুদ্ধ), অসন্ (অসিদ্ধ) ও সন্ধিগ্ধ (অনৈকান্তিক)—এই তিনটি হেত্বাভাস বলিয়াছেন। কিন্তু সুপ্রাচীন প্রশস্ত-পাদাচার্য্য হেত্বাভাস বিভাগ করিতে বলিয়াছেন—“এতেনাসিদ্ধ-বিরুদ্ধ-সন্ধিগ্ধানধ্যবসিত-বচনানামনপদেশত্বমুক্তং ভবতি। তদনুসারে **চায়নলীলাবতী** গ্রন্থে বল্লাভাচার্য্যও বলিয়াছেন—“তদাভাসাশ্চত্বারঃ” (৬০৬ পৃঃ)। কিন্তু ব্যোম-শিবাচার্য্য **ব্যোমবতী** বৃত্তিতে (চৌখায়াসং ৫৬২ পৃঃ) গৌতমের ন্যায় পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই সমর্থন করিয়াছেন। **সপ্তপদার্থী**তে শিবাদিত্য মিশ্র বলিয়াছেন—“তদাভাস। অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকানধ্যবসিতকালাত্যয়াপদিষ্টপ্রকরণসমাঃ।” তাহার মতে হেত্বাভাস ছয়টি। বৌদ্ধাচার্য্য

* কণাদের মতে হেতুর রূপ তিনটি—পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষসত্ত্ব। অসংপ্রতিপক্ষত্ব ও অবাদিতত্ব লিঙ্গেব লক্ষণ নহে। তাই প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন—“যথোক্তাং ত্রিরূপাং লিঙ্গাং একেন ধর্মেণ স্বাভ্যাং বা বিপরীতম্, তদনুমেয়স্তাধিগমে লিঙ্গং ন ভবতি।” বৌদ্ধগণের মতেও হেতু ত্রিরূপ বা ত্রিলক্ষণ। তাই দিগুনাগ **চায়প্রবেশে** বলিয়াছেন—“ত্রিরূপাল্লিঙ্গাং যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্”। **প্রসিদ্ধ** নামাংসাগ্রন্থ **মানমেয়োদয়ে** হেতুর পঞ্চ রূপ উক্ত হইলেও পঞ্চবিধ হেত্বাভাস উক্ত হয় নাই।

आद्यः साधारणस्तु स्यात् स्यादसाधारणोऽपरः ।

तथैवाऽनुपसंहारी त्रिधाऽनैकान्तिको भवेत् ॥७२॥

साधारणः साध्यवदन्यवृत्तिः । तेन च व्याप्तिज्ञान-प्रतिबन्धः क्रियते ।
असाधारणः साध्यासमानाधिकरणो हेतुः । तेन साध्यसामानाधिकरण्यग्रहः
प्रतिबध्यते । अन्ये तु सपक्षवृत्तिरसाधारणः । सपक्षश्च निश्चितसाध्यवान् ।
इत्थञ्च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा पक्षे साध्यनिश्चयस्तदा नासाधारण्यं,
तत्र हेतोर्निश्चयादिति वदन्ति । अनुपसंहारी चात्यन्ताभावाप्रतियोगि-साध्य-

व्याप्तिज्ञान-প্রতিবন্ধ ইতি । সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ-ব্যাপ্তিগ্ৰহণপ্রতিবন্ধ ইত্যর্থঃ ।
এতদ্ব্যাপ্তিগ্ৰহণং প্রত্যেক তাৎক্ষণিকসাধারণগ্ৰহণস্য গ্রাহ্যভাববিষয়কত্বেন প্রতিবন্ধকত্বাদिति
भावः । प्रतिबध्यत इति । व्याप्तिघटकीभूत-साध्यसामानाधिकरण्यग्रहः प्रतिबध्यत
इत्यर्थः । असाधारणस्यानित्यदोषत्ववादिनां प्राचीनानां मतमाह—अन्ये त्विति । पक्षे
साध्यसन्देहदशायामेवासाधारणस्य हेत्वाभासता, न तु निश्चयदशायाम्, तदा पक्षस्यैव
सपक्षत्वेन हेतोः सपक्षव्यावृत्तत्वाभावादित्यनित्यदोषत्वं तस्येत्याह—इत्थमिति ।
असाधारण्य-घटक-सपक्षत्वस्य निश्चयघटितत्वे इत्यर्थः । तत्र—निश्चितसाध्यवति

সাধ্যবদগ্ৰবৃত্তি হেতুই সাধারণ অর্থাৎ যে হেতু সাধ্যাদিকরণ ভিন্নে বর্তমান, তাহাই
সাধারণ হেতু । তাহা [সাধ্যবদগ্ৰবৃত্তিবৃদ্ধপ] ব্যাপ্তিগ্ৰহণ প্রতিরুদ্ধ করে । সাধ্যের
অসমানাধিকরণ হেতুই অসাধারণ ব্যভিচারী হেতু । তাহা দ্বারা সাধ্যের সামান্য-
করণ্যগ্ৰহণ প্রতিরুদ্ধ হয় । অতএব কিস্ত বলেন—সপক্ষে অবৃত্তি হেতু হইতেছে অসাধারণ
হেতু । নিশ্চিত সাধ্যের আধিকরণই সপক্ষ । এই হইলে অর্থাৎ অসাধারণ হেতুভাষ্যের
ঘটক সপক্ষটি নিশ্চয় ঘটটি হওয়ায় ‘শকোহনিত্যঃ শব্দত্বাৎ’ প্রভৃতি স্থলে যখন পক্ষে
সাধ্যনিশ্চয় হয়, তখন হেতুটি অসাধারণ নহে ; কারণ সে স্থলে অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্য-
বিশিষ্ট পক্ষে হেতুর নিশ্চয় আছে । অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী-সাধ্যাদি হেতুই

टिप्पणी

ধর্মকীর্তি গ্রন্থ-বিন্দু গ্রন্থে কণাদের ন্যায় তিন প্রকার হেতুভাষ্য বলিয়াছেন ।
দিগ্‌নাগও গ্রন্থ-প্রবেশ তিন প্রকার হেতুভাষ্য বলিয়াছেন । সাংখ্যকারিকার
প্রাচীন টীকা মাঠেরবৃত্তিতে চতুর্দশ প্রকার হেতুভাষ্যের উল্লেখ দেখা যায় । হেতু-
ভাষ্যের প্রকারভেদে এইরূপ নানামত থাকিলেও গৌতমমতে হেতুভাষ্য সঙ্গবিধই ।

कादिः । अनेन व्यतिरेक-व्याप्तिज्ञान-प्रतिबन्धः क्रियते । विरुद्धस्तु साध्यव्यापकी-भूताभाव-प्रतियोगी । अयं साध्याभावग्रह-सामग्रीत्वेन प्रतिबन्धकः । सत्प्रतिपक्षे तु प्रतिहेतुः साध्याभाव-साधकः, अत्र तु हेतुरेक एवेति विशेषः । साध्याभाव-साधक एव हेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यशक्तिविशेषोपस्थापकत्वाच्च विशेषः ।

धर्मिणि । हेतोः सपक्षवृत्तित्वज्ञानस्य व्याप्ति-पक्षधर्मताज्ञानानुमिति-प्रतिबन्धकत्वाभावाद् हेतुनिष्ठ-सपक्षवृत्तित्वस्य न हेत्वाभासत्वम्, परन्तु हेतोः सपक्षवृत्तित्वज्ञानविषयकतयोपाधिवद् दूषकत्वमित्यस्वरसो वदन्तीत्यनेन सूचितः । साध्यकादिरित्यादिनात्यन्ताभावप्रतियोगि गन्धनपरिग्रहः । व्यतिरेकव्याप्तीति । साध्याभावव्यापकीभूताभाव-

प्रतियोगित्वस्वरूपा व्यतिरेकव्याप्तिः । साध्यव्यापकीभूतेति । साध्यस्य व्यापकीभूतो योऽभावस्तस्य प्रतियोगीत्यर्थः । साध्याभावव्याप्ती हेतुविरुद्ध इति भावः । प्रतिबन्धक

—अनुमितिप्रतिबन्धकः । नन्वेवं साध्याभावसाधकात् सत्प्रतिपक्षाद् विरुद्धस्य भेदो न स्यादत—आह—सत्प्रतिपक्षे त्विति । प्रतिहेतुः—प्रतिकूलो द्वितीयो हेतुः ।

अत्र—विरुद्धे । विशेषः—सत्प्रतिपक्षाद् विरुद्धस्य भेदः । ननु यदि दूषकताबीजैक्येऽपि हेतुभेदे सत्प्रतिपक्षो हेत्वैक्ये तु विरुद्धरूपं हेत्वाभासान्तरमित्युच्यते, तदा

यत्रान्वयिना हेत्वन्तरेण प्रतिबन्धस्तत्र सत्प्रतिपक्षो यत्र तु व्यतिरेकिणा तत्र हेत्वाभासान्तरं स्यादतो भेदकान्तरमप्याह—साध्याभावेति । तथा च विरुद्धस्थले पुरुषनिष्ठा-

शक्तिविशेषदोषज्ञापकत्वं, सत्प्रतिपक्षे न तथेति दोषविशेषज्ञापकत्वाज्ञापकत्वरूप-फल-भेदात् तयोर्भेद इति भावः । सत्प्रतिपक्षस्य साध्य-तदभावोभयानुमिति-प्रतिबन्धकत्वम्, विरुद्धस्य त्वैकानुमितिप्रतिबन्धकत्वमिति फलभेदात् तयोर्भेद इत्यनुक्तसमुच्चायक्रेन चेन

अर्था९ ये हेतुर साधाटी वा हेतूटी अत्यस्ताभावेर अप्रतियोगी, सेहे हेतूटि अशुप-संशारी । ईहा ब्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान प्रतिरोध करे । साध्योर व्यापकीभूत

अभावेर प्रतियोगी हेतूहे अर्था९ साधाभावेर व्याप्य हेतूहे किञ्च विरुद्ध । ईहा साधाभावज्जानेर सामग्रीरूपे [अश्रुमिति] प्रतिबन्धक । स९प्रतिपक्षे किञ्च अतिकूल

द्वितीय हेतूटी साधाभावेर साधक । विरुद्धे एकटीहे हेतू अर्था९ साध्योर साधकरूपे अभिमत हेतूटीहे साधाभावेर साधक । ईहाई [उभयोर] विशेष [भेद] । साध्या-

भावेर साधक हेतूहे साध्योर साधकरूपे उपगच्छ इहैयाहै—एहे अशक्तिविशेषेर श्रूचक ह९ग्याय७ भेद आहै अर्था९ विरुद्ध हेतूटी स्वापनावदीर प्रति अशक्तिविशेषेर

श्रूचक हय, स९प्रतिपक्ष एकरूप अशक्तिविशेषेर श्रूचक हय ना—[उभयोर] एहे भेद७

সত্প্রতিপক্ষঃ সাধ্যাभावव्याप्यवान् पक्षः । अगृहीताप्रामाण्यक-साध्यव्याप्यवत्वो-
पस्थिति-कालीनाऽगृहीताप्रामाण्यक-तदभाव-व्याप्यवत्वोपस्थितिविषयस्तथेत्यन्ये ।
अत्र च परस्परभाव-व्याप्यवत्ताज्ञानात् परस्परानुमिति-प्रतिबन्धः फलम् ।

সূচিতঃ । আচার্যান্তরমতেन सत्प्रतिपक्षस्य लक्षणमाह—अगृहीतेति । अगृहीतं न
निश्चितम् अप्रामाण्यं यस्य, तादृशं यत् साध्यव्याप्यवत्त्वं, तस्येत्यर्थः । साध्यव्याप्य-
वत्तापरामर्श-शून्यकालेऽपरपरामर्शसत्त्वेऽपि सत्प्रतिपक्षव्यवहाराभावात् कालीनान्तमु-
पस्थितिर्विशेषणम् । परामर्शद्वयसत्त्वेऽप्यन्यतरस्मिन्नप्रामाण्यग्रहकाले सत्प्रतिपक्षव्यवहारा-
भावादुभयत्राप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्व-विशेषणम् । पुरुषान्तरीय-तादृश-परामर्शकाले
पुरुषान्तरस्याऽपरपरामर्श-सत्त्वेऽपि तथा व्यवहाराभावादुपस्थितावेकात्मवृत्तित्वमपि निवे-
शनीयम् । तथा चैककालावच्छिन्नैकात्मवृत्तित्वसम्बन्धेन तादृशोपस्थितिर्विशिष्टविषयः
सत्प्रतिपक्ष इति पर्यवसितोऽर्थः । तथा—सतप्रतिपक्षः । अन्ये—नव्याः । सतप्रति-
पक्षस्य दूषकताबीजं दर्शयति—अत्र चेति । सत्प्रतिपक्षस्थले चेत्यर्थः ।

আছে । সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য-বিশিষ্ট পক্ষ হইতেছে সৎপ্রতিপক্ষ । অগৃহীতাপ্রামাণ্যক
সাধ্যব্যাপ্যবস্তুর অর্থাৎ যে সাধ্যব্যাপ্যবস্তুজ্ঞানের অপ্রামাণ্য নিশ্চিত হয় নাই,
তাদৃশ সাধ্যব্যাপ্যবস্তুর উপস্থিতিকালীন অগৃহীতাপ্রামাণ্যক সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য-
বস্তুর অর্থাৎ যে সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবস্তুজ্ঞানের অপ্রামাণ্য নিশ্চিত হয় নাই, তাদৃশ
সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবস্তুর উপস্থিতির বিষয় হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ—ইহা অতেরা বলেন ।
সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্যবস্তুর জ্ঞানবশতঃ পরস্পরের অসুমিতি

বিস্তৃতি

তদ্বস্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাবের নিশ্চয় বা তদভাবের ব্যাপ্যের নিশ্চয় প্রতিবন্ধক,
ইহা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । এস্থলে তৎশব্দে প্রতিবধ্য বস্তু বুঝিতে হইবে । যদি কোন
ব্যক্তি হ্রদোখিত বাস্পকে ধূম মনে করিয়া “হ্রদো বহুমান্ ধূমাৎ”—এইরূপ ভ্রান্ত
প্রয়োগ করে, তবে সেস্থলে শ্রোতার পরামর্শ হইবে—বহুব্যাপ্য ধূমবান্ হ্রদ । সেস্থলে
কোন প্রতিবাদী সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করিতে যদি বলেন—হ্রদো বহুভাববান্
জলাৎ • তবে শ্রোতার পরামর্শ হইবে—বহুভাবব্যাপ্য জলবান্ হ্রদ । এইরূপ পরামর্শ
দুইটা পরস্পর বিরুদ্ধ । এইরূপ বিরুদ্ধ পরামর্শ হইলে হ্রদে বহুর জ্ঞান (অসুমিতি)
বা বহুভাবের জ্ঞান হইবে না । কারণ এস্থলে উভয়েরই প্রতিবন্ধক আছে । হ্রদে
বহুমত্তা বুদ্ধির প্রতিবন্ধক বহুভাবের ব্যাপ্যনিশ্চয় যেমন রহিয়াছে, তজ্জপ বহুভাব-

अत्र केचिन्—यथा घटाभाव-व्याप्यवत्ता-ज्ञानेऽपि घटचक्षुः-संयोगे सति घटवत्ताज्ञानं जायते । यथा च शंखे सत्यपि पीतत्वाभाव-व्याप्य-शङ्खत्ववत्ताज्ञाने सति पित्तादिदोषे पीतः शङ्ख इति धीर्जायते । एवं कोटिद्वय-व्याप्य-दर्शनेऽपि

सत्प्रतिपक्षस्य संशयजनकत्वं दूषकताबीजम्, न त्वनुमितिप्रतिबन्धकत्वं साध्या-भाव-व्याप्यवत्ता-ज्ञानस्याऽनुमिति-प्रतिबन्धकत्वे मानाभावादिति सोन्दड़ोपाध्यायमतं दूषयितुमुपन्यस्यति—अत्र केचिदित्यादिना । तदभावव्याप्यवत्ता-निश्चयस्य तत्प्रति-बन्धकत्वे व्यभिचारमाह—यथेत्यादिना । तथा च स्थलद्वये तदभाव-व्याप्यवत्ता-ज्ञाने सत्यपि तद्वत्ताज्ञानोदयात् तदभाव-व्याप्यवत्ता-ज्ञानस्य तत्प्रतिबन्धकत्वे मानाभाव इति भावः । नन्, तथापि विशेषदर्शनस्थले संशयोऽप्रामाणिकः, तस्य तत्प्रतिबन्धक-त्वादित्याशङ्कायां विशेषदर्शनदशायां तत्प्रसिद्धिमाह—एवं कोटिद्वयेति । स्थाणौ

प्रतिरोधहे फल । এই স্থলে কেহ কেহ বলেন—ঘটাভাবের ব্যাপ্যবস্তুর জ্ঞান হইলেও ঘটের সহিত চক্ষুঃ-সংযোগ হইলে যেমন ঘটবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয় । শঙ্খে পীতত্বা-ভাবের ব্যাপ্য শঙ্খত্বের জ্ঞান থাকিলেও পিত্তাদি দোষ থাকিলে যেমন ‘পীতঃ শঙ্খঃ’—এই জ্ঞান হয় । এইরূপ কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্য দর্শন থাকিলেই অর্থাৎ স্বাগুত্বের ব্যাপ্য

বিবৃতি

বস্তা বুদ্ধির প্রতিবন্ধক বহিঃব্যাপ্যের নিশ্চয় রহিয়াছে, স্মরণ্যং সংপ্রতিপক্ষ স্থলে কোম পক্ষেরই অসুমিতি হয় না । অসুমিতির প্রতিরোধই সংপ্রতিপক্ষের ফল ।

কিন্তু মৈথিল পণ্ডিত সোন্দড়োপাধ্যায় সংপ্রতিপক্ষ স্থলে সংশয়ান্বক অসুমিতি স্বীকার করেন । রত্নকোষকার পৃথুধর আচার্য্যও উহা সমর্থন করেন । তাঁহাদের এস্থলে বক্তব্য এই যে—ভূতলে ঘটভাবের ব্যাপ্য বস্তুর জ্ঞান কালে যদি ভূতলে ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হয়, তবে ভূতলে ঘটের জ্ঞান হইয়া থাকে । শঙ্খে পীতত্বাভাবের ব্যাপ্য শঙ্খত্বের জ্ঞানকালে যদি পীতাদি দোষ থাকে, তবে ঐ দোষবশতঃ শঙ্খে পীতত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে । স্মরণ্যং তদভাবের ব্যাপ্য নিশ্চয় তদ্বস্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধক নহে । কোনও ধর্ম্মীতে কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্যদর্শন হইলে যেক্রপ কোটিদ্বয়ের প্রত্যক্ষরূপ সংশয় জন্মে যেমন যদি কাহারও স্বাগুতে “স্বাগুত্বব্যাপ্য-বক্রকোটরাদিমানয়ং” “পুরুষত্বব্যাপ্য-করচরণাদিমানয়ং” অর্থাৎ ‘এইটী স্বাগুত্বের ব্যাপ্য বক্রকোটরাদি বিশিষ্ট’ ‘পুরুষত্বের ব্যাপ্য করচরণাদি বিশিষ্ট’—এইরূপ বিশেষ দর্শন হয়, তবে তাহার যেমন ‘স্বাগুর্বা পুরুষো বা’ এইরূপ কোটিদ্বয়ের সংশয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংপ্রতিপক্ষস্থলে অসুমিতির প্রতিবন্ধক না থাকায় ও কোটিদ্বয়ের (বহিঃ ও

কোটদ্বয়স্ব্য প্রত্যক্ষরূপঃ সংশয়ো भवति, तथा सत्प्रतिपक्षस्थले संशयरूपानुमिति-
भवत्येव । यत्र चैककोटि-व्याप्यदर्शनं, तत्राऽधिकबलतया द्वितीयकोटि-भान-
प्रतिबन्धान्न संशयः । फलबलेन चाधिकबल-समबलभावः कल्प्यत इति वदन्ति ।

পুরুষে বা ধর্মিণ্যেকস্মিন্ স্থাণুত্বব্যাপ্য-বক্রকোটরাদিমানয়ম্, পুরুষত্বব্যাপ্য-কর-
চরুণাদিমানয়মিত্যাকারক-কোটদ্বয়ব্যাপ্য-দর্শনে ইত্যর্থঃ । অনুমিতির্ভবত্যেবেতি ।
অনুমিতি প্রতি তদभाव-व्याप्यवत्ता-ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वे प्रमाणाभावात्, विरुद्धो-
भयकोट्योः 'समबलत्वाद'र्थात् संशयाकारानुमितिरिति भावः । ननु संशयं प्रति
तदभावव्याप्यवत्ता-निश्चयस्याऽप्रतिबन्धकत्वे यत्रैककोटिव्याप्यवत्तानिश्चयस्तत्र कोटिद्वयो-
वक्र-कोटिरादिमान्, पुरुषत्वेन व्याप्य कर-चरुणादिमान्—এইরূপ কোটদ্বয়ের ব্যাপ্য-
জ্ঞান হইলেই যেমন [স্বাধুর্বা পুরুষো বা—এইরূপ] প্রত্যক্ষরূপ সংশয় হয়, সেইরূপ
সংপ্রতি পক্ষ স্থলে সংশয়রূপ অহুমিতি হয়ই । যে স্থলে (পীতঃ শব্দঃ—ইত্যাদি স্থলে)
একটি কোটির ব্যাপ্যদর্শন হয়, সে স্থলে [পিত্তাদি দোষের] অধিক বলবত্তা হেতু
দ্বিতীয় কোটির (গুরুত্বের) জ্ঞান প্রতিক্রুদ্ধ হওয়ায় [শব্দঃ গুরু বা পীতো বা—এইরূপ]
সংশয় হয় না । ফলবলে অর্থাৎ কার্য্যাহুসারে [কাহারও] অধিকবলত্ব, [কাহারও বা]

বিস্তৃতি

বহুভাবের) ব্যাপ্যজ্ঞান হওয়ায় কোটদ্বয়ের সংশয়ান্বক অহুমিতি হইবে । পরন্তু
যেখানে একটি কোটির ব্যাপ্য দর্শন হয়, কিন্তু অপর কোটির ব্যাপ্য দর্শন হয় না,
সেখানে দোষ থাকিলে সেই দোষের প্রাবল্য হেতু একটি কোটির জ্ঞান প্রতিক্রুদ্ধ
হওয়ায় একটি কোটির প্রত্যক্ষ হয়—সংশয় হয় না । যেমন “পীতঃ শব্দঃ” এই স্থলে
পীতভাবের ব্যাপ্য শব্দত্বের জ্ঞান যেমন আছে, তেমন গুরুত্ব জ্ঞানের সামগ্রীও
আছে । উভয়ের ভাসক সামগ্রী সত্ত্বেও সেখানে “পীতঃ শব্দঃ” এইরূপ জ্ঞান হইয়া
থাকে বলিয়াই পিত্তাদি দোষের অধিক বলবত্তা কল্পিত হইয়াছে । সেখানে গুরুত্ব
জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলেও পীতাদি দোষের অধিক বলবত্তা হেতু গুরুত্ব কোটির জ্ঞান
প্রতিক্রুদ্ধ হওয়ায় শব্দে “পীতঃ শব্দঃ” এইরূপ একটি কোটির জ্ঞান হয়, “পীতঃ
গুরু” বা এইরূপ সংশয় হয় না । স্বাধুতে উভয় কোটির ব্যাপ্যের জ্ঞান হইলে
সেখানে সংশয়ই হয় বলিয়া দূরত্বাদি দোষ থাকিলেও তাহার অধিক বলবত্তা কল্পিত
হয় না । ফলাহুসারেই ‘অর্থাৎ কার্য্যাহুসারেই’ ভাসক সামগ্রীর অধিকবলত্ব ও
সমবলত্ব কল্পিত হইয়া থাকে । সোম্যডোপাধ্যায়ের এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে
বলিলেন—ফলবলে চাধিকবল-সমবলভাবঃ কল্প্যতে ইতি বদন্তি ।

তন্ন । তদভাবব্যাপ্যবত্তা-জ্ঞানে সতি তদুপনীতভানবিশেষ-শাব্দবোধেদেবদুদয়াদু
লৌকিকসন্নির্কর্ষাজন্য-দোষবিশেষাজন্য-জ্ঞানমাत्रে তস্মৈ প্রতিবন্ধকতা, লাঘবাৎ ;
ন তদুপনীতভানবিশেষে শাব্দবোধে চ পৃথক্ প্রতিবন্ধকতা, গৌরবাৎ । তথা চ
প্রতিবন্ধকসত্ত্বাৎ কথমনুমিতিঃ ? ন হি লৌকিকসন্নির্কর্ষস্থলে প্রত্যক্ষমিব সত্-
পস্থিতিমহিমা সংশয়াপত্তিরত আহ—যত্র চেতি । ননুমভাসকসামগ্র্যাঃ সংশয়ো-
পাদকত্বৈ পিত্তাদিদোষকালীন-কোটিদ্বয়োপস্থিতিবিশাৎ পীতৌ ন বেতি সংশয়াপত্তিরত আহ
—ফলবলেনেতি । কার্যবলেনেত্যর্থঃ । তথা চ পীতঃ শঙ্ক ইত্যত্র পীতত্বপ্রকারক-নিশ্চয়-
স্যৈবোৎপত্ত্যা শুক্লত্বগ্রহে পিত্তাদি-দোষস্য প্রতিবন্ধকত্বাৎ পীতত্বসাচ্ছাত্কার-সামগ্র্যা
অধিকবলত্বম্ । দূরত্বাদিদোষে সত্যপি কোটিদ্বয়ব্যাপ্যবত্তা-জ্ঞানস্থলে সংশয়স্যৈবোৎপত্ত্যা
তত্সামগ্র্যাঃ সমবলত্বমেব কল্প্যত ইতি ভাবঃ । তদেতন্মতং নিরাকরোতি—তন্নেতি । তদ-
ভাবেতি । সাধ্যাভাবোত্যর্থঃ । তদুপনীতভান—সাধ্যবিষয়কোলৌকিক-সাচ্ছাত্কারঃ ।
শাব্দবোধেদিত্যাदिनाऽনুমिति-परिग्रहः । तस्य—तदभावव्याप्यवत्ता-निश्चयस्य ।
नन् तदभावव्याप्यवत्तानिश्चयो दोषविशेषाप्रयोज्यालौकिक-साच्छात्कारं शब्दबोधं
प्रति च पृथक् प्रतिबन्धकोऽस्तु । तथा च सत्प्रतिपक्षस्थले न संशयाकारानुमित्यनुप-
पत्तिरत आह—गौरवादिति । कार्यकारणभाव-बाहुल्य-कल्पनेन गौरवादित्यर्थः ।
प्रतिबन्धकसत्त्वादिति । अयम्भावः—न हि तदभावव्याप्यवत्तानिश्चयस्तज्ज्ञानमात्रं प्रति
प्रतिबन्धकोऽपि तु लौकिकसन्निकर्षाजन्य-दोषविशेषाजन्यतज्ज्ञानमात्रं प्रति । तेन पीतः
शङ्क इत्यादिज्ञानस्य पित्तादिदोषजन्यस्य पीतत्वाभावव्याप्यवत्ताज्ञानात्र प्रतिबन्धः । सत्-
प्रतिपक्षस्थलेऽपि तदभावव्याप्यवत्तानिश्चयरूप-प्रतिबन्धकेन लौकिकसन्निकर्षाजन्यैककोटि
मयबलद्व कलित इहेया थाके । [इहेया मोक्षडोपाधाय बलन ।] तां ठिक नहे ।
कारण तदभावेर (कोन वस्तु अभावेर) व्याप्यवत्ता ज्ञान इहेले तांहा उपनीत
भानविशेष (अलौकिक सन्निकर्ष-जज्ञ साक्षात्कार), अहमिति वा शाब्दबोध उ०पन्न
न । इ०या, लाघवतः लौकिक सन्निकर्ष इहेते अह०पन्न एवं दोषविशेष इहेते
अह०पन्न [तांहा] ज्ञानमात्रे तदभावेर व्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक इहेया थाके ।
परञ्च उ०हा (तदभावेर व्याप्यवत्ता निश्चय) उपनीत-भानविशेषे वा शाब्दबोधे
पृथक् प्रतिबन्धक नहे । कारण [तांहाते इहेटा कार्यकारणभाव कलनाय] गौरव
इय । सुतरां [स०प्रतिपक्ष स्थले साध्याभावेर व्याप्यवत्ता निश्चयरूप] प्रतिबन्धक
पीकाय किरूपे । [संशयाकार] अहमिति इय ? लौकिक-सन्निकर्ष स्थले प्रत्यक्षे

বিবৃতি

সোন্দোপাখ্যায়ের উক্ত মতের প্রতিবাদে নৈয়ায়িকগণ বলেন—কোন বস্তুর অভাবের ব্যাপ্যবস্তুর জ্ঞান থাকিলে সেই বস্তুর অলৌকিক সন্নিকর্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ, শব্দবোধ বা অহুমিতি হয় না ; কিন্তু লৌকিক সন্নিকর্ষ জ্ঞান ও দোষবিশেষ জ্ঞান সেই বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন পর্বতে যদি বহ্যভাবের ব্যাপ্য কোন ধর্মের জ্ঞান থাকে, তবে পর্বতে “পর্বত বহিমান্” বলিয়া বহির অলৌকিক প্রত্যক্ষ, শব্দবোধ বা অহুমিতি হয় না; কিন্তু দোষবিশেষ বা লৌকিক সন্নিকর্ষ থাকিলে বহ্যভাবের ব্যাপ্যের জ্ঞান থাকিতেও বহির জ্ঞান হইয়া থাকে—ইহা অসম্ভব সিদ্ধ। সুতরাং যে বস্তুর জ্ঞান লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে বা দোষবিশেষ হইতে জন্মে না। লৌকিক সন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান তাদৃশ বস্তুর জ্ঞানের প্রতি তদভাবের ব্যাপ্যবস্তুর নিশ্চয় প্রতিবন্ধক, ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতিবন্ধক হইল—তদভাবের ব্যাপ্যনিশ্চয় ; প্রতিবধ্য হইল—লৌকিকসন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান তাহার জ্ঞান। এইজ্ঞান বহ্যভাবের ব্যাপ্যের জ্ঞান থাকিলে বহির অলৌকিক প্রত্যক্ষ, শব্দবোধ বা অহুমিতি হয় না। কারণ বহির অলৌকিক প্রত্যক্ষ, শব্দবোধ বা অহুমিতি লৌকিকসন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান জ্ঞান বলিয়া প্রতিবধ্য।

যদি তদভাবের ব্যাপ্যনিশ্চয় অহুমিতির প্রতিবন্ধক না হয়, তবে তদজ্ঞানশব্দে অলৌকিক প্রত্যক্ষ, শব্দবোধ ও অহুমিতি—এই তিনটি জ্ঞান গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া লৌকিক সন্নিকর্ষাজ্ঞান ও দোষবিশেষাজ্ঞান তদ্বিষয়ক অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং শব্দবোধের প্রতি তদভাবের ব্যাপ্যনিশ্চয় প্রতিবন্ধক, ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতিবধ্য হইবে দুইটি—লৌকিকসন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও শব্দবোধ। তাহাতে দুইটি কার্যকারণভাবের সৃষ্টি হয় বলিয়া গৌরব হয়। অতএব লৌকিকসন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান তদজ্ঞানমাত্রই প্রতিবধ্য এবং তদভাবব্যাপ্যবস্তানিশ্চয় হইল প্রতিবন্ধক। সংপ্রতিপক্ষ স্থলে তদজ্ঞানটি যখন লৌকিক সন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান জ্ঞান হইতেছে, তখন উহা তদভাবব্যাপ্যবস্তানিশ্চয়ের প্রতিবধ্য হইবে। লৌকিক সন্নিকর্ষজন্য বা দোষবিশেষজন্য প্রত্যক্ষের ন্যায় সংপ্রতিপক্ষ স্থলে যদি সংশয়াকার অহুমিতি প্রমাণসিদ্ধি হইত, তবে লৌকিক সন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান অহুমিতি ভিন্ন তদজ্ঞানই তদভাবব্যাপ্যবস্তানিশ্চয়ের প্রতিবধ্য হইত। কিন্তু সংপ্রতিপক্ষস্থলে ঐক্লপ অহুমিতি যখন প্রমাণসিদ্ধি নহে, তখন অহুমিতি ভিন্নত্বটি প্রতিবধ্য তদজ্ঞানের বিশেষণ হইতে পারে না। সুতরাং তদভাবব্যাপ্যবস্তানিশ্চয়ের প্রতিবধ্য হইবে—লৌকিক সন্নিকর্ষাজ্ঞান দোষবিশেষাজ্ঞান তদজ্ঞান। সংপ্রতিপক্ষ স্থলে তদজ্ঞান মাত্রই উক্ত নিয়মামুসারে প্রতিবধ্য হয় বলিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কাহারও অহুমিতি হইতে পারে না। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—
তথা চ প্রতিবন্ধকসম্বাৎ কথমনুমিতিঃ ?

প্রতিপক্ষ-স্থলে সংশয়াকারানুমিতি: প্রামাণিকী, যেনাঃনুমিতি-ভিন্নত্বেনাপি বিশেষণীয়ম্ । যত্র চ কোটিদ্বয়-ব্যাপ্যবত্তা-জ্ঞানং, তত্রোভয়ত্রাঃপ্রামাণ্যজ্ঞানাত্ সংশয়ো নান্যথা, অগৃহীতাপ্রামাণ্যকস্যৈব বিরোধিজনানস্য প্রতিবন্ধকত্বাদিতি । অসিদ্ধিস্বাশ্রয়াসিদ্ধ্যাদ্যন্যতমত্বম্ । আশ্রয়াসিদ্ধি: পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকত্বা-
 ভাব: । যত্র চ কাঞ্চনময়: পর্বতো বহ্নিমানিতি সাধ্যতে, তত্র পর্বতো ন কাঞ্চনময়
 ইতি জ্ঞানে বিद्यमानে কাঞ্চনময়ে পর্বতে পরামর্শ-প্রতিবন্ধ: ফলম্ । স্বরূপাসিদ্ধিস্তু

ভানপ্রতিবন্ধান্ন সংশয়াকারানুমিতিরिति । ননু তদভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়োত্তরং লৌকিক-
 সন্নিকর্ষাদিজন-বিশিষ্টবুদ্ধেরানুভবিকতয়া তদনুরোধেন যথা প্রতিবন্ধ্যাংশে লৌকিকসান্ন-
 কর্ষাদ্যজন্যত্বনিবেশ:, এবং সংশয়াকারানুমিতেরপ্যানুভবিকতয়া তদনুরোধেনাঃনুমিত্যন্যত্ব-
 মপি তত্র নিবেশনীয়মত আহ—ন হীত্যাদি । প্রামাণিকীতি । উভয়মতসিদ্ধেত্যর্থ: ।
 নন্বেব কোটিদ্বয়ব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়োত্তরং কোটিদ্বয়স্য প্রাত্যক্ষিক: সংশয়: কথং স্যাदিত্যত
 আহ—যত্রেতি । অত্র হেতুপন্যস্যতি—অগৃহীতেতি । তথা চাগৃহীতাপ্রামাণ্যক-তদভাব-
 ব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়: প্রতিবন্ধক: । প্রতিবध्यন্তু গৃহীতাপ্রামাণ্যকং তজ্জ্ঞানম্ । তেন সত্-
 প্রতিপক্ষস্থলে চৈককোটেরপ্যপ্রামাণ্যে গমকাভাবাত্ পরস্পরাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানেন পরস্পরা-
 নুমিতিপ্রতিবন্ধান্ন সংশয়াকারানুমিতিরिति ভাব: । আশ্রয়াসিদ্ধ্যাাদীতি । আদিনা

তায় সংপ্রতিপক্ষ স্থলে সংশয়াকার অশুমিতি প্রামাণিক নহে । যাহাতে (প্রতিবধ্য) জ্ঞানটি [লৌকিক সন্নিকর্ষাজ্ঞাদির তায়] অশুমিতি ভিন্নত্বের দ্বারাও বিশেষিত হইতে পারে । যে স্থলে কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্যবস্তার জ্ঞান হয়, সে স্থলে উভয় জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জ্ঞান হইতে সংশয় হয়—অতথা নহে অর্থাৎ উভয়জ্ঞানে অপ্রামাণ্য জ্ঞান না থাকিলে অগৃহীতাপ্রামাণ্যক বিরোধী জ্ঞানই অর্থাৎ যে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই—এইরূপ বিরোধী জ্ঞানই [অপর জ্ঞানের] প্রতিবন্ধক হইবে । [সুতরাং সংপ্রতিপক্ষ স্থলে একতর ব্যাপ্যবস্তাজ্ঞানের অপ্রামাণ্যে কোন সাধক না থাকায় পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপ্যবস্তার জ্ঞান হওয়ায় কাহারও অশুমিতি হইবে না ।] আশ্রয়া-
 সিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির অত্যন্তমই কিন্তু অসিদ্ধি । আশ্রয়াসিদ্ধি হইতেছে—পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাব । যেখানে কাঞ্চনময় পর্বত ‘বহ্নিমান্’ বলিয়া সাধ্য (অশুমিতি) হয়, সেস্থলে ‘পর্বত কাঞ্চনময় নহে’—এই জ্ঞান থাকিলে কাঞ্চন-
 ময় পর্বতে [বহ্নিবাণ্যধূমবান্ কাঞ্চনময় পর্বত—এইরূপ] পরামর্শ প্রতিরোধই [অসিদ্ধি হেত্বাভাসের] ফল । পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিमत হেতুর অভাবই কিন্তু

পক্ষে ব্যাপ্যত্বাভিমতত্বাभावः । तत्र च हृदो द्रव्यं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्वा-
भिमतस्य हेतोरभावे ज्ञाते पक्षे साध्यव्याप्यहेतुमत्ताज्ञान-रूपस्य परामर्शस्य प्रति-
बन्धः फलम् । साध्याप्रसिद्ध्यादयस्तु व्याप्यत्वासिद्धिमध्येऽन्तर्भूताः । साध्ये
साध्यतावच्छेदकस्याभावः साध्याप्रसिद्धिः । एतज्ज्ञाने जाते काञ्चनमयवह्नि-
मानित्यादौ साध्यतावच्छेदकविशिष्ट-साध्यपरामर्श-प्रतिबन्धः फलम् । एवं हेतौ
हेतुतावच्छेदकाभावः साधनाप्रसिद्धिः । यथा काञ्चनमयधूमादित्यादौ । अत्र
हेतुतावच्छेदकविशिष्ट-हेतुज्ञानाभावात् तद्वेतुकव्याप्तिज्ञानादेरभावः फलम् । एवं
वह्निमान् नीलधूमादित्यादौ गुरुतया नीलधूमत्वस्य हेतुतानवच्छेदकत्वमपि
व्याप्यत्वासिद्धिरित्यपि वदन्ति । बाधस्तु पक्षे साध्याभावादिति । एतस्य त्वनु-

स्वरूपासिद्धि-व्याप्यत्वासिद्धयोः परिग्रहः । साध्याप्रसिद्ध्यादीति । आदिना साधना-
प्रसिद्धিपरिग्रहः । ज्ञानादेरिति । आदिना पक्षधर्मताज्ञानपरिग्रहः । एकदेशिमतमाह—
एवमिति । हेतुतानवच्छेदकत्वमपीति । अपिना साध्याप्रसिद्धि-साधनाप्रसिद्धयोः
परिग्रहः । वदन्तीत्यनेनाऽस्वरसः सूचितः । तद्वীजन्तु नीलधूमस्य धূमानतिरिक्ततया
तत्र व्याप्तिस्त्वात्र व्याप्यभावরূপ-व्याप्यत्वासिद्धिर्न वा नीलधूमत्वादेर्हेत्वाभासता,
अनुमिति-तत्करण्यतर-विरोधित्वाभावात् । तस्माद् व्यर्थविशेषणस्थले न हेत्वाभासः,
पुरुषस्त्वधिकेन निगृहीत इति । साध्याभावादिरिति । आदिना साध्यवदन्यत्वस्य पक्षा-

স্বরূপাসিদ্ধি । স্বরূপাসিদ্ধি স্থলে (“হৃদো দ্রব্যং ধূমাং প্রভৃতি স্থলে”) [হৃদাদি-রূপ] পক্ষে
ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমত [ধূম প্রভৃতি] হেতুর অভাব নিশ্চিত হইলে পক্ষে ব্যাপ্য হেতুর
বৈশিষ্ট্যজ্ঞান-রূপ পরামর্শের প্রতিরোধই [স্বরূপাসিদ্ধির] ফল । সাধ্যাপ্রসিদ্ধি,
সাধনাপ্রসিদ্ধি, প্রভৃতি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির অন্তর্গত । সাধ্যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের
অভাব হইতেছে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি । ইহার জ্ঞান হইলে [পক্ষতঃ] ‘কাঞ্চনময়-বহ্মিন্’
ইত্যাদি স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্ট সাধ্যের [ব্যাপ্য হেতুর বৈশিষ্ট্য জ্ঞানরূপ]
পরামর্শের প্রতিরোধই [সাধ্যাপ্রসিদ্ধির] ফল । এইরূপ হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদক,
ধর্মের অভাব হইতেছে সাধনাপ্রসিদ্ধি । যেমন ‘কাঞ্চনময়ধূমাং প্রভৃতি স্থলে সাধনা-
প্রসিদ্ধি হইয়া থাকে । এস্থলে হেতুতার অবচ্ছেদক কাঞ্চনময়বিশিষ্ট কাঞ্চনময় ধূমের
জ্ঞান না থাকায় কাঞ্চনময় ধূম-হেতুক ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শের প্রতিরোধই [সাধনা-
প্রসিদ্ধির] ফল । এইরূপ ‘বহ্মিন্ নীলধূমাং’ প্রভৃতি স্থলে [ধূমত্ব অপেক্ষায়] গুরুত্ব
প্রযুক্ত নীলধূমত্বের হেতুতানবচ্ছেদকত্বও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি—ইহাও [কেহ কেহ] বলেন ।

মিতিপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ । তদ্বৈমিক-তদভাবনিশ্চয়ো লৌকিকসন্নির্গতজ্ঞান-দোষ-
বিশ্লেষণজন্য-তদ্বৈমিক-তজ্ঞানমাत्रে বিরোধীতি । ন তু সংশয়সাধারণং পক্ষে সাধ্য-
সংসৃষ্টজ্ঞানমনুমিতিকারণং, তদ্বিরোধিতয়া চ বাধ-সত্প্রতিপক্ষয়োহেতুভাসত্ব-
মিতি যুক্তম্ ; অপ্রসিদ্ধসাধ্যকানুমিত্যনাপত্তেঃ, সাধ্যসংশয়াদিকং বিনাপ্যনু-
বৃত্তিসাধ্যাদেশে পরিগ্রহঃ । বাধস্য সাচ্ছাদনুমিতি-প্রতিবন্ধকত্বে হেতুমাহ—**তদ্বৈমিকেতি** ।
অনাহার্য্যাপ্রামাণ্যজ্ঞানানাৎস্কন্দিত-তদ্বৈমিক-তদভাবনিশ্চয় ইত্যর্থঃ । বাধবুদ্ধেরনন্তরং
লৌকিকসন্নির্গতজ্ঞান-বিশিষ্টবুদ্ধেরূদয়াদাহ—**লৌকিকসন্নির্গতজ্ঞান্যেতি** । তদিন্দ্রিয়-
জন্যোপনীতভাৱাত্মক-বাধনিশ্চয়োক্তরং তদিন্দ্রিয়জন্য-লৌকিক-তদ্বিশিষ্টবুদ্ধেরূদয়াদাহ—
লৌকিকেতি । শঙ্কো ন পীত ইতি নিশ্চয়েঽপি পিত্তাদিদোষবশাৎ শঙ্কঃ পীত ইত্যারো-
পদয়াৎ তত্র ব্যমিচার-বারণায়াহ—**দোষবিশেষেতি** । দোষসামান্যজন্যত্ব-নিবেশে
ভ্রমমাत्रস্যৈব বাধাপ্রতিবध्यত্বাপত্তিরতো **বিশেষেতি** । প্রাচীনমৈকদেশিমতসুপন্যস্য দূষণ্যতি
—**ন** ত্বিতি । **ইতি** যুক্তমিত্যনেনান্বয়ঃ । **সাধ্যসংসৃষ্টজ্ঞানম্**—সাধ্যসংসর্গজ্ঞানম্ ।
কারণমিতি । পক্ষতাবিধেয়ত্যাदिঃ । তথা চ শ্রুত্যাভাবনিশ্চয়বতোঽপি সিধাধযিষয়া-
নুমিত্যুপপত্তয়ে সংশয়-নিশ্চয়-সাধারণং সাধ্যসংসর্গ-জ্ঞানত্বেন সাধ্যসংসর্গজ্ঞানং পক্ষতা-
বিধয়ানুমিতিকারণম্ । তন্মতে সাধ্যভাবপ্রকারকত্ব-সিধাধযিষাকালীনত্বান্যতর
বিশিষ্ট-পক্ষবিশেষক-সাধ্যপ্রকারক-জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নস্যৈব পক্ষতাত্বাদিতি ভাবঃ । নন্থেব
সতি বাধাদিনিশ্চয়কালে সাধ্যসংসৃষ্টজ্ঞানভাবাদেবানুমিত্যভাবোপপত্তৌ বাধনিশ্চয়स्या-
নুমিতিবিরোধিত্বাভাবেন হেতুভাসত্বং ন স্যাদত আহ—**তদ্বিরোধিত্যেতি** । অনুমিতি-
কারণীভূত-সাধ্যসংসৃষ্টজ্ঞান-বিরোধিতয়া, ন ত্বনুমিতিবিরোধিত্যেত্যর্থঃ । **অপ্রসিদ্ধ-**
পক্ষে সাধ্যভাব বা সাধ্যবদশ্চ ইহেতেহে বাধ । ইহার কিন্তু ফল ইহেতেহে—
অনুমিতির প্রতিরোধ । কারণ সেই ধর্মীতে [অনাহার্য্য ও অপ্রামাণ্যজ্ঞান-রহিত]
তাহার অভাব নিশ্চয় সেই ধর্মীতে—লৌকিক সন্নির্গত ও দোষবিশেষ ইহেতে অশুৎস
তাহার জ্ঞানমাत्रে বিরোধী । [কোন প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে] পক্ষে সংশয় ও
নিশ্চয় সাধারণ সাধ্যসংসৃষ্টজ্ঞান অর্থাৎ সংশয়াকার বা সিধাধযিষাকালীন
নিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান [পক্ষতারূপে] অনুমিতির কারণ, তাহার (উক্ত পক্ষতার
বিরোধিত্ব-রূপে বাধ ও সংপ্রতিপক্ষের হেতুভাসমত্ব অর্থাৎ বাধ ও সংপ্রতিপক্ষ উক্ত
সাধ্যসংসৃষ্ট জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া হেতুভাস । ইহা কিন্তু সমীচীন নহে ।
কারণ অপ্রসিদ্ধ-সাধ্যক অনুমিতির অর্থাৎ পক্ষে যে অনুমিতির সাধ্যের সম্বন্ধ নিশ্চিত

মিত্যুপ্ত্যেত্বে । एवं साध्याभावज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकम् , मानाभावाद् गौरवाच्च । अन्यथा सत्प्रतिपक्षादावपि तदभावव्याप्यवत्ता-ज्ञाने प्रमात्वविषयक-

साध्यकेति । न प्रसिद्धं साध्यं यस्या अनुमितेस्तस्या अनापत्तेरसिद्धेरित्यर्थः । साध्य-
संसृष्टत्व-ज्ञानस्यानुमिति-कारणत्वे पृथिवी तदीतरभिन्नेत्याकारानुमितिर्न ह्यात् , एता-
दृशानुमितेः पूर्वं पृथिव्यात्मके पक्षे साध्यसंसृष्टत्व-ज्ञानासम्भवात् , पक्षातिरिक्ते च
साध्याभावेन तदसम्भवादिति भावः । नन्वप्रसिद्धसाध्यकानुमितिः कुत्रापि न भवत्यत

आह—साध्यसंशयेति । आदिना सिषाधयिषाकालीन-सिद्धिपरिग्रहः । तथा च घन-
गर्जितेन মেঘানুমিতে: পূর্ব সাধ্যসংশয়-সিষাধয়িষাকালীনসিদ্ধয়োরभावसत्त्वेऽप्यनुमित्यु-
दयात् साध्यसंसृष्टत्व-ज्ञानं नानुमिति-कारणमिति भावः । पक्षविशेष्यक-साध्याभाव-
प्रकारक-ज्ञानधর্মिक-गमात्वनिश्चयोऽनुमितिप्रतिबन्धकस्तदभावः कारणमतस्तादृशप्रमात्वमेव
बाधः । सद्धेतुस्थले बाधनिश्चयस्य भ्रमत्वनियमेन तत्र प्रमात्वरूपदोषाप्रसिद्ध्या न हेतोर्बाधि-
तत्वमिति प्राचीनैकदेशिमत्तं दूषयति—एवमित्यादिना । प्रमात्वज्ञानमपि—प्रमात्व-

निश्चयोऽपि । मानाभावादिति । साध्याभावानवगाहिनस्तादृशप्रमात्वनिश्चयस्य विरोधित्वे
प्रमाणाभावादित्यर्थः । ननु ह्रदो वह्निमानित्याकारानुमितिं प्रति ह्रदो वह्न्यभाववान्,
इदं ज्ञानं प्रमेत्याकारक-ह्रदविशेष्यक-वह्न्यभावप्रकारक-ज्ञानव्यक्तिधर्मिक-प्रमात्वप्रकारक-
निश्चयस्य ह्रदांशे वह्न्यभाववगाहित्वाद् विरोधित्वमिति चेत् , तत्राह—गौरवादिति ।

হয় নাই, সেই অশ্রুতিব আপত্তি (উৎপত্তি) হইবে না এবং সাধ্যসংশয় বা সিষা-
ধয়িষাকালীন সাধ্যসিদ্ধি না থাকিলেও অশ্রুতিব উৎপত্তি এসঙ্গ হইয়া থাকে ।
এইরূপ [বাধস্থলে] সাধ্যভাবের জ্ঞানে প্রমাত্ত্বজ্ঞানও [অশ্রুতিব] প্রতিবন্ধক নহে ।
কারণ [তাহাতে] প্রমাণ নাই অর্থাৎ উক্ত সাধ্যভাবের জ্ঞানে ‘ইদং জ্ঞানং প্রমা’—
এইরূপ প্রমাত্ত্ব-নিশ্চয় সাধ্যভাব-বিষয়ক নহে বলিয়া উহা অশ্রুতিব প্রতিবন্ধক
হইতে পারে না । সাধ্যভাব বিষয়ক না হইয়াও প্রতিবন্ধক হইবে—ইহাতে কোন
প্রমাণ নাই । আর তাহাতে গৌরবও হয় অর্থাৎ সাধ্যভাবনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইলে
প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক হয় সাধ্যভাবনিশ্চয়ত্ব । আর সাধ্যভাবপ্রকারক সাধ্যা-
ভাবাধিকরণবিশেষ্যক জ্ঞানব্যক্তি-ধর্মিক প্রমাত্ত্ব প্রকারক নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইলে
প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক হয় সাধ্যভাবাধিকরণ-বিশেষ্যক সাধ্যভাবপ্রকারক জ্ঞান-
ব্যক্তিধর্মিক প্রমাত্ত্বপ্রকারক-নিশ্চয়ত্ব । সাধ্যভাবনিশ্চয়ত্ব অপেক্ষা উহা গুরু । সুতরাং
গুরুধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না । অতথা অর্থাৎ বাধস্থলে সাধ্যভাবজ্ঞানে

ত্বেন প্রতিবন্ধকতাপত্তে: । কিন্তু ভ্রমত্বজ্ঞানানাৎকন্দিত-বাধাদিবুদ্ধে: প্রতিবন্ধ-
কতা । তত্র ভ্রমত্বশঙ্কাবিঘটনে প্রামাণ্যজ্ঞানং ক্চিদুপযুজ্যতে । ন চ বাধস্থলে
পত্তে হেতুসত্ত্বে ব্যমিচার:, পত্তে হেতুভাবে স্বরূপাসিদ্ধিরেব দোষ ইতি বাচ্যম্ ।
বাধজ্ঞানস্থ ব্যমিচারজ্ঞানাভেদেদাত্ । কিঞ্চ যত্র পরামর্শানন্তরং বাধবুদ্ধিস্তত্র
বুদ্ধবিশেষক-বহুভাবপ্রকারক-নিশ্চয়ত্বাপেক্ষয়া তাৎশজ্ঞানবিশেষক-প্রমাত্বপ্রকারক-
নিশ্চয়ত্বস্য গুরুধর্মতয়া ন তেন রূপেণ প্রতিবন্ধকত্বমিতি ভাব: । ননু নিরুক্ত-প্রমাত্ব-
প্রকারক-নিশ্চয়ত্বস্য গুরুত্বংপি লঘুধর্মসমনয়িতত্বাভাবাত্ তেন রূপেণ প্রতিবন্ধকত্বম-
ত্বমিত্যাশঙ্ক্য প্রতিবন্ধ্য পরিহরতি—অন্যথ্যেতি । গুরুধর্মস্য লঘুধর্মসমনয়িতত্বাভাবে-
ংব্যবচ্ছেদকত্বস্বীকারে ইত্যর্থ: । সত্প্রতিপত্তাদাবিতি । আদিনা বিরোধাদিপ্রসঙ্গ: ।
প্রতিবন্ধকতাপত্তে:—অনুমিত্যাদি বিরোধিত্বাপত্তে: । তথা চ সত্ত্বৈতৌ সাধ্যাভাবব্যাপ্য-
বত্চানিশ্চয়স্য ভ্রমত্বনিয়মে প্রমাত্ররূপদোষাপ্রসিদ্ধত্যা ন সত্প্রতিপত্তাদিরূপদোষবত্বম্ ।
অসত্ত্বৈতুস্থলে সত্প্রতিপত্তাদিশাননিষ্ট-প্রমাত্রানাং ভিন্নতয়া স্বরূপ-ভেদান্নৈকহেতুভাষ্যত্বা-
পত্তিশ্চেতি ভাব: । ননু সাধ্যাভাবজ্ঞাননিষ্টপ্রমাত্রজ্ঞানে সত্যনুমিতি-প্রতিবন্ধস্তদভাবে
নেত্যন্বয়ব্যতিরেকেভ্যাং প্রমাত্রজ্ঞানस्याনুমিতিপ্রতিবন্ধকত্বমত আহ—কিন্বেতি ।
ননু সাধ্যাভাবজ্ঞাননিষ্ট-প্রমাত্রজ্ঞানস্য কোপযোগ ইতি চেত্ , তত্রাহ—তত্রিতি ।
বাধাদিস্থলে ইত্যর্থ: । তথা চানুমিতি-তত্করণান্যতরং প্রতি সাধ্যাভাবজ্ঞাননিষ্ট-
প্রমাত্রস্য সাচ্ছাত্ প্রতিবন্ধকত্বাভাবাত্ হেতুভাষ্যত্বমিতি ভাব: । স্বরূপাসিদ্ধিরেতি ।
তথা চ বাধস্থলে ব্যমিচার-স্বরূপাসিদ্ধয়ন্যতরসত্ত্বনিয়মে তজ্ঞানাংদেবানুমিত্যনুত্পন্নৌ
বাধস্ত ন হেতুভাষ্যত্বমিতি ভাব: । ব্যমিচারজ্ঞানাভেদেদাত্ । 'আদিনাংসিদ্ধিজ্ঞান-
প্রসঙ্গ: । ভেদাদিতি । তথা চ বাধজ্ঞানস্থানুমিতিপ্রতিবন্ধকত্বাদ্ ব্যমিচারজ্ঞানস্য
প্রমাত্রনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইলে সৎপ্রতিপত্তাদি স্থলে সাধ্যাভাবব্যাপ্যবস্তার জ্ঞানে
প্রমাত্রবিষয়কত্বরূপে প্রতিবন্ধকতার আপত্তি হইবে । [অথচ উহা ঐক্যে প্রতিবন্ধক
নহে ।] কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা অনাস্কন্ধিত (রহিত) অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানশূন্য বাধবুদ্ধি
হইতেছে [অহুমিতি প্রভৃতির প্রতিবন্ধক । সৎস্থলে (বাধস্থলে) স্থানবিশেষে প্রামাণ্য-
জ্ঞান ভ্রমজ্ঞানবিস্তৃতি দ্বারা উপযোগী হইয়া থাকে । বাধস্থলে পক্ষে হেতু থাকিলে
ব্যভিচার, আর পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ—ইহা বলিতে পার না ।
কারণ ব্যভিচারজ্ঞান অপেক্ষা বাধজ্ঞানের ভেদ আছে অর্থাৎ বাধস্থলে ব্যভিচার বা
স্বরূপাসিদ্ধি নিয়মত: থাকিলেও বাধজ্ঞান অহুমিতির প্রতিবন্ধক, ব্যভিচারজ্ঞান

ব্যমিচারজ্ঞানাদেৰকিञ্চিত্ৰকৰত্বাৎ বাধস্যাঃশুমিতিপ্ৰতিবন্ধকত্বং বাচ্যম্ । एवं यत्रोत्पत्तिज्ञानवच्छिन्ने घटादौ गन्धव्याप्य-पृथिवीत्ववत्ता-ज्ञानम् , तत्र बाधस्यैव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम् । न च पक्षे घटे गन्धसत्त्वात् कथं बाध इति वाच्यम् । पक्षतावच्छेदक-देशकालावच्छेदेनाऽनुमितेरनुभवसिद्धत्वादिति । बाध-तद्व्याप्य-व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धकत्वात् स्वरूपासिद्धिज्ञानस्य पक्षধर्मज्ञानप्रतिबन्धकत्वात् त्रयाणां फलभेदाद् बाधस्य हेत्वाभासान्तरत्वमङ्गीकर्तव्यमिति भावः । नन्वयोगोलकपक्ष-धूम-साध्यक-वह्नि-हेতुकানुमाने बाधলৌকিকপ্রत्यक्षবদ্ ব্যমিচারলৌকিকপ্রত্যক্ষমপি भवितु-मर्हति । तेनैव प्रत्यक्षेण व्याप्तिज्ञानानुत्पत्तौ तादृशानुमित्यनुत्पत्तेरपि सम्भवाद् हेतोर्दुष्ट-त्वसम्भवाच्च बाधस्य न हेत्वाभासत्वमिति चेत् , तत्राह—किञ्चेति । अकिञ्चित्-करत्वादिति । व्यमिचारज्ञानं ह्यनुमितौ न साक्षात् प्रतिबन्धकम् , किन्तु परामर्श-प्रतिबन्धद्वारा । तथा च परामर्शोत्तरकालीनं व्यमिचारज्ञानमकिञ्चित्करमिति तत्रानु-मितौ बाधबुद्धेरैव प्रतिबन्धकत्वं , बाधरूपदोषमादाय हेतोर्दुष्टत्वञ्च स्वीकर्तव्यमिति भावः । वस्तुतो बाधस्थले व्यमिचार-स्वरूपासिद्धयन्यतरसत्त्वनियमोऽपि नास्तीत्याह—एवमिति । बाधस्यैवेति । तत्र पक्षे हेतुसत्त्वान्न स्वरूपासिद्धिर्नापि व्यमिचारः , हेतौ साध्यवन्दन-वृत्तित्वस्य प्रतियोगिव्यधिकरण-साध्याभाववद्-वृत्तित्वस्य चाभावात् , तस्माद् बाधस्यैवा-नुमितिप्रतिबन्धकत्वमिति भावः । कालावच्छेदेनेति । उत्पत्तिज्ञानवच्छिन्नो घटो गन्धवान् पृथिवीत्वादित्याद्यनुमितौ यथा घटत्वादिकं पक्षतावच्छेदकतया भासते , तथा तद्-देशकालावपि । एवञ्च घटे पक्षे गन्धसत्त्वेऽप्युत्पत्तिकाले गन्धाभावाद् बाध इति भावः । बाध-तद्व्याप्यभिन्ना इति । बाधः साध्याभावविशिष्टपक्षादिस्तद्व्याप्यः

অব্যভিচারান্তরেষ প্রতিবন্ধক এবং স্বরূপাসিদ্ধি পক্ষতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হওয়ায় তিনটাই পরস্পর ভিন্ন হেতুভাঙ্গ । আরও কথা—যে স্থলে পরামর্শের অনন্তর বাধবুদ্ধি হয়, সেস্থলে ব্যভিচারজ্ঞান অকিঞ্চিংকর বলিয়া অর্থাৎ পরামর্শের পরক্ষণে বাধজ্ঞান হইলে সে স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি পূর্বে হওয়ায় ব্যভিচার বা স্বরূপাসিদ্ধির জ্ঞানটী ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পক্ষধর্মতাজ্ঞানের প্রতিরোধ দ্বারা অসম্ভবিতর প্রতিবন্ধক না হওয়ায় বাধকেই অসম্ভবিতর প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে । এইরূপ যে স্থলে উৎপত্তিক্ষণে ঘট প্রভৃতিতে গন্ধের ব্যাপ্য পৃথিবীত্ববস্তুর জ্ঞান হয়, সেস্থলে [একমাত্র] বাধেরই প্রতিবন্ধকত্ব বলিতে হইবে । [কেননা সেস্থলে গন্ধবস্তু হেতুর সাধ্যবদন্ত্যবৃত্তি না থাকায় ব্যভিচার এবং পক্ষাবৃত্তি না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হয় না ।] পক্ষ ঘটে গন্ধ

यः सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सः ।

भिन्ना ये हेत्वाभासास्तद्व्याप्या अपि तन्मध्य एवाऽन्तर्भवन्ति, अन्यथा हेत्वाभासाधिक्य-प्रसङ्गात् । बाधव्याप्य-सत्प्रतिपक्षो भिन्न एव, स्वतन्त्रेच्छेन मुनिना पृथगुपदेशात् । सत्प्रतिपक्ष-व्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति प्रघट्टकाः ॥७२॥

यः सपक्ष इति । सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यर्थः । सपक्षः—निश्चित-साध्यवान् । विपक्षः—साध्यवद्भिन्नः । विरुद्धवारणाय—सपक्षवृत्तित्वमुक्तम् । सत्प्रतिपक्षस्तदभिन्ना व्यभिचार-विरुद्धासिद्धाः, तद्व्याप्यानां व्यभिचारविरुद्धासिद्ध-व्याप्यानां व्यभिचारादिष्वेवान्तर्भाव इत्यर्थः । व्यभिचारादेरिव तद्व्याप्यस्यापि व्याप्तिज्ञानादि-प्रतिबन्धक-ज्ञानविषयत्वेन पञ्चहेत्वाभासानन्तर्गतत्वेऽतिरिक्तहेत्वाभासत्वं दुर्वारं स्यादिति भावः । अन्यथा—व्यभिचारादिव्याप्यानामपि व्यभिचाराद्यनन्तर्गतत्वे । आधिक्यप्रसङ्गादिति । तथा च गौतमसूत्र-तदभाष्यविरोधापत्त्या इष्टापत्तेर्बहुमशक्यत्वादिति भावः । नन्वेवं बाधव्याप्य-सत्प्रतिपक्षो व्यभिचारव्याप्यादिवद् बाधान्तर्गतः स्यात्, तथा सति हेत्वाभासपञ्चत्व-व्याघात इत्यत आह—बाधव्याप्येति । नन्वेवं सत्प्रतिपक्षव्याप्यस्य बाधव्याप्यवदतिरिक्त-हेत्वाभासत्वमित्यत आह—सत्प्रतिपक्षेति । न प्रतिबन्धक इति । साध्याभावव्याप्यवत्पक्षस्यैव सत्प्रतिपक्षतया तद्व्याप्य-वत्ताज्ञानस्य साध्यवत्ताज्ञानविरोधित्वे मानाभावात् । तथा च सत्प्रतिपक्षव्याप्यस्यानुमिति-तत्करणान्यतरविरोधित्वाभावेन नातिरिक्तहेत्वाभासत्वमिति भावः ॥७२॥

अनैकान्तव्याप्यं साधारणं लक्षयति—सपक्षेति । अस्योदाहरणन्तु पर्वतो धूमवान् थाकाश्च बाध किङ्कणे ह्य—इहा वनिते पार ना । कारणं पक्षतावच्छेदकं देशं ओ कालेन अवच्छेदे अर्थां पक्षतार अवच्छेदकीभूतं देशं ओ कालेन अश्रुमिति अश्रुभव-सिद्धं ह्येहा थाके । बाध (साध्याभाव) ओ बाधव्याप्य (संप्रतिपक्ष) भिन्न व्यापिचार, विरुद्ध ओ असिद्धरूपं ये ये हेत्वाभास, ताहार व्याप्य ओ ताहार मध्ये हे अन्तर्गतं ह्यु । अत्रथा हेत्वाभास अधिक ह्येहा पडिबे । बाध-व्याप्य संप्रतिपक्ष किञ्च भिन्न हेत्वाभास । येहेतु स्वतन्त्रेच्छे मुनि [ईहाके] भिन्नरूपे उपदेशं करिष्याहेन । संप्रतिपक्षव्याप्य किञ्च [अश्रुमिति] प्रतिबन्धक नहे ; [केनना] उहार साध्याज्ञानेन विरोधिताश्च प्रमाण नाहे ।] ईहाहे प्रघट्टकेन (प्रवक्षेन) अर्थ ॥ ११ + १२ ॥

सपक्षे ओ विपक्षे वर्तमानं हेतु ई साधारण व्यापिचारी हेतु—ईहा यः सपक्षे ईत्यादि अत्रेन अर्थ । सपक्ष ह्येतेहे—निश्चित साध्यवान् । विपक्ष ह्येतेहे—

यस्तूभयस्माद् व्यावृत्तः स चासाधारणो मतः ॥७३॥

वस्तुतो विपक्षवृत्तित्वमेव वाच्यम्, विरुद्धस्य साधारणत्वेऽपि दूषकतावीजस्य भिन्नतया तस्य पार्थক्यात्। यस्तूभयस्मादिति। सपक्षविपक्ष-व्यावृत्त इत्यर्थः। सपक्षः साध्यवत्तया निश्चितः, विपक्षः साध्यशून्यतया निश्चितः। शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा शब्देऽनित्यत्वस्य सन्देहस्तदा सपक्षत्वं घटादीनामेव, तद्व्यावृत्तश्च शब्दत्वमिति तदा तदसाधारणम्। यदा तु शब्देऽनित्यत्व-निश्चयः, तदा नासाधारणम्। इदन्तु प्राचां मतम्। नवीनमतं तु पूर्वमुक्तम् ॥७३॥

बहिमत्वादित्यादि ज्ञेयम्। अत्र बहिर्हेतुनिश्चित-साध्यवति सपक्षे महানसादौ निश्चित-साध्याभाववति विपक्षेऽयोगोलकादौ च सत्त्वात् साधारणः। लक्षणघटकपदव्यावृत्तिं दर्शयति—**विरुद्ध**-तारणयेति। साध्याभावव्याप्तरूपस्य विरुद्धस्य विपक्षमात्रवृत्तित्वात् तत्रातिव्याप्तिस्तद्-वारणाय सपक्षवृत्तिरिति विशेषणम्। तत्त्वचिन्तामणिकृतां सिद्धान्त-मनुस्मरन्नाह—**यस्तुत** इति। **साधारणत्वे**ऽपीति। विरुद्धस्यापि तत्त्वाज्ञाने विपक्ष-वृत्तिताज्ञानदशायां साधारणत्वमिति भावः। **भिन्नतयेति**। साधारणस्याऽव्यभिचार-ज्ञाने विरुद्धस्य सामानाधिकरण्यग्रहे प्रतिबन्धकत्वादिति भावः। असाधारण्यघटकं सपक्षत्वं निश्चयगर्भम्, न तु साध्यवत्त्वमात्रमित्याह—**सपक्ष** इति। सपक्षत्वाविपक्षत्व-योनिश्चयत्वनिवेशस्य फलमाह—**शब्द** इत्यादिना। **नासाधारण**मिति। शब्दत्वस्य हेतोर्निश्चितसाध्यवति सपक्षे शब्दे वृत्तित्वादिति भावः। **इदम्**—निश्चयघटितमसा-धारण्यलक्षणम्। **पूर्वमिति**। साध्यासमानाधिकरणो हेतुरित्यत्र ॥७३॥

নিশ্চিত সাধ্যবৎ-ভিন্ন। বিরুদ্ধ হেতুভাষার [ব্যভিচার] বারণের জ্ঞ [হেতুর বিশেষণরূপে] সপক্ষবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ বিপক্ষবৃত্তিই বলিতে হইবে অর্থাৎ বিপক্ষবৃত্তি হেতুই সাধারণ ব্যভিচারী হেতু বলিতে হইবে। বিরুদ্ধ হেতুভাষ সাধারণ হইলেও [পরস্পরের] দূষকতাবীজ ভিন্ন বলিয়া অর্থাৎ সাধারণ হেতুভাষ অব্যভিচার জ্ঞানের এবং বিরুদ্ধ হেতুভাষ সামান্যাদিকরণ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া বিরুদ্ধটী পৃথক্ হেতুভাষ হইয়াছে। **যন্তুভয়স্মাৎ** গ্রন্থের অর্থ—[যে হেতু] সপক্ষ ও বিপক্ষে অবর্তমান। সাধ্যবান্‌রূপে নিশ্চিত ব্যক্তিই সপক্ষ। সাধ্যশূন্যরূপে নিশ্চিত ব্যক্তিই বিপক্ষ। ‘শকোহনিত্যঃ শব্দভাঃ’ প্রভৃতি স্থলে যখন শব্দে অনিত্যত্বের সন্দেহ হয়, তখন ঘটে প্রভৃতিই সপক্ষ। শব্দ হেতুটী তদ্ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ

তথৈবাঃনুপসংহারী কেবলান্বয়ি-পক্ষকঃ ।

কেবলান্বয়ীতি । সর্বমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাদিত্যাদৌ সর্বস্যৈব পক্ষত্বাৎ সামান্য-
ধিকরণ্যগ্রহ-স্থলান্তরাভাবানুমিতিঃ । ইদন্তু ন সম্যক্, পক্ষৈকদেশে সহচার-
গ্রহেঃপি ক্ষেত্রেভাবাৎ । অস্তু বা সহচারগ্রহস্তাবতাপ্যজ্ঞানরূপাসিদ্ধিরেব, ন

মূলে কেবলান্বয়িপক্ষক ইতি । কেবলান্বয়ী বৃত্তিমদল্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী পক্ষতাব-
চ্ছেদকবিশিষ্টঃ পক্ষো यस्य হেতোঃ সোঃনুপসংহারীত্যর্থঃ । অত্র পক্ষতা সাধ্যসংশয়রূপা
গ্রাহ্যা । তেন সর্বমভিধেয়মিত্যাদৌ যদা সাধ্যনিশ্চয়ঃ সিদ্ধাধিযিষা চ, তদা পক্ষান্তর্ভাবেণ
সামান্যধিকরণ্য-ঘটিত-ব্যাপ্তিগ্রহসম্ভবাৎ প্রমেয়ত্বাদেঃ সদ্ধেতোরলঙ্ঘনতয়া পক্ষস্য
কেবলান্বয়িত্বেঃপি তত্র হেতৌ নাতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ । অনুপসংহারিণো হেত্বাভাসত্বমুপ-
পাদয়তি — সর্বমভিধেয়মিতি । স্থলান্তরাভাবাদিতি । দৃষ্টান্তাভাবাদিত্যর্থঃ,
ব্যাপ্তিগ্রহণস্থলস্যৈব দৃষ্টান্তপদার্থত্বাদিতি ভাবঃ । নানুমিতিরिति । ব্যাপ্তিজ্ঞানানু-
পপ্ত্যেত্যাदिঃ । প্রাচীনমতং নিরাকরোতি — ইদন্ত্বিতি । পক্ষৈকদেশে — ঘটাদৌ । ন চ
সংশয়োতপত্তিচ্চণে নিশ্চয়-বারণায় নিশ্চয়ং প্রতি সংশয়সামগ্র্যাঃ প্রতিবন্ধকত্বাভ্যুপগমাৎ
তত্র সংশয়সামগ্র্যাঃ সত্ত্বাৎ কথং পক্ষৈকদেশে ঘটাদৌ সাধ্যনিশ্চয় ইতি বাচ্যম্ । তদর্মা-
বচ্ছিন্ন-বিশেষ্যক-সংশয়সামগ্র্যা এব তদর্মাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যক-নিশ্চয়প্রতিবন্ধকত্বেন
সর্বত্বাবচ্ছেদে সংশয়-সামগ্রীসত্ত্বেঃপি ঘটত্বাবচ্ছেদেন তদভাবাৎ । ক্ষেত্রেভাবাদিতি ।
তদানীমপি কেবলান্বয়িপক্ষকত্বস্যানুপসংহারিত্বস্য ক্ষেত্রেভাবাদিত্যর্থঃ । তথা চ
তত্রানুপসংহারিত্বস্য সত্ত্বেঃপি তস্য ব্যাপ্তিজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বাভাবাৎ হেত্বাভাসত্বানুপ-
পত্তিরিতি ভাবঃ । তদ্বিশেষ্যক-সংশয়সামগ্র্যাস্তদ্বিশেষ্যকনিশ্চয়প্রতিবন্ধকত্বেঃপ্যাহ —

তাৎহাৎ অর্থাৎ তখন তাহা অসাধারণ । যখন কিছু শব্দ অনিত্যত্বের
নিশ্চয় হয়, তখন তাহা অসাধারণ নহে । ইহা প্রাচীন মত । নব্যগণের মত ভো
পূর্বে উক্ত হইয়াছে ॥১৩॥

কেবলান্বয়ী হেত্বাদি শব্দের অর্থ হইতেছে:—‘সর্বমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ’ অভূতি
জলে সর্বই অর্থাৎ সকল পদার্থই পক্ষ হওয়ায় সামান্যধিকরণ্য জ্ঞানের দ্বিতীয় স্থান
(দৃষ্টান্ত) না থাকায় [ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবে] অশ্রুতি হয় না । ইহা কিছু
ঠিক নহে । কারণ পক্ষের একাংশে ঘটাদিতে সহচার জ্ঞান হইলেও [কেবলান্বয়ি-
পক্ষকত্বরূপ অশ্রুতসংহারিত্বের] কোন ক্ষতি নাই । আচ্ছা, সহচার জ্ঞান না

যঃ সাধ্যবতি নৈবাস্তি স বিরুদ্ধ উদাহৃতঃ ॥৩৪॥

আশ্রয়াসিদ্ধিরাচা স্যাৎ স্বরূপাসিদ্ধিরপ্যথ ।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা স্যাৎসিদ্ধিরতস্মিথা ॥৩৫॥

পক্ষাসিদ্ধির্যত্র পক্ষো ভবেন্মণিময়ো গিরিঃ ।

হৃদো দ্রব্যং ধূমবৎস্বাদত্রাসিদ্ধিরথাপরা ॥৩৬॥

হেত্বাভাসত্বং তস্য, তথাপি কেবলান্বয়িসাধ্যকত্বং তত্ত্বমিত্যুক্তম্ । যঃ সাধ্য-
বতীতি । এবকারেণ সাধ্যবত্বাবচ্ছেদে হেত্বभावो बोधितः । तथा च साध्य-
व्यापकीभूताभाव-प्रतियोगित्वं तदर्थः ॥৩৪॥

অসিদ্ধিঃ বিমজতে—আশ্রয়াসিদ্ধিরিত্যাदिना । पक्षसिद्धिरिति । आश्रया-
सिद्धिरित्यर्थः । अपरेति । स्वरूपसिद्धिरित्यर्थः ॥৩৬॥

অস্তু বেতি । অসিদ্ধিরেবেতি । পুরুষস্যেত্যাदिঃ । अनुमित्यज्ञानरूपासिद्धिरित्यर्थः । तस्य
—सहचाराग्रहस्य । तस्य स्वरूपसत एवानुमित्यनुत्पादप्रयोजकतयाऽनुमिति-तत्करण-
न्यतरप्रतिबन्धकज्ञानविषयत्वाभावात् हेतवाभासत्वमिति भावः । यः साध्यवति नैवा-
स्तीति यथाश्रुतमूलात् साध्यवन्निरूपित-वृत्तित्वसामान्याभाववत्त्वं विरुद्धत्वमित्यर्थो लभ्यते,
तच्चासाधारणस्वरूपमेवेति मूलमन्यथा व्याचष्टे—एवकारेणेत्यादि । तथा च साध्याधि-
करणत्वावच्छेदेन हेत्वभाववत्त्वं विरुद्धत्वम् । असाधारण्यं तु नैवम् । तेनासाधारणे
नातिव्याप्तिरिति भावः । तदर्थः—मूलस्य तात्पर्य-विषयीभूतोऽर्थः ॥৩৪—৩৫॥

হউক, তাহা হইলেও [অশ্রুতিভিন্ন] অজ্ঞানরূপ অসিদ্ধিই হইবে, [কিন্তু] তাহার
(সেই সহচারাগ্রহের) হেত্বাভাসত্ব হইবে না অর্থাৎ সে স্থলে সেই সহচারের অজ্ঞানটি
ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির বিরোধী না হওয়ায় হেত্বাভাস হয় না । সুতরাং কেবলাশ্রয়-
সাধ্যকত্বই অশ্রুপসংহারিত্ব অর্থাৎ যে হেতুর সাধ্যটি কেবলাশ্রয়ী, তাদৃশ কেবলাশ্রয়-
সাধ্যক হেতুই অশ্রুপসংহারী হেতু । ইহা [কারিক দ্বারা] উক্ত হইয়াছে । যঃ সাধ্য-
বতি নৈবাস্তি—এই স্থলে এবকারের দ্বারা সাধ্যবত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ সাধ্যের অধিভরণ-
মাত্রেই হেতুর অভাব জ্ঞাপিত হইয়াছে । তাহাতে সাধ্যের ব্যাপকীভূত অজ্ঞাবের
প্রতিযোগিত্বই তাহার অর্থ অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবের
প্রতিযোগী হেতুই বিরুদ্ধ হেতু—ইহা ‘যঃ সাধ্যবতি’ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্যার্থ ॥১৪॥

আশ্রয়াসিদ্ধিঃ—ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা অসিদ্ধি বিভাগ করিতেছেন । পক্ষা-

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরপরা নীলধূমাদিকে ভবেৎ ।

নীলধূমাদিক ইতি । নীলধূমত্বাদিকং গুরুতয়া ন হেতুতাবচ্ছেদকম্ ,
স্বসমানাধিরণ-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মান্তরাঘটিতস্যৈব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ ।

স্বসমানাধিকরণেতি । স্বং নীলধূমত্বং তত্সমানাধিকরণং ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকং
ধর্মান্তরং ধূমত্বং তদঘটিতধর্মস্য ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্ব-নিয়মঃ । নীলধূমত্বন্তু তাৎশ-
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মান্তর-ধূমত্বঘটিতত্বান্ন ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকম্ । ধূমত্বং তু স্বসমানা-
ধিকরণ-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মান্তরাঘটিততয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকমিতি নীলধূমত্বস্য স্ব-
সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মত্বাভাবাদ্ ব্যাপ্যতাসিদ্ধত্বম্ । স্বসমানাধিকরণান্তনিবেশস্য

সিদ্ধি কথার অর্থ হইতেছে—আশ্রয়সিদ্ধি । অপরা কথার অর্থ—স্বরূপসিদ্ধি ॥৭৬॥

নীলধূমাদিকে ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ হইতেছে—[ধূমত্ব প্রভৃতির অপেক্ষায়]
নীলধূমত্ব প্রভৃতি গুরু বলিয়া হেতুতার অবচ্ছেদক নহে । কারণ স্বসমানাধিকরণ
(নীলধূমত্ব প্রভৃতির সমানাধিকরণ) অপর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক (হেতুতাবচ্ছেদক)
[ধূমত্ব প্রভৃতি] ধর্মের দ্বারা অঘটিত ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে । [প্রকৃত
স্থলে নীলধূমত্বটী—নীলধূমত্বের সমানাধিকরণ অপর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব ধর্মের

বিস্তৃতি

যদি কোন ব্যক্তি “পর্বতো বহিমান্ নীলধূমাং” এইরূপ অহুমান প্রয়োগ করে, তবে
সে স্থলে তাহার অভিমত ব্যাপ্য হেতু হইতেছে—নীলধূম । প্রকৃত পক্ষে উহা ব্যাপ্য
হেতু নহে । উহাতে ব্যাপ্যতাসিদ্ধি নামক দোষ আছে । ব্যাপ্য হেতুতে ব্যাপ্যতাব-
চ্ছেদক ধর্মের অভাবই ব্যাপ্যতাসিদ্ধি । এস্থলে ব্যাপ্য হেতুতে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক কোন
ধর্ম নাই । নীলধূমত্বটী ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক নহে । কারণ যে ধর্মটী স্বসমানাধিকরণ অপর
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অঘটিত, তাহাই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় । নীলধূমত্বের
সমানাধিকরণ অপর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হইতেছে—ধূমত্ব । যেহেতু উহা
নীলধূমত্বের অধিকরণ নীলধূমে থাকে বলিয়া নীলধূমত্বের সমানাধিকরণ ও
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক । নীলধূমত্বটী সেই স্বসমানাধিকরণ অপর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব
ধর্ম ঘটিত বলিয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না । আর নীলধূমত্ব হেতুতে অপর কোন
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মও নাই । সুতরাং উহা ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম রহিত । এজন্য
উহা ব্যাপ্যতাসিদ্ধি । তাই বলিলেন—স্বসামাধিকরণ-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-
ধর্মান্তরাঘটিতস্যৈব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ ।

বিরুদ্ধয়োঃ পরামর্শে হেত্বোঃ সত্ৰতিপক্ষতা ॥৩৩

সাধ্যশূন্যো যত্র পক্ষস্বসৌ বাধ উদাহৃতঃ ।

ধূমপ্রাগ্ভাবত্ব-সংগ্রহায়—স্বসমানাধিকরণেতি । বিরুদ্ধয়োরিতি । কপিসংযোগতদ-
ভাব-ব্যাপ্যবত্তা-পরামর্শেওপি সত্ৰতিপক্ষত্বমতুক্ত—বিরুদ্ধয়োরিতি । তথাচ স্ব-
সাধ্যবিরুদ্ধ-সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাপরামর্শকালীন-সাধ্যব্যাপ্যবত্তাপরামর্শবিষয়

ফলমাহ—**ধূমপ্রাগ্ভাবত্ব**েতি । স্বসমানাধিকরণপদানিবেশে ধূমপ্রাগ্ভাবত্বস্য ব্যাপ্য-
তাবচ্ছেদকীভূত-ধূমত্ব-ধর্মান্তর-ঘটিতত্বাদ্ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বেন সংগ্রহো ন স্যাৎ , স্ব-
সমানাধিকরণান্তনিবেশে তু স্যাৎ, ধূমত্বস্য ধূমপ্রাগ্ভাবত্বব্যধিকরণধর্মত্বাদিতি ভাবঃ ।
সত্ৰতিপক্ষত্বলক্ষ্যতি—**বিরুদ্ধ**য়োরিতি । বিরুদ্ধত্বেন গৃহ্যমাণয়োরিত্যর্থঃ । তেনাঃবিরুদ্ধয়োঃ
সাধ্য-তদভাবয়োরপি বিরুদ্ধত্বজ্ঞানকালে উভয়ব্যাপ্যবত্তা-পরামর্শসত্ত্বে সত্ৰতিপক্ষত্বোপ-
পত্তিঃ । বিরুদ্ধয়োঃ পরামর্শ ইতি মূলস্য বিরুদ্ধৌ যৌ সাধ্য-তদভাবৌ তস্মাদধিক্যোহঁত্বোঃ
পরামর্শকালে সত্ৰতিপক্ষত্বমিপ্রায়েণ বিরুদ্ধত্ববিশেষণপ্রয়োজনমাহ—**কপি**সংযোগেত্যাদি ।
সাধ্য-সাধ্যাভাবয়োরবিরোধস্থলে তুভয়পরামর্শসত্ত্বেওপি ন সত্ৰতিপক্ষ-ব্যবহার ইতি
ভাবঃ । **স্বসাধ্য**েতি । স্বং সত্ৰতিপক্ষত্বেনাঃসমীকৃত্য হেতুস্তত্সাধ্যবিরুদ্ধো যঃ সাধ্যা-

দ্বারা ঘটিত হওয়ায় হেতুতাবচ্ছেদক হইতে পারে না ।] ধূমপ্রাগ্ভাবত্ব ধর্মের
[হেতুতাবচ্ছেদকত্ব] লাভের জন্ত [ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাস্তরের বিশেষণরূপে]
অসমানাধিকরণ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাস্তরের দ্বারা অঘটিত
ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক—এইরূপ উক্ত হইলে ধূমপ্রাগ্ভাবত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক
হইত না । কারণ উহা ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক অথ [ধূমত্ব] ধর্মের দ্বারা ঘটিত ।
অসমানাধিকরণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাস্তরের দ্বারা অঘটিত—এইরূপ উক্ত হইলে
কোন দোষ হয় না । কেননা ধূমপ্রাগ্ভাবত্বের সহিত ধূমত্বের সামান্যাদিকরণ্য না
থাকায় ধূমপ্রাগ্ভাবত্ব অসমানাধিকরণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাস্তর ঘটিত নহে ।

বিরুদ্ধয়োঃ—ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্যার্থ হইতেছে—কপি সংযোগবত্তা ও কপি-
সংযোগাভাবের ব্যাপ্যবত্তার পরামর্শ হইলেও সংপ্রতিপক্ষ হয় না । এইজন্তই
বিরুদ্ধয়োঃ এইটি [হেতুর বিশেষণরূপে] প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং স্বসাধ্যের
অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষরূপে অভিমত যে হেতু, সেই হেতুর সাধ্যের বিরুদ্ধ যে সাধ্যা-
ভাব, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তার পরামর্শকালীন সাধ্যের ব্যাপ্যবত্তা পরামর্শের

উত্পত্তিকালীনঘটে গন্ধাদির্যত্র সাধ্যতে ॥৩৫॥

ইত্যর্থঃ । সাধ্যশূন্য ইতি । পক্ষাঃ পক্ষতাবচ্ছদকবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ । তেন ঘটে গন্ধ-
সত্ত্বেঽপি ন ক্রটিতি । এবং মূলাবচ্ছিন্নো বৃক্ষাঃ কপিসংযোগীত্যত্রাপি বোধ্যম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-ন্যায়পঞ্জানন-ভট্টাচার্য-বিরচিতায়াং
সিদ্ধান্ত-মুক্তাবল্যামনুমানখণ্ডম্ ॥২॥

ভাবস্তদব্যাপ্যবত্পারামর্শকালীনো যঃ সাধ্যব্যাপ্যবত্পারামর্শস্তদ্বিষয়ঃ সত্প্রতিপক্ষ
ইত্যর্থঃ । ননুত্পত্তিকালাবচ্ছিন্নো ঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাদিত্যত্র পক্ষে ঘটে গন্ধসংত্বাৎ
কথং পৃথিবীত্বহেতুর্বাধিত ইত্যতঃ পক্ষশব্দার্থমাহ—পক্ষ ইতি । পক্ষতাবচ্ছদক-কাল-
দেশয়োরপ্যুদ্দেশ্যতাবচ্ছদকত্বাৎ তদবচ্ছদেণ বিধেয়াংশমানস্য ব্যুত্পত্তিসিদ্ধত্বাৎ ঘটে
গন্ধসত্ত্বেঽপ্যুত্পত্তিকালাবচ্ছিন্ন-ঘটে গন্ধাभावান্নত্র বাধানুপপত্তিরিতি ভাবঃ । দেশস্য
পক্ষতাবচ্ছদকত্বমুদাহরণদ্বারা প্রপঞ্চয়তি—এবমিতি । তত্র বৃক্ষে সংযোগসত্ত্বেঽপি
পক্ষতাবচ্ছদক-মূলাবচ্ছদেণ সংযোগাभावादेतद्वृक्षत्वहेतুর্বাধিত ইতি ভাবঃ ॥৩৬-৩৮॥

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ফণিভূষণ-তর্কবাগীশ-শ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীপঞ্জানন-ভট্টাচার্য-বিরচিতো মুক্তাবলীসংগ্রহে
অনুমানপরিচ্ছেদঃ ॥২॥

বিষয় [হইতেছে সংপ্রতিপক্ষ] সাধ্যশূন্য ইত্যাদি গ্রন্থে পক্ষ শব্দের অর্থ হইতেছে
পক্ষতাবচ্ছদক ধর্মবিশিষ্ট । তাহাতে অর্থাৎ পক্ষ শব্দের এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত
হওয়ায় ঘটে গন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই অর্থাৎ ঘটোৎপত্তির পরে ঘটে গন্ধ থাকিলেও
ঘটের উৎপত্তির ক্ষণে ঘটে গন্ধ না থাকায় বাধলক্ষণের অব্যাপ্তি নাই । এইরূপ ‘মূলাব-
চ্ছিন্নো বৃক্ষঃ কপিসংযোগী’ এই স্থলেও জানিবে অর্থাৎ বৃক্ষে অগ্রদেশে কপিসংযোগ
থাকিলেও মূলদেশে কপিসংযোগ না থাকায় বাধলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না ॥ ৭৮ ॥

শ্রীপঞ্জানন ভট্টাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর
অনুমানখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

भाषापरिच्छेदः

—:(•):—

उपमानखण्डम्

ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम् ।

सादृश्यधीर्गवादीनां या स्यात् सा करणं मतम् ॥७९

सिद्धान्त-मुक्तावली

उपमितिं व्युत्पादयति—ग्रामीणस्येति । यत्रारण्यकेन केनचिद् ग्रामीणा-
योक्त—गोसदृशो गवयपदवाच्य इति । पश्चाद् ग्रामीणेन कचिदरण्यादौ
गवयो दृष्टस्तत्र गोसादृश्यदर्शनं यद् जातं, तदुपमितिकरणम् । तदनन्तरं

बहुवादिसम्मतत्वेनादावनुमानं निरूप्योपमानं निरूपयितुं तत्साधनजातं प्रदर्शयति
—ग्रामीणस्येति । यत्र—यस्मै, ग्रामीणायेत्यनेनान्वयः । पश्चात्—आरण्योक्तवाक्य-
साधन-वाक्यार्थानुभवोत्तरम् । ग्रामीणेन—तेन ग्रामीणेन । तत्र—दर्शनविषय-
व्यक्तौ गवये । सादृश्यदर्शनम्—सादृश्यप्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षान्वयज्ञानस्योपमितिकरणत्वे
उपमानस्य प्रत्यक्षोपजीवकत्वं न स्यात् । भवति च सादृश्यप्रत्यक्षानन्तरमुपमितिः । अतः
सादृश्यप्रत्यक्षस्यैवोपमितिकरणत्वं बोध्यम् । इदमुपलक्षणम् । सादृश्यविशिष्टपिण्डदर्शन-
मिव वैधर्म्यविशिष्टपिण्डदर्शनमसाधारणधर्मविशिष्ट-पिण्डदर्शनमपि कचिदुपमितौ करणं
मन्तव्यम् । प्रपञ्चस्त्वाकरे द्रष्टव्यः । तदुपमितिकरणम्—तदेवोपमितिकरणमुपमानं
प्रमाणम् । एतेन—प्रसिद्धेन गवा साधर्म्यादप्रसिद्धं गवयं येन वाक्येन साधयति, तद्
वाक्यमुपमानमित्युक्तादीयं मतं, उपमितेः प्राक् तथाविधवाक्याभावात् तद्वाक्यं नोप-
मानम्, अपि त्वतिदेशवाक्यार्थज्ञानमिति जरनैयायिकमतम्, आगमाहितसंस्कारस्मृत्य-
पेक्षं सादृश्यज्ञानमुपमानमित्युद्योतकरमतञ्चोपेक्षितमिति मन्तव्यम् । करणस्य व्यापार-

ग्रामीणश्च हेत्यादि अत्रैव द्वारा उपमिति प्रतिपादनं क्रियते। ये श्वले
[अथमे] कोन अग्रवासी पुरुष ग्रामवासी .लोकके 'गोसदृश गवय' এই কথা
बলে । পরে গ্রামবাসী ব্যক্তি কর্তৃক কোন অরণ্যে [যখন] গবয় দৃষ্ট হয় । সে
স্থলে [গবয়ে] যে গোসাদৃশ্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাহা উপমিতির কারণ (উপমান
প্রমাণ) । তাহার পর অর্থাৎ গোসাদৃশ্যজ্ঞানের পর 'গোসদৃশ পশু গবয় পদের ব্যাচ্য-

वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते ।

गवयादि-पदानान्तु शक्तिधीरुपमाफलम् ॥८०॥

गोसदृशो गवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्यार्थस्मरणं यद् जायते, तदेव व्यापारः । तदनन्तरं गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं यद् जायते, तदुपमितिः ।

घटितत्वात् तद्व्यापारमाह—तदनन्तरमिति । स्मरणं यज् जायत इति । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणस्याऽतिदेशवाक्यार्थानुभवजन्यत्वेऽपि सादृश्यविशिष्टपिण्डदर्शनमप्युद्बोधकविधया जनकम् । तेनातिदेशवाक्यार्थस्मरणस्य न व्यापारत्वानुपपत्तिरिति भावः ।

तदुपमिति रिति । गवयो गवयपदवाच्य इत्याकारक-शक्तिज्ञानमेवोपमिति रित्यर्थः । एतेनोपमितिर्न प्रमित्यन्तरं किन्तु शाब्दबोधोक्तिकैवेति सांख्यमतमपास्तम्, गवयत्वावच्छिन्न-विशेष्यक-गवयत्वप्रकारक-ज्ञानस्य गवयपदजन्य-गवयत्वविशिष्टोपस्थितिं विना-शाब्दबोधरूपत्वासम्भवात् । न चान्नास्ति गवयत्वविशिष्टोपस्थापकं पदम्, प्रकृतवाक्ये

এইরূপ অতিদেশ বাক্যার্থের বে স্মরণ উৎপন্ন হয়, তাহাই [করণের] ব্যাপার । তাহার পর অর্থাৎ অতিদেশ বাক্যের অর্থ স্মরণের পর ‘গবয় গবয়-পদের বাচ্য’ এই যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই উপমিতি । ‘এই গবয়টী গবয়পদের বাচ্য’—এই জ্ঞান কিন্তু
বিরতি

যিনি গবয় শব্দের অর্থ জ্ঞানে ন, তিনি কোন লোকের নিকট শুনিলেন—গোসদৃশ পণ্ডাই গবয় । পরে তিনি কোন স্থানে গোসদৃশ (গবয়) পণ্ড দেখিয়া, তাহাতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে পরক্ষণে তাঁহার সেই পূর্বকৃত বাক্যের অর্থ স্মরণ হয় এবং তাহার পরক্ষণেই ‘গবয়ত্ব জ্ঞাতিবিশিষ্ট পণ্ড গবয় শব্দের বাচ্য’—এইরূপ যথার্থ জ্ঞান জন্মে । উহারই নাম উপমিতি । কিন্তু ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় বলিয়াছেন যে, অসম্মিহিত (অর্থাৎমাগ) গোব্যক্তিতে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমিতি । মীমাংসকগণেরও এই মত । তাই শবর স্বামী শাবরভাষ্যে (১।১।৫) বলিয়াছেন—“উপমানমপি সাদৃশ্যম্ অসম্মিহিত্যেহর্থ বুদ্ধিমুৎপাদয়তি ।” পরন্তু গৌতমভাষ্যে (১।১।৬) বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন—সামাখ্যাসম্বন্ধপ্রতিপত্তিরূপমানার্থঃ” অর্থাৎ সমাখ্যার (সংজ্ঞা শব্দের) সম্বন্ধপ্রতিপত্তিই (অর্থবিশেষে বাচ্যত্ব সম্বন্ধের যথার্থ জ্ঞানই) উপমান প্রমাণের প্রয়োজন (ফল) । উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে কুসুমাজ্জলিতে (৩।১০) উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন—“সম্বন্ধস্ত পরিচ্ছেদঃ সংজ্ঞায়াঃ সঙ্গিনা সহ । প্রত্যক্ষাদেব সাধ্যাহুপমানফলং বিহুঃ” । সুতরাং নৈয়ায়িকের মতে ‘গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ’ এইরূপ শক্তি-

ন ত্বয়ং গবয়পদবাচ্য ইত্যুপমিতিঃ, গবয়ান্তরে শক্তিগ্রহাभाव-প্রসঙ্গাত্ ॥

ইতি শ্রীবিষ্বনাথ-ন্যায়পঞ্জানন-ভট্টাচার্য-বিরচিতায়াং

সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যামুপমানখণ্ডম্ ॥৩॥

সদৃশপদস্যৈব সत्त्वात् । যত্ তু পদবাচ্যত্বব্যাপ্য-সাদৃশ্যাদিপরামর্শাত্ পদবাচ্যত্বানু-
মিতিরেবোপমিতির্ন প্রমিত্যন্তরমিতি বৈশেধিকমতম্, তদপ্যযুক্তম্ । ব্যাতিজ্ঞানাদিমন্ত-
রেণাপি পদত্ : পদবাচ্যত্বপ্রমিতেরানুভবিকত্বাত্, উপমিনোমীত্যানুব্যবসায়াজ্চেতি সন্দেহঃ ।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ফণিভূষণ-তর্কবাগীশ-শ্রীচরণান্তেবাসি-

শ্রীপঞ্জানন-ভট্টাচার্য-বিরচিতো মুক্তাবলীসংগ্রহে

উপমান-পরিচ্ছেদঃ ॥৩॥

উপমিতি নহে * । কারণ অত্র গবয় ব্যক্তিতে শক্তি জ্ঞানের অভাবের আপত্তি হইবে
অর্থাৎ অত্র গবয় ব্যক্তিতে শক্তির জ্ঞান হইবে না । কারণ শক্তিজ্ঞানরূপ উপমিতির
করণ অর্থাৎ অত্র গবয় ব্যক্তিতে যে গোসাদৃশ্য জ্ঞান, তাহা হয় নাই ॥ '২৮০ ॥

শ্রীপঞ্জানন ভট্টাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর

উপমানখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিরতি

জ্ঞানই উপমিতি । এই উপমিতিব করণই উপমান প্রমাণ । নব্য নৈয়ায়িকগণের
মতে অতিদেশ বাক্য প্রবেশের পবে গবয়ে যে গোর সাদৃশ্যজ্ঞান জন্মে, তাহাই উপমান
প্রমাণ । কিন্তু শ্রীমন্মঞ্জরীতে (চৌখায়া সং ১২৮পৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট উপমান প্রমাণ বিষয়ে
বুদ্ধ নৈয়ায়িকগণের মত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—“তদেতদ্ বাক্যং...অপ্রসিদ্ধস্ত
গবয়সংজ্ঞাভিধেয়ত্বং জ্ঞাপয়তীত্যুপমানমুচ্যতে” । সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতেও কোন
মতে অতিদেশ বাক্য উপমান প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু উদ্ভোতকর
বাক্যকে উপমান প্রমাণ বলেন নাই । তিনি অতিদেশ-বাক্যার্থের স্মৃতি-সহকারে
সাদৃশ্য-দর্শনকেই উপমান বলিয়াছেন । বাচস্পতি মিশ্রও তাৎপর্য্য টীকায় তাহাই
সমর্থন করিয়াছেন । উপমান ও উপমিতির স্বরূপে আচার্য্যগণের মতভেদ থাকিলেও
বিষয়নাথ বলিয়াছেন—সাদৃশ্যধীর্গবাদীনাং যা শ্রুতং সা করণং মতম্ ।

* বিষয়নাথের শ্রীমন্মঞ্জরীতে “অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ” এইরূপ উপমিতির আকার লিখিত
হইয়াছে । শঙ্কর মিশ্রও বৈশেষিক-সূত্রের উপস্তানে (২১২৫) “অসৌ গবয়পদবাচ্যঃ” এইরূপ
উপমিতির আকার লিখিয়াছেন । উপমিতির আকার বিষয়েও আচার্য্যগণের মতভেদ আছে ।

भाषापरिच्छेदः

—:(०):—

शब्दखण्डम्

पदज्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः ।

सिद्धान्तमुक्तावलो

शाब्दबोधप्रकारं दर्शयति—पदज्ञानन्त्विति । न तु ज्ञायमानं पदं करणम् , पदाभावेऽपि मौनिश्लोकादौ शाब्दबोधात् । पदार्थधीरिति । पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः । अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शाब्दबोधा-

वाक्यज्ञानमपि शब्दप्रमाणमिति तात्पर्यटीकाभिप्रायमनुस्मरन्नुपजीव्योपजीवकभाव-सङ्गत्वा शब्दप्रमाणं निरूपयति—पदज्ञानमिति । आतोपदेशः शब्द इति गौतमसूत्रानु-रोधाच्छब्दस्य प्रमाणत्वे दोषः स्यादतः शाब्दबोधे पदज्ञानं करणमित्यभिहितम् । शाब्द-बोधप्रकारम्—शाब्दबोधजनक-कारणकलापम् । शाब्दबोधस्त्वेकपदार्थेऽपरपदार्थसंसर्ग-विषयकं ज्ञानम् । यथा घटोऽस्तीत्यत्र घटपदोपस्थिते घटेऽस्तीति वाक्योपस्थितस्यास्तित्वा-श्रयत्वस्य संसर्गबोधोऽस्तित्वाश्रयत्ववान् घट इति । ज्ञायमानपदस्य प्रमाणत्वं निराकरोति—न त्विति । पदाभावे—ज्ञायमानपदाभावे, पदोच्चारणाभावे इति यावत् । मौनि-श्लोकादौ—मौनिपुरुषकर्तृक-वाक्यबोधक-लिप्यादौ, आदिना द्वित्वादिवोधक-हस्तचेष्टादेः परिग्रहः । तथा च मौनि-श्लोकस्थले द्वित्वादिवोधक-हस्तचेष्टास्थले च पदोच्चारणाभावेन ज्ञायमानपदाभावाच्छब्दबोधो न स्यात् । पदज्ञानस्य करणत्वे तु लिप्या हस्तचेष्टया वा संकेतित-पदज्ञानाद् भवति शाब्दबोध इति भावः । पदजन्येति । पदज्ञानजन्येत्यर्थः । व्यापार इति । पदार्थस्मरणं हि पदज्ञानजन्यं पदज्ञानजन्य-शाब्दबोध-जनकश्चेति युक्तं तस्य व्यापारत्वमिति भावः । अन्यथा—पदज्ञानजन्यत्वानिवेशे, पदार्थस्मरणमात्रस्य

पदज्ञानं तु इत्यादि ग्रन्थेन द्वारा शब्दबोधेन कारणगमूहं देखाईतेछेन । [पदज्ञाने शब्दबोधेन करणं,] ज्ञायमानं पदं किञ्च [शब्दबोधेन] करणं नहै । कारणं ज्ञायमानं पदं (पदोच्चारणं) ना थाकिलेउ मौनिश्लोक (मौनिकृत लिपि) अङ्गुति ज्ञाने शब्दबोध हईया थाके । पदार्थधीः कथारं अर्थ हईतेछे—पद-ज्ञानोपपन्न पदार्थेन अग्रणै [करणै] व्यापार । अथवा अर्थां पदार्थेन अग्रण-

শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী ॥৮১॥

পতেঃ। তত্রাপি বৃত্ত্যা পদজন্যত্বং বোধ্যম্। অন্যথা ঘটাদি-পদাত্ সমবায়-
সম্বন্ধেনাকাশস্মরণে জাতে আকাশস্থাপি শাব্দবোধাপতেঃ। বৃত্তিঞ্চ শক্তি-
ব্যাপারত্বে। প্রত্যক্ষাদিনেতি। আদিনানুমানাদি-পদার্থোপস্থাপক-কারণকলাপো গ্রাহ্যঃ।
পদার্থোপস্থিতৌ—পদার্থজ্ঞানে। পদজন্যপদার্থোপস্থিতিঃ স্মৃতিরিত্তি নৈয়ায়িকাঃ। পদার্থ
প্রত্যেমি ন ত্বনুভবামি স্মরামি বেল্যনুভবাত্ স্মৃত্যনুভবতিরিক্তং জ্ঞানমিতি ভাট্টাঃ।
শাব্দবোধাপতেরিতি। ঘটোঽস্তুিতি শব্দশ্রবণানন্তরং প্রত্যক্ষেন পটোপস্থিতাবস্তিতাবান্
ঘটঃ পটশ্চেত্যাকারক-শাব্দবোধাপতেঃ, শাব্দবোধ-কারণস্য পদজ্ঞানস্য ব্যাপারস্য চ
পদার্থোপস্থিতিরূপস্য সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। তত্রাপি—পদজন্য-পদার্থোপস্থিতাবপি। বৃত্ত্যা
—বৃত্তিজ্ঞানেন। বৃত্তিত্বং তু পদার্থপ্রতিযোগিক-পদানুযোগিক-শাব্দবোধানুকূল-সম্বন্ধ-
ত্বম্। অন্যথা—বৃত্ত্যেত্যনুপাদানে। ঘটাদিপদাত্—ঘটাদিপদ-জ্ঞানাত্। সমবায়
সম্বন্ধেন—সমবায়সম্বন্ধ-জ্ঞানেন। আকাশস্মরণ ইতি। ঘটাদিপদং সমবায়সম্বন্ধে-
নাকাশে বর্ততে ইতি ঘটপদাকাশযোঃ সমবায়সম্বন্ধ-সম্বন্ধিত্বাদেকসম্বন্ধিগ্ঞানস্যোপ-
সম্বন্ধিস্মারকতয়া ঘটাদি-পদজ্ঞানমাকাশস্যাপি স্মারকম্। তথা চ পদজন্যত্বমাত্র-
নিবেশে ঘটোঽস্তুিতি শব্দশ্রবণানন্তরমেকসম্বন্ধিগ্ঞানবিধয়া ঘটপদজ্ঞানাদাকাশোপস্থিতাব-
স্তিতাবান্ ঘট আকাশশ্চেতি শাব্দবোধঃ স্যাত্। বৃত্ত্যা পদজন্যত্ব-নিবেশে তু ন তথা, ঘট-

মাত্র ব্যাপার হইলে পদজ্ঞানবান্ পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি
হইলেও [সেই উপস্থিত-পদার্থবিষয়ে] শাব্দবোধের আপত্তি হইতে পারে। [পদ-
জ্ঞানজন্য পদার্থের স্মরণ বলিলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের যে উপস্থিতি, তাহা
পদজন্য উপস্থিতি নহে বলিয়া সেই বিষয়ে শাব্দবোধের আপত্তি হইতে পারে
না।] সে স্থলেও অর্থাৎ পদজন্য-পদার্থের উপস্থিতি স্থলেও বৃত্তি (শক্তি বা লক্ষণ)
দ্বারা 'পদজন্য' বুঝিতে হইবে। অতএব অর্থাৎ বৃত্তিদ্বারা পদজন্য না বলিয়া
কেবল 'পদজন্য' বলিলে ঘটাদি পদের জ্ঞান হইতে সমবায় সম্বন্ধে আকাশের

বিস্তৃতি

পদোপস্থিত পদার্থের গহিত অতঃপদোপস্থিত পদার্থের পরস্পর যে সম্বন্ধবোধ,
তাহাই শাব্দবোধ বা অস্বয়বোধ। কোন ব্যক্তি "ঘটো অস্তি" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ
করিলে শ্রোতা স্বাভাবিক্রমে 'ঘটঃ' ও 'অস্তি'—এই দুইটি পদ শ্রবণ করে। পরে তাহার

বিস্তৃতি

ঘটপদের জ্ঞান হইতে ঘটপদার্থের এবং অস্তিপদের জ্ঞান হইতে অস্তিত্ব পদার্থের উপস্থিতি হয়। এই উপস্থিতির পরেই পরস্পরের সম্বন্ধবোধ হয়। এস্থলে অস্তিত্বের আশ্রয় হইতেছে—ঘট। স্ততরাং ঘটের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ হইতেছে—আশ্রয়ত্ব। এই আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধের বোধই শাব্দবোধ, অম্বয়বোধ বা বাক্যার্থবোধ। এস্থলে এই শাব্দবোধের আকার হইবে—অস্তিত্বাশ্রয় ঘট বা অস্তিত্বাবান্ ঘট। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ বোধ এবং এইরূপ আকার হইবে।

নব্যমতে এই শাব্দবোধের করণ হইতেছে—পদজ্ঞান। ব্যাপার হইতেছে—পদজ্ঞান জন্য পদার্থের উপস্থিতি বা স্মরণ। পদের সহিত পদার্থের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের একটা সম্বন্ধী হইতেছে—পদ; আর একটা সম্বন্ধী হইতেছে—পদার্থ। একটা সম্বন্ধীর জ্ঞান হইলে অপর সম্বন্ধীর স্মরণ হয়। “ঘটঃ অস্তি” এই স্থলে ঘটপদের বা অস্তিপদের জ্ঞানটা এক সম্বন্ধীর জ্ঞান বলিয়া উহা হইতে ঘটপদার্থ ও অস্তিত্ব পদার্থের উপস্থিতি হয়। পদজ্ঞান একসম্বন্ধী জ্ঞানরূপে যে পদার্থকে উপস্থিতি করে, তাহাই শাব্দবোধের বিষয় হয়, অত্ৰ কোনভাবে ঐ পদার্থ উপস্থিত হইলে তাহা শাব্দবোধের বিষয় হয় না। এইজন্য পদজ্ঞান জ্ঞান পদার্থের উপস্থিতিকে ব্যাপার বলা হইয়াছে, পদার্থের উপস্থিতিমাত্রকে ব্যাপার বলা হয় নাই।

বস্তুতঃ পদজ্ঞান জ্ঞান পদার্থের উপস্থিতিমাত্রই যদি ব্যাপার হইত, তবে “ঘটো অস্তি” এই স্থলে ঘটপদজ্ঞান একসম্বন্ধী জ্ঞানরূপে যেমন ঘটপদার্থকে উপস্থিত করে, তেমনি আকাশকেও উপস্থিত করে বলিয়া আকাশও শাব্দবোধের বিষয় হইত। কারণ ঘটপদার্থ যেমন ঘটপদের একটা সম্বন্ধী, আকাশ পদার্থও তেমনি একটা সম্বন্ধী। ঘটপদের সহিত ঘটের যেমন শক্তিসম্বন্ধ, আকাশের তেমনি সমবায় সম্বন্ধ। যেহেতু ঘটপদটি আকাশে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। স্ততরাং ঘটপদের জ্ঞান একসম্বন্ধীর জ্ঞান বলিয়া যদি ঘটকে উপস্থিত করিতে পারে, তবে আকাশকেও উপস্থিত করিবে এবং আকাশও শাব্দবোধের বিষয় হইবে। কিন্তু আকাশ কখনও ‘ঘটঃ অস্তি’ এই বাক্য জ্ঞান শাব্দবোধের বিষয় হয় না। স্ততরাং পদের বৃত্তিজ্ঞান জ্ঞান (শক্তি বা লক্ষণ—এতদন্ত-তরের জ্ঞান জ্ঞান) পদার্থের উপস্থিতিকে পদজ্ঞানের ব্যাপার বলিতে হইবে। ঘটপদ জ্ঞান আকাশের উপস্থিতি হইলেও ঐ উপস্থিতি ঘটপদের বৃত্তিজ্ঞান জন্য উপস্থিতি নহে। স্ততরাং উহা ব্যাপার নহে। আর যে পদার্থ পদের বৃত্তিজ্ঞান জন্য উপস্থিত হয়, তাহাই শাব্দবোধের বিষয় হয়। আকাশ তাহা নহে বলিয়া শাব্দবোধের বিষয়ও হইবে না। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তথাপি বৃত্ত্য পদজ্ঞানত্বং বোধ্যম্।

लक्षणान्यतरसम्बन्धः । अत्रैव शक्तिज्ञानस्थोपयोगः, पूर्वं शक्तिग्रहाभावे पदज्ञाने-
ऽपि तत्सम्बन्धेन तत्स्मरणानुत्पत्तेः । पदज्ञानस्य ह्येकसम्बन्धिज्ञानविधया पदार्थो-

पदज्ञानस्य वृत्तिसम्बन्ध-सम्बन्धि-ज्ञानविधयाकाशानुपस्थापकत्वात् । तथा च वृत्तिसम्बन्ध-
सम्बन्धिज्ञानविधया घटपदज्ञानादाकाशानुपस्थितेर्नाकाशो शाब्दबोध-विषय इति भावः ।
अन्यतरसम्बन्धः—अन्यतरात्मकः सम्बन्धः । तथा चोक्तं शक्तिवादे गदाधरभट्टाचार्यैः
—“संकेतो लक्षणा चार्थे पदवृत्तिरिति । तेन तीरस्मृतेः शक्त्या गङ्गापदज्ञानजन्यत्वा-
भावेऽपि लक्षणया गङ्गापदज्ञानजन्यत्वान्न गङ्गापदात् तीरबोधानुपपत्तिरिति भावः ।
अत्रैव—पदजन्य-पदार्थोपस्थितावेव । एवकारेण शाब्दबोध-व्यवच्छेदः । शक्तिज्ञानस्य
—वृत्तिज्ञानस्य । उपयोगः—कारणत्वम् । तथा च वृत्तिज्ञानं शाब्दबोधजनक-पदार्थो-
पस्थिति-जनकतया कारणकारणत्वेनान्यथासिद्धमिति न शाब्दबोधजनकमिति भावः ।
पूर्वं—पदज्ञानोत्पत्तिक्षणे । शक्तिग्रहाभावे—वृत्तिज्ञानाभावे । पदज्ञानेऽपीति । एतेन
वृत्तिज्ञानातिरिक्तपदज्ञानरूप-स्मृतिसामग्रीसत्त्वं दर्शितम् । तत्सम्बन्धेन—वृत्तिसम्बन्धेन,
पदसम्बन्धितावच्छेदक-घटत्वादिप्रकारेणेति यावत् । तत्स्मरणानुत्पत्तेः—पदार्थ-
स्मरणजननात् । वृत्तिज्ञानाभावे पदज्ञानादिरूप-स्मृतिसामग्रीसत्त्वेऽपि पदार्थस्मरणानुत्-
पत्त्या वृत्तिज्ञानस्य पदज्ञानस्येव पदार्थस्मृतिहेतुत्वमावश्यकमिति सूचितम् । ननु वृत्तिरूप-
पदपदार्थसम्बन्ध-ज्ञानस्य कथं पदार्थस्मृति-हेतुत्वमिति चेत् ? इत्थम्—पदपदार्थयोर्वृत्ति-
रूप-सम्बन्धज्ञाने सत्येव पदज्ञानमेकसम्बन्धिज्ञानं सत् पदार्थस्मारकम्, एकसम्बन्धिज्ञान-
मपर-सम्बन्धि-स्मारकमिति नियमात्, हस्ति-हस्तिपकयोः सम्बन्धाज्ञाने हस्तिपकदर्शने-
ऽपि हस्तिनोऽस्मरणमिति सम्बन्धज्ञानस्य सम्बन्धिज्ञानहेतुत्वं मन्तव्यम् । नन्वेवं वृत्ति-

अत्र ୭ ଉଁପର ହେଲେ ଆକାଶର ଓ ଶାବ୍ଦବୋଧର ଆପଣ୍ଡି ହେବ । ଶକ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷଣା—
ହେତୁର ଅନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୁଝି । ହେତୁତେ ହେତୁର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତିତେ ହେତୁ ଶକ୍ତି
ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା । କାରଣ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପୂର୍ବେ—ପଦ-ଜ୍ଞାନ
ଥାକିଲେ—ଶକ୍ତି ବା ଲକ୍ଷଣାର (ବୁଝି) ଜ୍ଞାନ ନା ଥାକିଲେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି
ବା ଲକ୍ଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧେ ସେହି [ପଦସମ୍ବନ୍ଧିତାବच्छେଦକ ଘଟଣାଦି ଆକାରେ ଘଟାଦି] ପଦାର୍ଥର
ଅବସ୍ଥା ଜଣେ ନା । ପଦଜ୍ଞାନ ଓ ଏକସମ୍ବନ୍ଧିଜ୍ଞାନ-ରୂପେ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଓ
ପଦାର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶକ୍ତି ବା ଲକ୍ଷଣାର ଏକଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପଦ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପଦାର୍ଥ । ଏକସମ୍ବନ୍ଧୀ
ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀର ଆବଶ୍ୟକ—ଏହି ନିୟମାବଳୀରେ ପଦଜ୍ଞାନ ଓ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାନ ବାରି

पस्थापकत्वम् । (शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः । सा चास्माच्छब्दादयमर्थो

ज्ञानं पदार्थोपस्थापकं भवतु, पदज्ञानन्त्वन्यथासिद्धं स्यादत आह—पदज्ञानस्य हीति । पदज्ञानस्यापीत्यर्थः । तथा च पद-पदार्थयोः सम्बन्धज्ञानसत्त्वेऽपि त्रदज्ञानोत्तरमेवार्थ-स्मरणस्यानुभविकतया वृत्तिरूपसम्बन्धज्ञानस्येव पदज्ञानस्यापि सम्बन्धज्ञानविधयाऽर्थ-स्मृतिहेतुतेति भावः । वृत्तेः शक्तिलक्ष्णान्यतरसम्बन्धात्मकत्वात् मूले शक्तेरनिरूपणात् प्रथमं तावच्छक्तिं निरूपयति—शक्तिश्चेति । शक्तिरपीत्यर्थः । तथा च शक्तिलक्ष्णा च पदपदार्थयोः सम्बन्ध इत्यर्थः । तत्र शक्तेरतिरिक्तपदार्थत्वमभ्युपगच्छतां भीमांसकादीनां मतं निरसितुं तत्स्वरूपं दर्शयति—सा चेति । शक्तिश्चेत्यर्थः । सा चेश्वरेच्छारूपैव, नाति-रिक्ता, गौरवादिति भावः । अस्मात् पदादिति । एतत्पदज्ञानादित्यर्थः । पदोत्तर-पञ्चम्या जन्यत्वमर्थः । तस्य धात्वर्थं बोधेऽन्वयः । त्वयप्रत्ययस्य विषयताश्रयोऽर्थः । तथा चैतत्पदज्ञानजन्य-बोधविषयताश्रयाभिन्नोऽयमर्थः । एवं चैतदर्थविशेष्यकैतच्छब्द-जन्यबोधविषयत्वप्रकारकेच्छारूपैव शक्तिः । उपलक्षणं चैतत् । इदं पदमिमर्थं बोधय-त्विति एतत्पदविशेष्यकैतत्पदार्थविषयक-बोधजनकत्वप्रकारकेच्छापि शक्तिर्बोध्या । क्वचिद् बोधादिविशेष्यकेच्छापि शक्तिर्भवति । यथा तदादिपदादौ । नन्वीदृशेच्छैव शक्तिश्चेत् सा समवायेनेश्वरात्मन्येव वर्तते, न पदे । तथा च पदस्य शक्त्यभावात् पदार्थ-बोधो न ह्यात्, शक्तस्यैव पदस्यार्थबोधकत्वादिति चेत् । न । एतदर्थविषयक-बोधजन-कतात्वावच्छिन्न-प्रकारतानिरूपित-विशेष्यतासम्बन्धेन तादृशेच्छायाः पदे सत्त्वात् पदस्य शक्तत्वसम्भवात् । ननु तथाप्यर्थस्य शक्यत्वं नोपपन्नं, तदिच्छायास्तत्राभावादिति चेत् । न । तत्पदज्ञानजन्य-बोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित-विशेष्यतासम्बन्धेन तादृशे-च्छाया अर्थं सत्त्वात् । तथा च तत्पदज्ञानजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्न-प्रकारतानिरूपित-विशेष्यतासम्बन्धेनेश्वरेच्छावत्त्वं तत्पदशक्यत्वमिति भावः । तेनेश्वरेच्छाया एकत्वेऽपि सर्वविषयकत्वेऽपि विषयतासम्बन्धेन सर्वत्र सत्त्वेऽपि पटादेर्न घटपद-शक्यत्वम्, घटपद-जन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्न-प्रकारतानिरूपित-विशेष्यताया घटमात्रवृत्तित्वेन पटादाव-

पदार्थेन शक्तिर इति । पदेन गहितः पदार्थेन [वाच्यवाचकभाव] गृह्यते शक्तिः । तेनैव शक्तिः किञ्च 'एह' पदं हरेते एह अर्थं वृत्तिरेव' एहैकपक्षे श्वरेच्छाकूपे, [अतिरिक्त नह] । आधुनिक नामे (पितामह उक्ताविति नामे) [श्वरेच्छाकूपे] शक्ति आहरे । कारण 'एकादशेश्वरानि पिता नाम कुर्यात्' अर्थात् प्रत्ययान्त एकादश

বোদ্ধব্য ইতীশ্বরেচ্ছারূপা । আধুনিকে নান্নি শক্তিরূপে, “একাদশেহনি পিতা নাম কুর্যাদি”তীশ্বরেচ্ছায়াঃ সৎত্বাৎ । আধুনিকসংকেন্তিতে তু ন শক্তিরিতি স্পষ্ট-

সৎত্বাৎ । ন বৈব গজ্ঞাপদজন্যবোধবিষয়ত্বপ্রকারকেচ্ছায়াস্তাৎশসম্বন্ধেণ তীরেঃপি সৎত্বাৎ শক্ত্যৈব তীরবোধোপপত্তেৰ্লক্ষণোচ্ছ্রেদাপত্তিরিতি বাচ্যম্ । তীরনিষ্ঠবিশেষ্যতায়া বোধবিষয়তাৎবাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতত্বেঃপি গজ্ঞাপদজন্য-বোধবিষয়তাৎবাবচ্ছিন্ন-প্রকারতানিরূপিতত্বাভাবাদ্ নিরুক্তবিশেষ্যতাঃসম্বন্ধাভাবেন গজ্ঞাপদজন্য-বোধবিষয়ত্ব-প্রকারকেচ্ছায়াস্তীরাদাবসৎত্বেন তীরাদেৰ্গজ্ঞাপদশব্দত্বাভাবাদ্ গজ্ঞাপদাচ্ছত্বা তীর-বোধানুত্পত্তেৰ্লক্ষণাবশ্যকত্বাৎ । নন্বীশ্বরেচ্ছায়াঃ শক্তিত্বে পুত্রাদৌ পিত্রাদিসংকেন্তিত-দেবদত্তাদিনান্নি শক্তিৰ্ণ স্যাৎ, ভগবদিচ্ছায়াস্তত্রাভাবাদিত্যত আহ—**আধুনিকে** নান্নীতি । পিত্রাদিসংকেন্তিতে দেবদত্তাদি-নান্নীত্যর্থঃ । **ইশ্বরেচ্ছায়া** সৎত্বাদিতি । একাদশদিনাধিকরণক-পুত্রত্ব-সমানাধিকরণ-তত্তদ্বালপিণ্ডত্ববিশিষ্ট-বিষয়ক-বোধজন-কত্ববৎ-পিত্রভিলষিত-নামত্ব-সমানাধিকরণচৈত্রত্বাদি-ধর্মবিশিষ্ট-চৈত্রাদিনাম-বিষয়ক-কৃতিমান্ পিতা ভবত্বিত্যাকারকেশ্বরেচ্ছায়া আধুনিকে চৈত্রাদিনাম্যপি সৎত্বপ্রতিপাদনা-দিত্যর্থঃ । এবম্ভ ভগবতো বুবোধবিষয়া পুত্রত্ব-সমানাধিকরণ-ধর্মবিশিষ্ট-বিষয়ক-বোধজনকত্বস্য তাৎশনামত্ব-সমানাধিকরণ-ধর্মবিশিষ্টাংশেঃসংগাহনাৎ তেযাং নাম্নাং বাচকত্বমত্মতমিতি মন্তব্যম্ । বিধিবাচ্যে দ্বাদশেহনীতি প্রাচীনপাঠঃ । নন্বেবম-প্যাধুনিকমাত্রসংকেন্তিতে নদীবৃদ্ধত্বাদিপদে শক্তিৰ্ণ স্যাৎ, নিরুক্তসম্বন্ধেণ সামান্যরূপেণাপি ভগবদিচ্ছায়াস্তত্রাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—**আধুনিকে**তি । আধুনিকমাত্রসংকেন্তিতে ইত্যর্থঃ । **ন শক্তিরিতি** । ভগবদিচ্ছায়াস্তত্রাভাবাদিত্যর্থঃ । তথা চোক্তং **শক্তি-বাদে**—“আধুনিকসংকেন্তিঃ পরিভাষা” ইতি । কথং তর্হি নদীবৃদ্ধত্বাদিপদাচ্ছান্দবোধ ইতি চেৎ । শক্তিভ্রমাৎদেবত্ববাহি । নন্বীশ্বরেচ্ছায়াঃ শক্তিরূপত্বে ইশ্বরানঙ্কীকর্তৃমতে

দ্বিবেসে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবে—এই ঐশ্বরেচ্ছা-স্বরূপ শক্তি [পুত্রবোধক শব্দে ও] আছে অর্থাৎ ‘পিতার উচ্চারিত দেবদত্ত শব্দ হইতে দেবদত্ত ব্যক্তির বোধ হউক’—এইরূপ শক্তি দেবদত্ত-রূপে দেবদত্তনামে না থাকিলেও ‘একাদশ দ্বিবেসে পিতার উচ্চারিত পুত্রবোধক নাম হইতে পুত্রের বোধ হউক’—এইরূপ নামসামান্য-রূপে [পিতার উচ্চারিত পুত্রবোধক] নামে ঐশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি আছে । আধুনিক পুরুষের সংকেন্তিত অর্থাৎ যে নাম কেবলমাত্র আধুনিক পুরুষের কৃত, তাহাতে কিন্তু

দায়ঃ । নব্যাস্ত্বেশ্বরেচ্ছা ন শক্তিঃ, কিন্ত্বিচ্ছৈব । তেনাধুনিক-সংকেতितেऽপি শক্তিঃস্ত্যেবেত্যাहुः ।) শক্তিগ্রহস্থ ব্যাকরণাদিতঃ । তথা হি—

“শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্রবাক্যাৎ ব্যবহারতश्च ।

বাক্যস্য শোষাৎ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ ॥”

ধাতু-প্রকৃতি-প্রত্যয়াदीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद् भवति । कचित् तु सति बाधके त्यज्यते । यथा—वैयाकरणैराख्यातस्य कर्त्तरि शक्तिरुच्यते । चैत्रः

শক্তিগ্রহাসম্মেবেন তত্চল্লব্দাচ্ছাব্দবোধো ন স্যাৎ । সংকেতযিতৃণামাধুনিকানামাধুনিকে নান্নি শক্তেভ্রমত্বমপি কল্পনীয়মিত্যস্বরসাৎ নব্যানাং সমাধানমাহ—নব্যাস্ত্বিতি । ননু শক্তিগ্রহে সতি পদার্থোপস্থিতিঃ স্যাৎ । ত চ ন সম্ভবতি, প্রমাণাभावादিত্যাশঙ্কা চিন্তামণেঃ শক্তিবাদমनुস্মরন্ পরিহরতি—শক্তিগ্রহ ইতি । ধাত্বিত্যাदि । ধাতবো भू-पच्-प्रभृतयः । প্রকৃতিনিপাতরূপা, প্রাতিপদিকরূপা চ । প্রত্যয়াঃ স্বাদি-তিবাदि-विभक्तयस्तद्धिताख्यातकृतश्च । আদিना समासादि-परिग्रहः । समासादावपि वैयाकरणैः शक्त्यङ्गीकारादित्यर्थः । शक्तिग्रहः—अर्थविशेषे शक्तिनिश्चयः । व्याकरणादिति । भूसत्तायां वर्तमाने लङित्यादिव्याकरणात् सत्ताद्यर्थे भ्वादिधातोर्वर्तमानाद्यर्थे तिवादि-प्रत्ययस्य समुच्चयाद्यर्थे चादि-निपातस्यैकत्वाद्यर्थे स्वादिप्रत्ययस्य शक्तिग्रहः । भवति—जायते । नन्वेवं सति सिद्धान्तविरोधो न स्यादस्ति च स्वसिद्धान्तविरोध अत आह—कचिदिति । बाधके—स्वसिद्धान्तविरोधे । त्यज्यते—वैयाकरणैस्तत्पदशक्यत्वेन

शक्ति नाहे—हेहा एक मध्यमाय [बलेन] । नवागण किञ्च बलेन—अथैकैक शक्ति नहे, किञ्च हेच्छाहे अर्थात् ‘अन्त्या पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः’—एकैक ये कोन लोकेश्वर हेच्छाहे शक्ति । ताहाते आधुनिक पुरुष कृत नामेऽ शक्ति थाकेहे । शक्तिज्ञान किञ्च व्याकरण प्रकृति हहेतेहे हहेहा थाके । येहेतु [आत्मीयगण] ताहाहे बलेन ये—‘पञ्चिगतण बलेन—व्याकरण, उपमान, कोश, आश्रवाक्य (तद्धर्षन, कारुणा, ऐन्द्रियपटुत्वं अनालस्य विशिष्ट पुरुषेश्वर उच्चारित वाक्य), व्यवहार (अहमान), वाक्यशेष, विवृति (विवरण—मानार्थक पदेष्व द्वारा प्रयुक्त पदेष्व अर्थ कथन), सिद्धपदेष्व (अगिद्धार्थक पदेष्व) सान्निध्य हहेते शक्तिज्ञान ह्य ।’ पछ, गम् प्रकृति बाहु, प्रातिपदिक ओ निपातरूप प्रकृति, कृत्, तद्धित प्रकृति प्रत्यय ओ गमागेश्वर शक्ति ज्ञान व्याकरण हहेते ह्य । बाधक थाकिने अर्थात् शक्तिगिद्धादेश्वर सहित विरोध

প্ৰচীত্যাদৌ কৰ্ত্তা সহ চৈত্ৰস্ত্যাঃ ভেদান্বয়ঃ । তচ্চ গৌৰবাৎ ত্যজ্যতে । কিন্তু
ব্যবহিষমাণোঃ স্যুর্থোঃ স্মাভিস্ত্যদশক্যত্বেন ন ব্যবহিযতে । তত্র দৃষ্টান্তমাহ— যথৈতি ।
অভেদান্বয় ইতি । অয়মত্ৰান্বয়প্রকারঃ— চৈত্ৰপদাৎ চৈত্ৰলৌপস্থিতিঃ পঞ্চধাতোঃ পাক-
স্তাখ্যাতাচ্চ কৰ্ত্তুঃ । ততো ধাত্বর্থস্য পাকস্য চৈত্ৰস্য চ প্ৰাতিপদিকাথেষ্টাখ্যাতার্থ-
কৰ্ত্ত্যন্বয়ে চৈত্ৰাভিন্নঃ পাককৰ্ত্তা ইত্যন্বয়ো লভ্যতে । তচ্চ—কৰ্ত্তুঃ শক্যত্বম্ । গৌৰবা-
দিতি । কৃতিমতঃ কৰ্ত্তুৰাখ্যাতশক্যত্বে কৃতিঃ শক্যতাবচ্ছেদিকা স্যাৎ । সা চ প্ৰতি-
পুৰুষং প্ৰতিবিষয়ম্ভিন্নেত্যনন্তকৃতিণাং শক্যতাবচ্ছেদকতয়াখ্যাতোপস্থাপ্যত্বং কল্পনীয়ম্ ।

হইলে কোন স্থলে [তাহা] প্ৰতিভুক্ত হয় অৰ্থাৎ বৈয়াকরণ যে পদার্থকে যে পদের
শক্য বলিয়া ব্যবহার করেন, তায় সিদ্ধান্ত-বিরোধ হইলে সেই পদার্থ সেই পদের শক্য
বলিয়া ব্যবহৃত হয় না । যেমন বৈয়াকরণগণ কৰ্ত্তাতে আখ্যাভেদ শক্তি বলেন ।
চৈত্ৰঃ প্ৰতি—প্ৰভৃতি স্থলে কৰ্ত্তার সহিত চৈত্ৰের অভেদ অস্বয় হয় অৰ্থাৎ চৈত্ৰাভিন্নঃ
পাককৰ্ত্তা—এইরূপ অস্বয় বোধ হয় । তাহা তো অর্থাৎ বৈয়াকরণ সম্বন্ধে কৰ্ত্তার
আখ্যাভেদশক্যত্ব গৌরববশতঃ প্ৰতিভুক্ত হইয়া থাকে । [নৈয়ায়িকমতে] লাবণ্যবশতঃ

বিস্তৃতি

শক্তিজ্ঞান সহকারে পদজ্ঞান হইতে যে ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধৰ্ম্মীয় স্মরণ হয়, সেই ধৰ্ম্মটি
সেই পদের শক্য, ধৰ্ম্মীয় বিশেষণ সেই ধৰ্ম্মটি শক্যতাবচ্ছেদক । শক্য ও শক্যতা-
বচ্ছেদক পদার্থটি পদজ্ঞান হইতে উপস্থিত হয় বলিয়া এই উভয়ে পদের শক্তি স্বীকৃত
হইয়াছে । প্ৰাচীন বৈয়াকরণের মতে কৰ্ত্তাতে (কৃতিমানে) আখ্যাভেদ শক্তি । কৰ্ত্তা
(কৃতিমান্) আখ্যাভেদ শক্য হইলে কৃতি শক্যতাবচ্ছেদক হয় । নৈয়ায়িকগণের
মতে, কৃতি শক্যতাবচ্ছেদক নহে । তাঁহাদের মতে কৃতি শক্য এবং কৃতিত্ব জাতি
শক্যতাবচ্ছেদক । নৈয়ায়িকগণের এইরূপ কল্পনার হেতু লাবণ্য । কারণ উক্ত মতে কৃতি
অসংখ্য হইলেও পৃথকভাবে প্ৰতিটি কৃতিতে শক্তি স্বীকৃত হয় নাই । কৃতিত্বাবচ্ছেদে
অৰ্থাৎ কৃতিত্ববিশিষ্টে—শক্যতাবচ্ছেদক কৃতিত্বের যাবতীয় অধিকরণে—সমষ্টিভাবে
একটীমাত্র শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু বৈয়াকরণ মতে শক্যতাবচ্ছেদক কৃতি
অসংখ্য বলিয়া প্ৰতিটি কৃতিতে শক্তি স্বীকার করিলে অসংখ্য শক্তি কল্পনা করিতে
হয় । এইরূপ কল্পনাই 'গৌরব' । আরও কথা—জাতি এবং অখণ্ডোপাধি ব্যতিরিক্ত
সমস্ত পদার্থ কোন ধৰ্ম্মবিশিষ্ট হইয়াই শাক্যবোধের বিষয় হয় । সুতরাং কৃতি
শক্যতাবচ্ছেদক হইলে উহা কোন ধৰ্ম্ম (কৃতিত্ব) বিশিষ্ট হইয়াই শক্যতাবচ্ছেদক

कृतौ शक्तिर्लाघवात् । कृतिश्चैत्रादौ प्रकारीभूय भासते । न च कर्तुरनभिधानाच्चैत्रादिपदोत्तरं तृतीया स्यादिति वाच्यम्, कर्तृसंख्यानभिधानस्य तत्र तन्त्रत्वात् । संख्याभिधानयोग्यश्च कर्मत्वाद्यनवरुद्धः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः ।

तच्च गौरवमिति भावः । लाघवादिति । कृतेराख्यातशक्यत्वे किञ्चिद्विशेषितस्यैकस्यैव कृतित्वस्य शक्यतावच्छेदकतयाख्यातोपस्थाप्यत्वात्लाघवमिति भावः । कृतिरिति । शाब्दबोध-इत्यादिः । भासते—ज्ञानविषयो भवति । तथा च पञ्धातूपस्थाप्यस्य पाकस्याख्यातोपस्थाप्यकृतावनुकूलत्वसम्बन्धेनान्वयः । तस्याश्च कृतेश्चैत्रपदोपस्थाप्ये चैत्रे आश्रयत्वेनान्वयस्तेन चैत्रः पञ्चतीत्यत्र पाकानुकूलकृतिमाश्रय इति बोधो भवति । तस्मिन् बोधे चैत्रो विशेष्यतया तत्र च कृतिर्विशेषणतया कृतौ च पाकः प्रकारतया ज्ञानविषयो भवति । तथा चैतन्मते आख्यातार्थविशेषक-बोधानभ्युपगमात् प्रथमान्तपदोपस्थाप्यस्यैव मुख्यविशेष्यतया शाब्दबोधविषयत्वात् कृतिप्रकारक-चैत्रविशेषक-बोधो नानुपपन्न इति भावः । कर्तुरनभिधानात्—कर्तुराख्यातवाच्यत्वाभावात् । तृतीया स्यादिति । कर्तृकरणयोस्तृतीयेत्यनुशासनेनाऽनभिहिते कर्तरि तृतीयाविधानात् चैत्रः पञ्चतीत्यत्र चैत्रेण पञ्चतीति प्रयोगः स्यादिति भावः । कर्तृसंख्यानभिधानस्य—कर्तृयाख्यातार्थसंख्या-प्रकारकबोधाभावस्य, कर्तृयाख्यातार्थसंख्यायाः प्रकारतयान्वयस्येति यावत् । तत्र—तृतीयायाम् । तन्त्रत्वात्—प्रयोजकत्वात् । तथा चात्राख्यातेन

आख्यातेर शक्ति किञ्च कृतितेहै शीकृत हईयाहै । [षैत्रः पचति—एहै श्वले आख्यातार्थ] कृति षैत्र प्रकृतिते प्रकार (विशेषण) हईया भागमान हय अर्थां पाकानुकूलकृतियान् षैत्रः—एहैरूपे षैत्रेर विशेषणरूपे कृतिरअवयव हय । [पूः] कर्तार अनभिधान हेतू अर्थां आख्यातवाच्य कर्ता (आख्यातेर द्वारा उपस्थित) ना हौयय [षैत्रः पचति एहै श्वले] षैत्र पदेर उत्तर तृतीया विभक्ति हडक, ईहा बलिंते पार ना । कारण कर्तृसंख्यार अनभिधानहै अर्थां कर्ताते आख्यातवाच्य संख्यार विशेषणरूपे अवयवबोध ना हौययहै तृतीया विभक्तिर प्रयोजक । कर्तृत्व, करणत्व,

विरुद्धि

हईवे ; कारण उहा जाति वा अखण्डोपाधि नहै । ताहातेओ गौरव हय । किञ्च कृतिहै जाति कोन धर्मविशिष्ट ना हईयाहै शक्यतावच्छेदक वा ज्ञानेर विषय हईते पारे बलिया नैयाग्निकमते लाघव हय । ताहै विस्वनाथ बलिलेन—तच्छ गौरवां त्यज्यते, किञ्च कृतौ शक्तिर्लाघवात् ।

କର୍ମତ୍ବାଦୀତ୍ୟସ୍ୟେତରବିଶେଷଣତ୍ବେନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାବିଷୟତ୍ବମର୍ଥଃ । ତେନ ଚୈବ ଇବ ମୈତ୍ରୋ ଗଚ୍ଛତୀ-
କର୍ତ୍ତୃଗତୈକତ୍ବସଂଖ୍ୟାଭିଧାନାତ୍ ଚୈତ୍ରଃ ପଚତୀତି ପ୍ରଯୋଗୋ ନାନୁପପନ୍ନ ଇତି ଭାବଃ । ନନ୍ବାଖ୍ୟା-
ତାର୍ଗସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତେ କର୍ତ୍ତୃର୍ଯେବାନ୍ବେତି ନାନ୍ୟତ୍ରେତ୍ୟତ୍ର କିଂ ପ୍ରମାଣମ୍ ? କୋ ବାଖ୍ୟାତାର୍ଥସଂଖ୍ୟାନ୍ବୟ-
ପ୍ରଯୋଜକ ଇତ୍ୟାଶଂକ୍ୟତ୍ତତ୍ପ୍ରଯୋଜକଂ ଦର୍ଶୟତି—**ସଂଖ୍ୟାଭିଧାନେତି** । ଆଖ୍ୟାତାର୍ଥସଂଖ୍ୟା-
ପ୍ରକାରକ-ବୋଧବିଶେଷ୍ୟତାଧିକରଣସ୍ତ୍ରେତ୍ୟର୍ଥଃ । **କର୍ମତ୍ବାଦ୍ୟନବରୁଦ୍ଧଃ**—କର୍ମତ୍ବାଦୌ ବିଶେଷଣତ୍ବେନା-
ବିବକ୍ତିତଃ, ଅନନ୍ବିତ ଇତି ଯାବତ୍ । ଆଦିନା କରଣତ୍ବାଦି ପରିଗ୍ରହଃ । **ପ୍ରଥମାନ୍ତପଦୋ-**
ପସ୍ଥାପ୍ୟଃ—ପ୍ରଥମାବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ-ପଦଜ୍ଞାନ ଜନ୍ୟୋପସ୍ଥିତି-ବିଷୟଃ । ଚୈତ୍ରସ୍ତତ୍ତତ୍ତୁଲ୍ୟଃ ପଚତି, ଚୈତ୍ରଃ
କାଷ୍ଠଃ ପଚତୀତ୍ୟାଦୌ ଯଦା ତତ୍ତୁଲ୍ୟାଦିପଦୋତ୍ତର-ପ୍ରଥମାୟାଃ କର୍ମତ୍ବକରଣତ୍ବାଦିଲକ୍ଷ୍ଣାୟାଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ,
ତଦା କାଷ୍ଠତତ୍ତୁଲ୍ୟୋଃ ପ୍ରଥମାନ୍ତ-ପଦୋପସ୍ଥାପ୍ୟତ୍ବାଦାଖ୍ୟାତାର୍ଥସଂଖ୍ୟାନ୍ବୟଃ । ତଦ୍ବାରଣାୟାହ—
କର୍ମତ୍ବାଦ୍ୟନବରୁଦ୍ଧ ଇତି । କାଷ୍ଠ-ତତ୍ତୁଲ୍ୟୋଃ ପ୍ରଥମାନ୍ତପଦୋପସ୍ଥାପ୍ୟତ୍ବେଽପି କର୍ମତ୍ବ-କରଣତ୍ବାବ-
ରୁଦ୍ଧତ୍ବାଦ୍ ବାରଣମିତି ଭାବଃ । ଦ୍ଵିତୀୟାଦି-କାରକବିଭକ୍ତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମତ୍ବାଦାବିଶେଷଣୋ ହି ଯଦି
କର୍ମତ୍ବାଦ୍ୟନବରୁଦ୍ଧଃ ସ୍ୟାତ୍ , ତଦା ଚୈତ୍ର ଇତ୍ୟାଦୌ ମୈତ୍ର ଇବ ଚୈତ୍ରେଽପି ସଂଖ୍ୟାନ୍ବୟଃ ସ୍ୟାତ୍ ,
ଚୈତ୍ରସ୍ୟ ଇବାର୍ଥସାଦୃଶ୍ୟବିଶେଷଣତ୍ବେଽପି ଦ୍ଵିତୀୟାଦି-କାରକବିଭକ୍ତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମତ୍ବାଦାବିଶେଷଣତ୍ବାତ୍ ,
ପ୍ରଥମାନ୍ତପଦୋପସ୍ଥାପ୍ୟତ୍ବାଚ୍ଚ, ଅତଃ କର୍ମତ୍ବାଦୀତ୍ୟସ୍ୟାର୍ଥମାହ—**କର୍ମତ୍ବାଦୀତ୍ୟସ୍ୟେତି** । କର୍ମତ୍ବା-
ଦ୍ୟନବରୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟସ୍ୟେତ୍ୟର୍ଥଃ । ତଥା ଚ କର୍ମତ୍ବପଦମିତରପରମ୍ । ଅନବରୁଦ୍ଧପଦମବିଶେଷଣପରମ୍ ।
ତେନେତରାବିଶେଷଣତ୍ବଂ କର୍ମତ୍ବାଦ୍ୟନବରୁଦ୍ଧତ୍ବମିତି ପର୍ଯ୍ୟବସିତୋଽର୍ଥଃ । ଏତାଦୃଶାର୍ଥବିବକ୍ଷାୟାଃ ଫଳଂ
ଦର୍ଶୟତି—**ତେନେତି** । କର୍ମତ୍ବାଦ୍ୟନବରୁଦ୍ଧ ଇତି ବାକ୍ୟସ୍ୟ ନିରୁକ୍ତାର୍ଥପରତ୍ବ-ସ୍ଵୀକାରେଣେତ୍ୟର୍ଥଃ ।

ସଂସ୍ଥାନାନଂ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ଵାରା ଅନବରୁଦ୍ଧ (ଅଂଶୀଭୂତ) ଅର୍ଥାଂ କର୍ମଞ୍ଚ, କରଣଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତିତେ
ବିଶେଷଣରୂପେ ଅନନ୍ବିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ପଦେର ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥିତ ପଦାର୍ଥେ ସଂଖ୍ୟାଭିଧାନେର
(ସଂଖ୍ୟାସ୍ଵୟେର) ଯୋଗ୍ୟ । **କର୍ମତ୍ବାଦ୍ୟନବରୁଦ୍ଧ** ଏହି ବାକ୍ୟେର ପ୍ରତିପାତ୍ତ ଅର୍ଥ ହେତେହେ—
ହିତର ପଦାର୍ଥେର ବିଶେଷଣମାତ୍ରରୂପେ ତାଂପର୍ଯ୍ୟେର ଅବିଷୟ । ତାହାତେ ଅର୍ଥାଂ କର୍ମତ୍ବାଦ୍ୟନବ-
ରୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟେର ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ବିବକ୍ତିତ ହେଉଥାଏ 'ଚୈତ୍ର ଇବ ମୈତ୍ରୋ ଗଚ୍ଛତି'—ପ୍ରଭୃତି ହେଲେ

ବିବକ୍ତିତି

କର୍ତ୍ତୃଗତ ଏକତ୍ଵାଦି ସଂଖ୍ୟା ଆଖ୍ୟାତେର ଦ୍ଵାରା ଅଭିହିତ (ଉକ୍ତ) ହେବା କର୍ତ୍ତାତେ ଅସ୍ଥିତ
ନା ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃବାଚକ ପଦେର ଉତ୍ତର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ । ଚୈତ୍ରଃ ଓଦନଂ ପଚତି—ଏହି
ହେଲେ ଚୈତ୍ରେରହି ଏକତ୍ଵ ସଂଖ୍ୟା 'ତି' ଏହି ଆଖ୍ୟାତେର ଦ୍ଵାରା ଅଭିହିତ ହେବା କର୍ତ୍ତାତେ ଅସ୍ଥିତ
ହେଉଥାଏ କର୍ତ୍ତୃବାଚକ ଚୈତ୍ରପଦେ ତୃତୀୟା ହେବ ନା । କିନ୍ତୁ ଏ ହେଲେ ଏକତ୍ଵ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚୈତ୍ରେ
ଓ ଓଦନେ ତୁଲ୍ୟଭାବେ ଥାକିଲେ ଚୈତ୍ରେର ସଂଖ୍ୟା ଆଖ୍ୟାତେର ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ହେବ, ଓଦନେ

বিস্তৃতি

সংখ্যা কেন হয় না ? চৈত্রেই আখ্যাতার্থ সংখ্যা অধিত হয়, ওদনে কেন হয় না ? তাহার নিয়ম প্রকাশ করিতে বলিলেন—সংখ্যাভিধানযোগ্যশ্চ ইত্যাদি ।

যে পদার্থ প্রথমাস্ত পদের দ্বারা উপস্থিত হয় এবং অন্য কোন পদার্থে বিশেষণ হয় না, কেবল বিশেষ্যই হইয়া থাকে, তাহাতেই আখ্যাতার্থ সংখ্যার অধয় হয় । ‘চৈত্র ইব মৈত্রো গচ্ছতি’ প্রভৃতি স্থলে প্রথমাস্ত চৈত্র পদের দ্বারা চৈত্র উপস্থিত হওয়ায় তাহাতে সংখ্যার অধয় হইতে পারে । কিন্তু তাহা হইলে ‘চৈত্রো ইব’ বা ‘চৈত্রা ইব মৈত্রো গচ্ছতি’ এইরূপ প্রয়োগ হইত না । তাই বলিলেন—কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধঃ ।

এস্থলে কর্ম্মত্ব পদের অর্থ—ইতর পদার্থ । অনবরুদ্ধ কথাটির অর্থ—অবিশেষণ । অর্থাৎ যে পদার্থ কেবল বিশেষ্য, অন্য কোনও পদার্থে বিশেষণ নহে, তাহাই কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধ । তাহাতেই আখ্যাতার্থ সংখ্যার অধয় হয় । চৈত্র প্রথমাস্ত চৈত্রপদের দ্বারা উপস্থিত হইলেও ইবার্থ সাদৃশ্যে বিশেষণ হওয়ায় কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধ নহে । তাই চৈত্রে আখ্যাতার্থ সংখ্যার অধয় হয় না । শাকবোধের পূর্বে চৈত্র ইবার্থ সাদৃশ্যে বিশেষণ না হওয়ায় এবং প্রথমাস্ত পদের দ্বারা উপস্থিত হওয়ায় চৈত্রেও আখ্যাতার্থ সংখ্যার অধয় হইতে পারে । এইজন্ত বলিলেন—ইতরবিশেষণত্বেন তাৎপর্য্যাবিসম্বন্ধম্ । অর্থাৎ যে পদার্থ কোন পদার্থের বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় নহে, তাহাই কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধ । তাহাতেই আখ্যাতার্থ সংখ্যার অধয় হয় । শাকবোধের পূর্বে চৈত্র সাদৃশ্যের বিশেষণ না হইলেও সাদৃশ্যের বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় হওয়ায় চৈত্রে সংখ্যার অধয় হয় না । “মৈত্র এব গচ্ছতি” বা “মৈত্রঃ মৈত্রং পশুতি” প্রভৃতি স্থলে মৈত্র এবকারার্থ অত্র পদার্থে বা দ্বিতীয়ার্থ কর্ম্মত্বে বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় হওয়ায় কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধ নহে । স্মরণ্যং মৈত্রেও সংখ্যার অধয় না হউক । এজন্ত বলিতে হইবে—ইতরবিশেষণত্বমাত্রেন তাৎপর্য্যাবিসম্বন্ধম্ । খাছা মাত্র বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় নহে, তাহাই কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধ । “মৈত্র এব গচ্ছতি” বা “মৈত্রঃ মৈত্রং” পশুতি স্থলে মৈত্র এবকারার্থ অত্র পদার্থে বা কর্ম্মত্বে মাত্র বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় না হওয়ায় অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় হইয়া বিশেষণরূপেও তাৎপর্য্যের বিষয় হওয়ায় কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধ হইয়াছে । এইজন্তই তাহাতে আখ্যাতার্থ সংখ্যার অধয় হইয়াছে । • “চৈত্র ইব” এই স্থলে চৈত্র মাত্র বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের অবিসম্বন্ধ না হওয়ায় কর্ম্মত্বাচনবরুদ্ধ হইয়াছে, তাই তাহাতে সংখ্যার অধয় হয় না । যদি ইবার্থ সাদৃশ্যে চৈত্র বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় না হয় বা তাৎপর্য্যজ্ঞান শাকবোধে কারণ না হয়, তবে চৈত্রেও আখ্যাতার্থ সংখ্যার অধয়

ত্যাদৌ ন চৈত্রে সংখ্যান্বয়ঃ । যত্র কৰ্মাদৌ ন বিশেষণত্বে তাৎপর্যম্ , তদ্-বারণায়
 ন চৈত্রে সংখ্যান্বয় ইতি । চৈত্র ইব মৈত্রো গচ্ছতীত্যত্র চৈত্রপদোপস্থিতস্য চৈত্রস্য ইব-
 পদোপস্থিতে সাহচর্য্যে প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধেণ তস্য চ সাহচর্য্যস্য মৈত্রপদোপস্থিতে মৈত্রেऽনু-
 যোগিত্বসম্বন্ধেণ গম্ধাতুপস্থিতস্য গমনস্যাখ্যাতোপস্থিতকৃতাवनुकूलत्वसम्बन्धेन तस्याश्च
 कृतेमैत्रपदोपस्थिते मैत्रे आश्रयत्वसम्बन्धेनान्वयात् चैत्रसदृশो मैत्रो गमनानुकूलकृति-
 मानिति बोधः । तस्मिंश्च बोधे चैत्रस्य इवार्थसादृश्यविशेषणत्वेन तात्पर्यविषयत्वान्न तत्र
 संख्यान्वयः । द्वितीयदलस्य प्रयोजनमाह—यत्रेति । कर्मादौ—कर्मत्वांशे । आदिना
 कर्तृत्व-परिग्रहः । विशेषणत्वे—विशेषणत्वमात्रे । तथा च तण्डुलं पचतीत्यादौ यदि
 तण्डुलकर्मक-पाकानुकूल-व्यापारवांस्तण्डुल इति शाब्दबोधे तात्पर्यम্ , तदा तण्डुलस्याम्-
 पदोपस्थिते कर्मत्वे विशेषणत्वमात्रेणान्वये तात्पर्यविषयत्वाभावात् तण्डुलेऽपि संख्यान्वया-
 पत्तिस्तद्वारणाय—द्वितीयदलमिति भावः । यद्वा कर्मादौ—कर्माख्यातपदवाच्य कर्म-
 त्वादौ । अपदिपदात् तादृशकर्त्राख्यातपदवाच्य-कर्तृत्व-परिग्रहः । तथा च चैत्रेण पच्यते
 इत्यत्र चैत्रकर्तृकपाक-कर्मत्वमित्याकारक-कर्मत्व-मुख्यविशेष्यक-बोधस्यानुभवसिद्धत्वात्
 तत्र कर्मत्वांशे इतराविशेषणत्वेन तात्पर्यविषयत्वसत्त्वात् संख्यान्वयापत्तिस्तद्वारणाय
 द्वितीयदलमावश्यकम् । वस्तुतस्तु चैत्र एव पचति, चैत्रश्चैत्रं पश्यतीत्यादौ चैत्रे संख्या-
 न्वयोपपत्तये कर्मत्वाद्यनवरुद्धपदेन विशेषणत्वमात्रप्रयोजक-प्रथमान्तपदानुपस्थाप्यत्वस्य
 विवक्षणीयतया तण्डुलं पचतीत्यादौ तण्डुलादीनां विशेषणत्वमात्रप्रयोजक-प्रथमान्तपदानु-
 पस्थाप्यत्वात् तत्र संख्यान्वयापत्तिवारणाय द्वितीयदलमिति बोध्यम् । द्वितीयदलस्य

চৈত্রে আখ্যাতার্থ সংখ্যার অন্বেষণ হয় না । [কারণ এখানে চৈত্র ইতর পদার্থ ইব শব্দ-
 বাচ্য সাহচর্যের বিশেষণরূপে তাৎপর্যের বিষয় হইয়াছে, অবিষয় হয় নাই ।] যে স্থলে
 কর্মাদিতে (কর্মত্ব প্রভৃতিতে) বিশেষণত্বমাে তাৎপর্য্য নাই অর্থাৎ যে স্থলে (তণ্ডুলং
 পচতি প্রভৃতি স্থলে) তণ্ডুল প্রভৃতি কর্ম দ্বিতীয়ার্থ কর্মত্বে মাত্র বিশেষণরূপে অঙ্কিত
 না হইয়া বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে অঙ্কিত হয়, সেস্থলে তাহার বারণের (তাৎপর্য্য

বিস্তৃতি

হইতে পারে । এইজন্ কর্মত্বাভাববরুদ্ধ কথার পার্থক্যের অর্থ হইবে— বিশেষণত্বমাত্র-
 প্রয়োজকপ্রথমান্তপদানুপস্থাপ্যত্ব । “চৈত্র ইব” এই স্থলে চৈত্র বিশেষণত্বমাে
 প্রয়োজক প্রথমান্ত চৈত্রপদের দ্বারা উপস্থিত হওয়ায় চৈত্রে সংখ্যার অন্বেষণ হয় না ।

যে কর্মত্বাভাববরুদ্ধ ও প্রথমান্ত পদোপস্থাপ্য, তাহাতেই অখ্যাতার্থ সংখ্যার অন্বেষণ

প্রথমান্তেতি । যদ্বা ধাত্বর্থ্যতিরিক্তাবিশেষণত্বং প্রথমদলার্থঃ । তেন চৈত্র ইব মৈত্রো গচ্ছতীত্যাদৌ চৈত্রাদেবার্ণাম্ । স্তোকং পচতীত্যাদৌ স্তোকাদেবার্ণায় দ্বিতীয়দলম্ । তস্য দ্বিতীয়ান্ত-পদোপস্থাপ্যত্বাদ্ বারণমিতি । एवं व्यापारेऽपि न शक्तिर्गौरवान् ।

প্রকরান্তরেণ প্রযোজনং বক্তুং প্রথমদলস্যার্থান্তরমাহ—যদ্ব্যেতি । তেন—ধাত্বর্থ্যতিরিক্তাবিশেষণত্ব-নিবেশনে । চৈত্রাদেবার্ণামিতি । চৈত্রস্য ধাত্বর্থ্যতিরিক্তে ইবার্থসাৎশ্যে বিশেষণত্বাদাখ্যাতার্থসংখ্যান্বয়বারণমিতি ভাবঃ । স্তোকাদেবার্ণায়েতি । স্তোকাদেবা-
খ্যাতার্থসংখ্যান্বয়বারণায়েত্যর্থঃ । আদিনা মৃদু পচতীত্যাদৌ মৃদ্বাদেঃ পরিগ্রহঃ । তস্য

তৎপুঞ্জ প্রভৃতিতে আখ্যাতার্থ সংখ্যার অর্থ বারণের) জন্ত “প্রথমান্ত পদোপস্থাপ্য” উক্ত হইয়াছে । অথবা প্রথমদলের অর্থাৎ ‘কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ’ বাক্যের অর্থ—ধাত্বর্থ্যতিরিক্ত পদার্থে আবশেষণ । তাহাতে অর্থাৎ কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ পদের এইরূপ অর্থ হইলে ‘চৈত্র ইব মৈত্রো গচ্ছতি’ প্রভৃতি স্থলে চৈত্র প্রভৃতির (সংখ্যায়) বারণ হয় । ‘স্তোকং পচতি’ প্রভৃতি স্থলে স্তোক প্রভৃতির (সংখ্যায়) বারণের জন্ত দ্বিতীয়দল অর্থাৎ “প্রথমান্তপদোপস্থাপ্য” বিশেষণও আবশ্যক । দ্বিতীয়ান্তপদোপস্থাপ্য বলিয়াই

বিস্তৃতি

হয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে এবং কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ পদের অর্থও উক্ত হইয়াছে । প্রথমান্ত-পদোপস্থাপ্য অংশের অন্ত প্রয়োজন দেখাইবার জন্ত কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ পদের অর্থান্তর নির্ণয় করিতে বলিলেন—যদ্বা ধাত্বর্থ্যতিরিক্তাবিশেষণত্বং প্রথমদলার্থঃ অর্থাৎ যে পদার্থ ধাত্বর্থ্যভিনে অবিশেষণ, তাহাই কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ । কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ পদের এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় “চৈত্র ইব মৈত্রো গচ্ছতি” এই স্থলে চৈত্রে আখ্যাতার্থ সংখ্যার অর্থ হইবে না । কারণ চৈত্র ধাত্বর্থ্য ভিন্ন ইবার্থ সাদৃশ্যে বিশেষণ হওয়ায় কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ হয় নাই । ধাত্বর্থ্যভিনে অবিশেষণমাত্রই যদি আখ্যাতার্থ সংখ্যায়ের যোগ্য হয়, তবে “স্তোকং পচতি” এই স্থলে স্তোক পদার্থে আখ্যাতার্থ সংখ্যার অর্থ প্রসঙ্গ হইবে । কারণ এস্থলে স্তোক পদার্থটি ধাত্বর্থ্য পাকে বিশেষণ হইয়াছে, ধাত্বর্থ্য ভিন্ন কোন পদার্থে বিশেষণ হয় নাই । এইজন্য বলিতে হইবে—যে পদার্থ কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ ও প্রথমান্তপদের উপস্থাপ্য, তাহাই আখ্যাতার্থ সংখ্যায়ের যোগ্য । স্তোক পদার্থটি কর্মভাণ্ডনবরুদ্বঃ হইলেও প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপ্য নহে ; উহা দ্বিতীয়ান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপ্য । সুতরাং উহাতে আখ্যাতার্থ সংখ্যার অর্থ প্রসঙ্গ হইবে না । এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তস্য দ্বিতীয়ান্তপদোপস্থাপ্যত্বাদ্ বারণমিতি ।

रथो गच्छतीत्यादौ तु व्यापारे आश्रयत्वे वा लक्षणा । जानातीत्यादौ त्वाश्रयत्वे, नश्यतीत्यादौ तु प्रतियोगित्वे निरुद्धलक्षणा । उपमानाद् यथा शक्तिग्रहस्तथोक्तम् ।

—स्तोकादेः । द्वितीयान्तेति । प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वाभावादित्यर्थः । अत्र कल्पे चैत्र एव पक्षतीत्यादौ चैत्रे संख्यान्ययोपपादनाय धात्वर्थातिरिक्त-विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्या-विषयत्वमेव कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वं विवक्षणीयम् । फलं धात्वर्थः, प्रत्ययार्थस्तु व्यापार इति मण्डनमिश्रमतं निराकर्तुमाह—एवमिति । व्यापारेऽपीति । अपिना कर्त्ता समुच्चियते । तथा च यथाख्यातपदवाच्यः कर्त्ता न भवति ; तथा व्यापारोऽपीति भावः । तत्र हेतुमाह—गौरवादिति । यथा कृतित्वापेक्षया गौरवात् कर्त्तृत्वं न शक्यतावच्छेद-कम्, तथा व्यापारत्वमपि, तस्य तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपतया कृतित्वापेक्षया गुरुत्वादिति भावः । ननु तव मतेऽप्याख्यातस्य कृत्यर्थकत्वं न सम्भवति, रथो गच्छती-त्यादौ रथे कृत्यभावादत आह—रथ इति । रथो गच्छतीत्यत्र रथे कृत्यन्वयानुपपत्त्या व्यापारे निरुद्धलक्षणा, गमनानुकूल-व्यापारस्यैव रथे बोधादिति प्राचीनमतमाश्रित्याह—व्यापार इति । रथो गच्छतीत्यत्र गमनानुकूल-व्यापारो ह्यश्वादिंसंयुक्तरज्ज्वादीनां रथे संयोगः । स च गमनशून्यकालेऽप्यस्ति रथस्य । न च तदा रथो गच्छतीति प्रयोगो नापि व्यापारस्य बोधः । तस्मादननुभवाद गौरवाच्च व्यापारे न लक्षणा, किन्त्वाश्रयत्व इति तत्त्वचिन्तामणिकृतां मतमनुस्मरन्नाह—आश्रयत्वे वेति । लक्षणा—निरुद्ध-लक्षणा । जानातीत्यादाविति । चैत्र इत्यादिः । आदिपदेनेच्छति यतते इत्यादि-परिग्रहः । आश्रयत्व इति । कृतेर्ज्ञानानुकूलत्वाभावादाख्यातार्थकृतावनुकूलत्वसम्बन्धेन ज्ञानान्वयानुपपत्त्याख्यातस्याश्रयत्वे लक्षणा । तथा च ज्ञानाश्रयत्ववान् चैत्र इति बोधः । नश्यतीत्यादाविति । घट इत्यादिः । प्रतियोगित्व इति । घटो नश्यतीत्यादौ नाशानुकूलकृतेर्घटादावचेतनेऽन्वयानुपपत्त्याख्यातस्य प्रतियोगित्वे लक्षणा । तथा चात्र नाशप्रतियोगित्ववान् घट इति बोधः । तथोक्तमिति । उपमाननिरूपणावसर इत्यादिः ।

ताহার (স্তোকপদার্থে সংখ্যার অর্থ) দ্বারা হইল অর্থঃ স্তোক পদার্থটি স্বার্থাতি-
-রিক্তে বিশেষণ না হইলেও প্রথমস্ত পদের উপস্থাপ্য নহে বলিয়া তাহাতে সংখ্যার
অর্থ হয় না । এইরূপ ব্যাপারেও শক্তি নাই । ‘কারণ গৌরব হয় । ‘রথো গচ্ছতি’
প্রভৃতি হলে কি [আখ্যাতের] ব্যাপার বা আশ্রয়ে [নিষ্ক] লক্ষণা, [শক্তি
নহে । ‘জানাতি’ প্রভৃতি হলে কি [আখ্যাতের] আশ্রয়ে, ‘নশতি’ প্রভৃতিহলে

কোশাদপি শক্তিগ্রহঃ । সতি বাধকে ক্‌চিৎ ত্যজ্যতে । যথা নীলাদিপদানাং নীল-
 রূপাদৌ নীলাদি-বিশিষ্টে চ শক্তিঃ কোশেন ব্যুৎপাদিতা । তথাপি লাঘবাৎ
 নীলাদাবেব শক্তিঃ, নীলাদি-বিশিষ্টে তু লক্ষণেতি । এবমাপ্রবাক্যাদপি । যথা
 কোকিলঃ পিকপদ-বাচ্য ইत्याদি-শব্দাৎ পিকাди-শব্দানাং কোকিলে শক্তিগ্রহঃ ।
 एवं व्यवहारादपि । यथा प्रयोजक-वृद्धेन घटमानयेत्युक्तम् । तच्च श्रुत्वा प्रयोज्य-
 कोशादपीति । “अप्येकदन्त-हेरम्ब-लम्बोदर-गजानना” इत्यादि-कोशादेकदन्तादि-
 शब्दानां शक्तिग्रहो भवति । अपिशब्द उक्तसमुच्चायकः । बाधके—गौरवरूप-बाधके ।
 क्वचित्—वक्ष्यमाणस्थले । नीलविशिष्टे—नीलरूपविशिष्टे द्रव्ये । कोशेन—“गुणे
 शुक्लादयः पुंसी”त्यादि-कोशेन । कोशे सप्तम्याः वाचकत्वमर्थः । तेन शुक्लादिशब्दानां
 शुक्लादिरूप-वाचकत्वं शुक्लादिरूपविशिष्टद्रव्य-वाचकत्वञ्च कोशेन व्युत्पादितं बोध्यम् ।
 लाघवादिति । नीलादिविशिष्टे शक्तिपक्षे नीलत्वविशिष्ट-नीलरूपं शक्यतावच्छेदक-
 मित्यनन्तानां नीलत्वविशिष्ट-नीलरूपाणां शक्यतावच्छेदकत्वम् । नीले शक्त्यङ्गीकारे त्वेकस्या
 नीलत्वजातेः स्वरूपतः शक्यतावच्छेदकत्वम् । नीलत्वविशिष्ट-नीलरूपापेक्षया नीलत्वस्य
 लघुत्वाद् नীलादावेव शक्तिः कल्पनीया, न तद्विशिष्टे, गौरवादिति भावः । यत्र नीलस्य
 शक्यतयोपस्थितावन्वयबाधो यथा नीलो घट इत्यादौ, तत्र नীलादिपदस्य नীलादिगुण-
 विशिष्टे लक्षणेत्याह—नीलादीति । आप्रवकादपीति । शक्तिग्रह इत्यनुषज्यते ।
 व्यवहारादपीति । अनुमानादपीत्यर्थः । प्रथमं पदेषु शक्तिग्रहो शब्दाधीनानुमानादेव भवति,

কিছু প্রতিযোগিত্বে নিরূপ লক্ষণ । উপমান হইতে যে প্রকারে শক্তি জ্ঞান হয়, সে
 প্রকার [উপমানবশে] উক্ত হইয়াছে । এইরূপ কোশ হইতেও শক্তিজ্ঞান হয় । বাধক
 থাকিলে অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিরোধ হইলে কোন কোন স্থলে [তাছা] প্রতিরুদ্ধ হয় ।
 যেমন [য.দও]—নীলাদিশব্দের নীলাদি বর্ণে এবং নীলাদি বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যে শক্তি
 কোশের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । তথাপি অর্থাৎ কোশের দ্বারা নীল, পীত প্রভৃতি
 শব্দের নীল, পীত প্রভৃতি রূপে এবং ঐ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যে—উভয়ত্র শক্তি প্রতিপাদিত
 হইলেও [নৈয়ায়িকমতে] লাঘববশতঃ [নীলাদি শব্দের] নীলাদি রূপেই শক্তি,
 নীলাদি-রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্যে কিছু লক্ষণ । এইরূপ আপ্রবাক্য হইতেও [শক্তিজ্ঞান
 হয় ।] যেমন [ব্রাহ্মোচ্চারিত] “কোকিলঃ পিকশব্দবাচীঃ” প্রভৃতি বাক্য হইতে
 পিক প্রভৃতি শব্দের কোকিলে শক্তি জ্ঞান হয় । এইরূপ ব্যবহার হইতেও [শক্তি
 জ্ঞান হয় ।] যেমন প্রয়োজক বৃদ্ধ বলিলেন—‘ঘটম্ আনয়’ অর্থাৎ ঘট আন । সেই

বৃদ্ধে ন ঘট আনীতঃ । তদবধার্য পार्শ্বস্থো বালো ঘটানয়নরূপং কার্য ঘটমানয়েতি শব্দপ্রয়োজ্যমিত্যবधारयति । ततश्च घटं नय गामानयेत्यादि-वाक्यादावापोद्वा-
पाभ्यां घटादिपदानां कार्यान्वित-घटादौ शक्तिं गृह्णाति । इत्थञ्च भूतले नीलो

पश्चात् तूपमानार्थः । तथा चोक्तं शब्दशक्ति-प्रकाशिकायाम्—“संकेतस्य ग्रहः पूर्वं
वृद्धस्य व्यवहारतः । पश्चादेवोपमानार्थः शक्तिधीपूर्वकैरसौ” ॥ इति । उपलक्षणं चैतत्,
मातापित्रादिकृताच्छब्दविशेषोच्चारणसहितादर्थविशेषाभिमुखाङ्गुलिनिर्देशादप्याद्यव्युत्पत्ति-
ग्रहो बालानां भवति । तथा चोक्तं न्यायमञ्जर्याम्—“अङ्गुल्यग्रेण निर्दिश्य कश्चिदर्थं
पुरःस्थितम् । व्युत्पादयन्तो दृश्यन्ते बालानस्मद्विधा अपि ॥” इति । तदवधार्येति ।
तत्सर्वं निश्चित्येत्यर्थः । प्रयोजकवृद्ध-प्रयुक्तवाक्यं श्रुत्वा प्रयोज्यवृद्धगमनं घटानयनञ्च
दृष्टेति फलितार्थः । बालः—तत्तत्पदानां तत्तदर्थेऽगृहीतशक्तिकः । अवधारयति—
अनुमिनोति । आवापोद्वापाभ्याम्—कस्यचिच्छब्दस्य प्रयोग आवापः । कस्य-
चिच्छब्दस्य निःसारणमुद्रापः, ताभ्याम् । कार्यान्वितघटादौ—आनयनाद्यन्वित-घटादौ ।
शक्तिं गृह्णाति—शक्तिमनुमिनोति । अनुमानप्रयोगश्चायम्—इदं घटानयनं घटानयन-
विषयक-प्रवृत्तिजन्यं चेष्टात्वाद् मदीयचेष्टावदित्यनुमानाद् घटानयनानुकूलां यत्नरूपां
प्रवृत्तिमनुमाय, सा घटानयनाकूला प्रवृत्तिर्ज्ञानजन्या प्रवृत्तित्वाद् मदीयप्रवृत्तिवदिति
प्रवृत्तिकारणीभूतं ज्ञानमनुमाय, तज्ज्ञानं घटमानयेति वाक्यजन्यं तद्वाक्यान्यव्यतिरेका-
नुविधायित्वादिति तज्ज्ञानस्योक्तवाक्यजन्यत्वमनुमिनोति । ततः पुनर्घटं नय गामानयेति
शब्दश्रवणानन्तरं प्रयोज्यवृद्धस्य पुनर्घटापसारणगोचर-प्रवृत्तिं दृष्ट्वावापोद्वापाभ्यां घटपद-
मानयनान्वित-घटे शक्तं लक्षणग्रहाजन्य-शक्तिभ्रमाजन्यैतच्छब्दधीजनकत्वात् सम्मत-
वदित्यादिरीत्या बालो घटादिपदस्यानयनाद्यन्वित-घटादौ शक्तिं गृह्णातीति भावः ।

বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রয়োজ্য বৃদ্ধ ঘটে আনিলেন । তাহা অবধারণ করিয়া অর্থাৎ
প্রয়োজক বৃদ্ধের [উচ্চারিত] বাক্যের শ্রবণ, প্রয়োজ্য বৃদ্ধের গমন ও ঘটানয়ন
দেখিয়া, সমীপবর্তী, বালক—ঘটানয়নরূপ কার্য ‘ঘটে’ আনয়’ এই বাক্য-প্রয়োজ্য
—ইহা অনুমান করে । তাহার পর অর্থাৎ এইরূপ নিশ্চয়ের পর [প্রয়োজক বৃদ্ধের
উচ্চারিত] ‘ঘটে’ নয়, গাম্ আনয়’ প্রভৃতি বাক্য হইতে আরাপ (পদান্তরের প্রয়োগ) ও
উদ্বাপ (প্রযুক্তপদের অপসারণ) দ্বারা ঘটে, গো প্রভৃতি শব্দের কার্যাস্থিত (আনয়নাদি
ক্রিয়াবিত) ঘটে, গো প্রভৃতি পদার্থে শক্তির অনুমান করে । এই হইলে অর্থাৎ শব্দ

घट इत्यादिशब्दान्न शाब्दबोधः । घटादिपदानां कार्यान्वित-घटादिबोधे सामर्थ्यावधारणात्, कार्यताबोधं प्रति च लिङादीनां सामर्थ्यात्, तदभावाच्च शाब्दबोध इत्यपि केचित् । तन्न । प्रथमतः कार्यान्वित-घटादौ शक्त्यवधारणेऽपि

प्राभाकराक्षेपमुपन्यस्य दूषयति—इत्थं चेति । पदानां कार्यान्वितार्थविषयकशाब्दबोध-प्रयोजकत्व-सिद्धौ चेत्यर्थः । इत्यादि-शब्दादिति । इत्यादिवाक्यघटकतत्तत्-पदादित्यर्थः । न शाब्दबोध इति । कारणाभावादिति शेषः । कारणाभावमेवोपपादयति—घटादि-पदानामिति । सामर्थ्यादिति । प्रयोज्य-प्रयोजकवृद्ध-व्यवहारेण पदानां कार्यान्वित-विषयक-शाब्दबोधजननसमर्थत्वस्य निर्णोतत्वादिति भावः । ननु घटादिपदानां कार्यान्वित-घटादि-बोधे सामर्थ्यं चेन्, नीलो घट इत्यत्रापि तथैव बोधः स्यादित्यत आह—कार्यता-बोधमिति । लिङादीनाम्—लिङ्लोट्त्वव्यादिप्रत्ययानाम् । ननु पदानां कार्यान्वित-स्वार्थबोधे सामर्थ्यं चेत् कथं लिङादितः केवलकार्यताबोधः ? इत्थम्—प्राभाकारमते हि पदानां शक्तिद्विविधा स्मरणजनिकाऽनुभवजनिका च । तत्र परस्परनिरपेक्षाणि पदानि प्रथमं स्मारिकया शक्त्या पदार्थानसंसृष्टान् स्यारयन्ति पश्चात् कार्यान्वित-स्वार्थानभि-दधते । तस्माद् लिङादि-पदानां कार्यताबोधं प्रति कार्यत्वोपस्थितिद्वारा हेतुत्वं बोध्यम् । तदभावात्—लिङाद्यभावात् । तथा च स्मारिकया शक्त्या कार्यतोपस्थापक-लिङादि-पदाभावानीलो घट इत्यादितो न कार्यान्वित घटादिविषयकः शाब्दबोध इति भावः । केचित्—अन्विताभिधानवादिनः प्राचीनाः प्राभाकराः । नव्यास्तु प्राभाकराः—गामानयेति प्रयोगे गोपदह्यानयनान्वितगोत्वेन साहचर्योपलम्भादानयनान्वितं गोत्वं प्रतीयते, अपरस्मिन् बन्धनान्वितमपरत्र च दर्शनान्वितमिति । तत्र गामानवेति प्रयोगे यदि गोपदमानयनान्वितगोत्वाभिधायकम्, तदा गां पश्येत्त्रापि तथैव बोधः स्यादिति पश्येति पदमनाकाङ्क्षितार्थमसङ्गतं स्यात् । दर्शनान्वित-गोत्वाभिधायकं चेद् गामान-येत्यत्रापि तथैव बोधादानयेति पदमनर्थकं स्यादिति क्वचिदपि वाक्यार्थव्यवस्था न

कार्याश्रित पदार्थ विषयक शाब्दबोधेन अशोभक—इह शिद्ध इहेने 'नीलो घटः' प्रकृति शब्द इहेते शाब्दबोध इहेवे ना । कारण घटे प्रकृति शब्द कार्याश्रित घटे प्रकृतिर बोधे इ मर्थ (प्रशोभक), [केवल घटादि प्रकृतिर बोधे मर्थ नहे ।] कार्याता-ज्ञानेन अति लिङ्, लोट्, तवा प्रकृति अत्राय अशोभक बलिग ताहादेर अभावे ['नीलो घटः' प्रकृति इहेने] शाब्दबोध इय ना—इहाउ [ये] केह केह

লাঘবেন পশ্চাত্ তস্য পরিত্যাগৌচিত্বাৎ । অত एव “চৈত্র পুত্রস্তে জাতঃ, কন্যা তে গর্ভিণী” ত্যাদৌ মুখপ্রসাদ-মুখমালিন্যাভ্যাং মুখদুঃখে অনুমায তৎকারণত্বেন

স্যাৎ । অতঃ পদানি ন কার্যান্বিত-স্বার্থাभिধায়কানি, কিন্তু যোগ্যেতরান্বিত-স্বার্থাभिধায়কানি । যদ্যপ্যত্র গোপদং সামান্যতো যোগ্যেতরান্বিত-স্বার্থাभिধায়কমিতি ন ততঃ কার্যবিশেষান্বিতার্থাभिধানসিদ্ধিস্থাপি পদান্তরসাহচর্যাৎ গোপদং তদ্বিশেষান্বিতার্থাभिধায়কমিতি গোপদাদানয়নান্বিত-স্বার্থাभिধানসিদ্ধিরিত্যাहुः । তদেতন্মতং নিরাকরোতি —তন্নেতি । প্রথমত ইতি । ঘটানয়নাদি-কার্যস্য ঘটমানয়েत्याদিবাক্যপ্রযোজ্যত্ব নিশ্চ-যোত্তরমিত্যর্থঃ । ঘটাদিপদানামিতি শেষঃ । শতযবধারণেऽপি—পূর্বোক্তরীত্যা শতযনু-মিতাবপি । লাঘবেন—কার্যান্বিত-ঘটত্বাৎপেদ্য কেবলঘটত্বাদেঃ শক্যতাবচ্ছেদকত্বে লাঘবমিতি লাঘবজ্ঞানসহকৃतेन मनसा । तस्य—कार्यान्वितत्वे घटादिपद-शक्यताव-च्छेदकत्वस्य । परित्यागौचित्यादिति । यद्यपि घटादिपदानां कार्यान्वित-घटादौ प्रथमं शक्तिग्रहस्थाप्युत्तरकालमर्थवादवाक्याच्छाब्दबोधानुरोधात् पूर्वोक्त-लाघवज्ञानादि-सहकृत-मनसा घटादि-पदं घटादिमात्रशक्तमित्यप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित-मानसप्रत्यक्षोदयेन पूर्वो-क्तानुमितावप्रामाण्य-ग्रहसम्भवान्न कार्यान्वितत्वस्य योग्येतरान्वितत्वस्य वा शक्यतावच्छेद-कत्वनिश्चयः, प्रमाणाभावात् । अत एवोक्तं शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम्—“कार्यत्वस्या-न्वयज्ञाने प्राग् गृहीतापि हेतुता । पदानामर्थवादेभ्यः पश्चाद् बोधादुपेक्ष्यते” ॥ इति । वस्तुतस्तु कार्यान्वित-स्वार्थ इवान्वितेऽप्यर्थे पदानां प्रथमं शक्तिग्रहो न निष्प्रमाणकः । अत एव भामत्यामपि—“कार्यबोधे यथा चेष्टा लिङ्गं हर्षादयस्तथा । सिद्धबोधेऽर्थ-वत्तैवं शास्त्रत्वं हितशासनादि”ति । अत एव—वक्ष्यमाणरीत्या घटादिपदानां केवल-घटत्वावच्छिन्ने शक्ति-ग्रहणादेव । इत्यादाविति । इत्यादिवाक्यं शृण्वति चैत्रे इत्यर्थः । अनुमायेति । चैत्रः सुखी विजातीयसंयोगसम्बन्धेन प्रसादविशिष्ट-मुखवत्त्वात् । अयं

(প্রভাকর) বলেন । তাহা ঠিক নহে । কারণ [ঘটাদি শব্দের] প্রথমতঃ কার্য্যান্বিত ঘটাদি পদার্থে শক্তি নিশ্চয় হইলেও পরে লাঘববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যান্বিত ঘট প্রভৃতির অপেক্ষায় কেবল ঘট শক্যতাবচ্ছেদক হইলে লঘু হয় বলিয়া তাহার (সেই শক্তিজ্ঞানের) পরিত্যাগই উচিত হয় । এই জন্য অর্থাৎ ঘটাদি পদ কার্য্যান্বিত কেবল ঘটাদির বোধে হেতু হয় বলিয়াই “চৈত্র ! পুত্রস্তে জাতঃ, কন্যা তে গর্ভিণী” অর্থাৎ “চৈত্র । তোমার পুত্র জন্মিষ্ট হইয়াছে, তোমার [অনুভূতি] কন্যা গর্ভিণী” প্রভৃতি

परिशेषाच्छाब्दबोधं निर्णय तद्धेतुतया तं शब्दमवधारयति । तथा च व्यभि-
 चारान्न कार्यान्विते शक्तिः । न च तत्र “तं पश्ये”त्यादि-शब्दान्तरमध्याहार्यम् ;
 दुःखी विजातीयसंयोगसम्बन्धेन मालिन्यविशिष्ट-मुखवत्त्वादित्यनुमानात् सुखदुःखानु-
 मित्यनन्तरमित्यर्थः । तत्कारणत्वेन—अनुमितसुखदुःखयोः कारणत्वेन । परिशेषा-
 दिति । परिशेषानुमानात् , तद्विशेषाभावसहकृत-तत्त्वमामान्यहेतुकादनुमानादित्यर्थः ।
 तथा च चैत्रसमवेत-सुखदुःखे असाधारणकारणके जन्यगुणत्वादित्यनुमानात् सुखदुःखयो-
 रसाधारणकारणजन्यत्वे सिद्धे चैत्रसमवेतसुखं न चन्दनवनितादिसम्बन्धासाधारणकारणकं
 तत्सम्बन्धाभावक, लीनोत्पत्तिमत्त्वात् । चैत्रसमवेतदुःखं न कण्टकादिसम्बन्धासाधारण-
 कारणकं तत्सम्बन्धाभावकालीनोत्पत्तिमत्त्वादित्यनुमानाच्छाब्दबोधेतरासाधारणकारण-
 कत्वाभावांसिद्धौ चैत्रसमवेते सुखदुःखे निरुक्तवाक्यज्ञानाधीन-शाब्दबोधासाधारणकारणके
 तदितरासाधारणकारणकत्वाभावे सत्यसाधारणकारणकत्वादित्यनुमानात् चैत्रसमवेतसुख-
 दुःखयोस्तादृशशाब्दबोधजन्यत्वसिद्धिरिति भावः । तद्धेतुतया—तादृशशाब्दबोधहेतु-
 तया । तं शब्दं—चैत्र ! पुत्रस्ते जात” इत्यादि वाक्यम् । तथा चेति । चैत्र ! पुत्रस्ते
 जातः । इत्यादि वाक्यस्य चैत्रसमवेत-सुखदुःखासाधारणकारण-शाब्दबोधप्रयोजकत्व-सिद्धौ
 चेत्यर्थः । व्यभिचारादिति । घटादिपदैः कार्यताविषयक एव बोधो जन्यते इति
 नियमे व्यभिचारादित्यर्थः । चैत्र ! पुत्रस्ते जात इत्यादिपदैः कार्यत्वाविषयक-बोधस्य
 जननादिति भावः । न कार्यान्विते शक्तिरिति । पदानां कार्यान्वित-स्वार्थ-शक्तत्वे
 कार्यान्वित-स्वार्थविषयक-शाब्दबोधावश्यकतया निरुक्तवाक्यस्थलेऽपि तथैव शाब्दबोधः
 स्यात् । न च तथाविधो बोधः, कार्यत्वोपस्थापक-लिङ्गादिपदाभावात् , कार्यत्वविशिष्ट-
 मविषयीकृत्यापि केवल-चैत्रादिविषयक शाब्दबोधानुभवात् । तस्मात् चैत्रादिपदानां
 केवलचैत्रादावपि शक्तिरावश्यकीति न्यायसिद्धान्तः । प्राभाकरसिद्धान्तस्तु लिङ्गादि-
 वाक्ये [छेत्तेर] श्रुतिवाक्येण ओ श्रुतमालिङ्ग द्वारा [छेत्तेर] श्रुतं ओ द्रष्टुं अश्रुमान
 करिष्य परिशेष अश्रुमानेन द्वारा अर्थांशेन अश्रुमानेन द्वारा शाब्दबोधके सेहै
 श्रुतं द्रष्टुं कारणरूपेण निर्णय करिष्य, [कार्यतावाचकपदं रहित] ज्ञेय शब्दके अर्थांशे
 “छेत्ते ! पुत्रस्ते जातः, कथा ते गर्भिणी”—एहै शब्दके (वाक्यके) सेहै शाब्द-
 बोधेन हेतुरूपे निश्चय करे । श्रुतं वाक्ये व्याप्तिरवश्यतः अर्थांशे उक्तं ज्ञेय कार्येन
 द्वारा अनन्तर पुत्राणि पदार्थेन बोधं हव्याय ‘पदेन द्वारा कार्याश्रित पदार्थेन
 बोधं हव्य’—एहै नियम व्याप्तिरवश्यतः हव्य बलिष्य [पदेन] कार्याश्रित अर्थे शक्ति स्वीकृत

মানাভাবাৎ, “চৈত্র ! পুত্রস্তু জাতো মৃতশ্চে”ত্যাদৌ তদভাবাচ্চ । ইত্থা
লাঘবাদন্বিত-ঘটেঽপি শক্তিঁ ত্যক্ত্বা ঘটপদস্য ঘটমাत्रে শক্তিমবधारयति ।

পদাসমমিব্যাহৃতে ঘটোঽস্তীত্যাদৌ ন শাব্দবোধঃ, অপি তু স্মারিকযা শক্ত্যা পদার্থানা-
মুপস্থিতৌ তেষামসংসর্গগ্রহমাत्रমিতি । তত্র—পুত্রস্তু জাত ইতি বাক্যে । **অধ্যাহার্য-**
মিতি । তথা চ লোড়াদিজন্য-কার্যত্বোপস্থিতের্ন কার্যতাবিষয়ক-শাব্দবোধানুপপত্তির্ন
বা তাৎশ-লিয়মে ব্যभिचारঃ, লিঙ্ঘ্যসমমিব্যাহৃত-স্থলমাत्रে কার্যতাবাচকপদস্যৈবম-
ধ্যাহরণীয়ত্বাদিহি भावः । **মানাভাবা**দिति । লিঙ্ঘ্যসমাহুতাদপি বাক্যচ্ছাব্দ-
বোধোদয়াৎ সর্বত্রৈবমধ্যাহরে প্রমাणाभावादित्यर्थः । **তদভাবাচ্চ**—পশ্যেতি কার্যতা-
বাচক-লোড়ন্তপদাধ্যাহারাসম্ভবাচ্চ । তদানীং তস্য দর্শনকর্মত্বানর্হত্বাদिति भावः ।
স্যাदेतत्, শাব্দবোধে পদানুপস্থিতার্থ-ভানোপগমে ঘটোঽস্তীত্যাদৌ পটস্যাপি শাব্দবোধ-
বিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ । তস্মাৎ পদোপস্থাপিতস্যৈবার্থস্য শাব্দবোধবিষয়ত্বমিতি নিয়মঃ ।
তথা চ পদার্থদ্বয়সংবর্গস্যাপি শাব্দবোধে ভানাৎ সংসর্গরূপান্বয়েঽপি পদানাং শক্তিঃ
স্বীকার্যা । তত্র ঘটোঽস্তীত্যাদাবস্তিত্বাদেঃ পদান্তরাদেব লামাত্র তদন্তর্ভাবিণ ঘটাদি-
পদানাং শক্তিঃ । কিন্ত্বস্তিত্বাদিপ্রতিযোগিকত্বোপলব্ধিত-তদন্তব্যবিশিষ্ট-ঘটাদিবৈতি
নব্য-প্রাভাকরমত-নিরাকরণ-ব্যাজেণ স্বমতমুপসংহরতি—**ইত্থমিতি** । ঘটবিষয়ক-শাব্দ-
ত্বাপেক্ষয়াঽন্বিতঘটবিষয়কত্বস্য গুরুত্বাদিত্যর্থঃ । **লাঘবাদিত্য**স্বাবधारयतीत्यने-
नान्वयः । অন্বিতঘটে শক্তিকল্পনাপেক্ষয়া ঘটমাत्रে শক্তিকল্পনে লাঘবাদিত্যর্থঃ । **অব-**
धारयतीति । লাঘবশানসহকৃতাৎ ঘটপদং কেবলঘটত্বাবচ্ছিন্নশক্তম্ অনুপপত্তিপ্রতি-
সন্ধানং বিনা কেবলঘটবোধতাৎপর্যেণ বৃদ্ধোচ্ছরিতত্বাদিত্যনুমানাৎ কেবলঘটত্বাবচ্ছিন্নে-
ঘটপদস্য শক্তিঁ নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ । ন চৈवं ঘটোঽস্তীত্যাদিতঃ পটাদিবিষয়স্যাপি সংসর্গ-
বচ্ছাব্দবোধবিষয়ত্বাপত্তিঃ, পদানুপস্থাপ্যত্বাবিশেষাদिति वाच्यम् । সংসর্গতিরিক্ত-
তত্त्वविषयक-शब्दबोधं प्रति पदजन्य-तत्त्वविषयकोपस्थितेहेतोरभावात् । कथं तर्हि

हय नाहे । [किं केवल जातिविशिष्टे वाङ्मतेहे शक्ति शीकृत हयैवाहे ।] সেই
হলে (পূর্বোক্ত ‘টৈজ ! পুত্রস্তু জাতঃ’ প্রভৃতি বাক্য হলে) ‘তং পশু’ প্রভৃতি কোন
শব্দও অধ্যাহৃত হয় না ; কারণ [তাহাতে] কোন প্রমাণ নাই এবং ‘টৈজ ! পুত্রস্তু
জাতো মৃতশ্চ’ প্রভৃতি হলে তাহা (এইরূপ অধ্যাহার) সম্ভবও নহে । এইরূপ
সংসর্গবিশিষ্ট ঘটেও ঘটপদের শক্তি ত্যাগ করিয়া লাঘববশতঃ ঘটপদের ঘটমাत्रে

এবং বাক্যশেষাদপি শক্তিগ্রহঃ । যথা যবময়শ্চরুর্মবতীত্যত্র যবপদস্য দীর্ঘশূক-
বিশেষে আয়াণাং প্রয়োগঃ, কঙ্কৌ তু ম্লেচ্ছানাম্ । তত্র হি “যত্রান্যা অোষধয়ো
ম্মায়ন্তে”স্বৈতে মোদমানাস্তিষ্ঠন্তি ।” তথা—

“বসন্তে সর্বশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্ ।

মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ ॥”

ইতি বাক্যশেষাদ্ দীর্ঘশূকে শক্তির্নির্ণীয়তে । কঙ্কৌ তু শক্তিব্রহ্মাত্ প্রয়োগঃ ;
সংসর্গভানম্ ? আকাঙ্ক্ষাবলাদিত্যবেহি । অত এব সংসর্গে ন শক্তিঃ স্যাকাঙ্ক্ষালম্ব্যত্বাৎ,
অনন্যলম্ব্যঃ শব্দার্থ ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ । **এবং**—বহ্যমাণপ্রকারেণ **বাক্য-
শেষাৎ**—অবশিষ্টবাক্যাৎ, তাদৃশবাক্যজন্য-বোধাদিতি যাবত্ । পূর্বমীমাংসা-প্রথমা-
ধ্যায়-তৃতীয়পাদীয়ং চিন্তামণিবিবেচিতমধিকরণমনুস্মরন্ শক্তিগ্রহপ্রকারমাহ—**যথৈতি** ।
প্রয়োগঃ—শব্দব্যবহারঃ, শক্ত্যা বোধতাৎপর্যোচ্চারণমিতি যাবত্ । **কঙ্কৌ**—প্রিয়ঙ্-
তণ্ডুলে, কাউন ইতি ভাষাপ্রসিদ্ধে । **তত্র** **হীতি** । যবময়শ্চরুর্মবতীত্যত্র **হীত্যর্থঃ** ।
তাদৃশ-দ্বিবিধ-ব্যবহারেণ কঙ্কৌ দীর্ঘশূকে বা শক্তিরিতি তদস্থ পুরুষস্য সন্দেহে সতীতি
শেষঃ । **যত্রান্যেতি** । যবমতীমিরদ্রিরৌদুম্বর্যাং প্রোক্তাণে বিধীয়माने বাক্যশেষো’স্যম্ ।
যত্র—যদা । **অন্যা** ইতি । দীর্ঘশূকবিশিষ্টভিন্না ইত্যর্থঃ । **অথ**—তদা । **পতে**—দীর্ঘ-
শূকবিশিষ্টাঃ । তে যবা ইতি শেষঃ । স্মৃতিরূপবাক্যশেষমাহ—**বসন্ত** ইতি । **পত্রশাতনং**
পত্রাণাং পতনং স্তানং বা । **কণিশশালিনঃ**—শস্যশীর্ষকশালিনঃ, কণিশাং শস্যমজ্জরী-
ত্যমরকোশাৎ, কণিশো ধান্যশীর্ষক ইতি **রক্তকোশাচ্চ** । **ইতি** বাক্যশেষাদিতি ।

শক্তি নিশ্চয় করে । এইরূপ বাক্যশেষ হইতেও শক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে । যেমন
‘যবময়শ্চরুর্মবতী’ এই স্থলে আর্ষাগণের দীর্ঘশূকবিশিষ্টে পদার্থবিশেষেই অর্থাৎ দীর্ঘ-
শূকবিশিষ্টে (যব) পদার্থ বুঝাইতেই যবপদের প্রয়োগ হইয়াছে । স্নেহগণের কিন্তু
কল্পিতেই অর্থাৎ প্রিয়ঙ্ক তণ্ডুল (কাউন) বুঝাইতেই যবপদের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।
সেই স্থলে [পূর্কোক্ত দ্বিবিধ ব্যবহারের দ্বারা কল্পিতে বা দীর্ঘশূক বিশিষ্টে যবপদের
শক্তি সন্দেহ হইলে] “যত্রান্যা ওষধয়ো ম্মায়ন্তে”স্বৈতে মোদমানাস্তিষ্ঠন্তি” অর্থাৎ যে
সময়ে দীর্ঘশূক ভিন্ন অন্যান্য ওষধিগুলি [পত্রহীন হইয়া] স্তান হইয়া যায়, সেই সময়ে
এই দীর্ঘশূকবিশিষ্টেগুলি (যবগুলি) হর্ষযুক্ত অর্থাৎ হর্ষবর্ণ পত্রযুক্ত হইয়া অবস্থান
করে—এই [শ্রোত বাক্যশেষ দ্বারা] অথবা “বসন্তে সর্বশস্যানাং জায়তে পত্র-
শাতনম্ । মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ ॥” অর্থাৎ বসন্তকালে সমস্ত

नानाशक्ति-कल्पने गौरवात् । ह्यादिपदे तु विनिगमकाभावात् नानाशक्तिकल्पनम् । एवं विवरणादपि शक्ति-ग्रहः । विवरणन्तु तत्समानार्थक-पदान्तरेण तदर्थकथनम् । यथा घटोऽस्तीत्यस्य कलशोऽस्तीत्यनेन विवरणाद् घटपदस्य कलशे शक्ति-ग्रहः । एवं पचतीत्यस्य 'पाकं' करोतीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यत्तार्थकत्वं कल्प्यते ।

इत्याकारकश्रुतिस्मृत्यात्मकवाक्यशेषजन्य-शाब्दबोधरूपादितर-शस्य व्यावर्त्तक-धर्मज्ञाना-दित्यर्थः । **दीर्घशूके**—यवे । शूकोऽस्त्री रुद्ध-तीक्ष्णाग्रे इति कोशात् । ननु कङ्गौ यवपदशक्त्यभावे कथं तत्तात्पर्येण यवपदोच्चारणमत आह—**कङ्गौ** त्विति । ननु कङ्गौ शक्तिस्त्रीकारे शक्तिभ्रमो न स्यादत आह—**नानाशक्ती**ति । एकपदस्यानेकशक्तिस्त्रीकारे इत्यर्थः । कथं तर्हि ह्यादिपदे यमत्वादि-नानाधर्मावच्छिन्ने नानाशक्तिकल्पनंत्यत आह **ह्यादिपदे** त्विति । **विनिगमकाभावात्**—एकत्रैव शक्तिर्नान्यत्रेत्यत्र द्युतयभावात् । कोशस्य तुल्यत्वादिति भावः । नचैवं यवादिपदानामपि विनिगमकाभावादनেকशक्तिः स्यादिति वाच्यम्, वाक्यशेषस्य तत्र विनिगमकत्वात् । **तत्समानार्थके**ति । हस्तचेष्टा-दिविशेषदर्शनजन्य-प्रतिपत्तेर्विवरणत्ववारणाय—तत्समानार्थकेत्यादि विशेषणम् । ज्ञान-जन्यत्वं तृतीयार्थः । तस्य कथनपदार्थेऽन्वयः । **इत्यनेन**—इतिवाक्यघटक-कलशपदेन ।

শক্তির পত্র পতন হইয়া থাকে অর্থাৎ পত্রগুলি বসিয়া পড়ে । কিন্তু দীর্ঘশূকবিশিষ্টগুলি (যবগুলি) হ্র্ষশূক হইয়া অবস্থান করে—এই ['স্মার্ত'] বাক্য শেষ দ্বারা [যবপদের] দীর্ঘশূকেই শক্তি নির্ণয় হইয়া থাকে [কল্পতে নহে], কল্পতে কিন্তু শক্তি-ভ্রমে [যবপদের] প্রয়োগ হইয়া থাকে । [যবপদের কল্পতেও শক্তি স্বীকার করিলে] ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কল্পনায় গোরব হয় । হরি প্রভৃতি পদে কিন্তু বিনিগমনা না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কল্পিত হইয়াছে । এইরূপ বিবরণ হইতেও শক্তির জ্ঞান হয় । বিবরণ কিন্তু তাহার (প্রথমোক্তারিত পদের) সমানার্থক অন্য পদের দ্বারা তাহার (প্রথমোক্তারিত পদের) অর্থ কথন । যেমন 'ঘটোহস্তি' এই বাক্যের 'কলশোহস্তি' এই বিবরণের দ্বারা অর্থাৎ 'ঘটোহস্তি' এই বাক্যের অন্তর্গত ঘটপদের অর্থ "কলশোহস্তি" বাক্যের অন্তর্গত কলশপদের দ্বারা কথিত হওয়ায় ঘটপদের কলশে শক্তি লান হইয়া থাকে । এইরূপ 'পচতি' এই বাক্যের 'পাকং करोति' এই বিবরণের দ্বারা অর্থাৎ 'পচতি' এই বাক্যের ঘটক পচ্ ধাতু ও আখ্যাতের অর্থ 'পাকং करोति' এই বাক্যের অন্তর্গত পাকপদ ও কৃঞ ধাতুর দ্বারা কথিত হওয়ায় আখ্যাতের যদ্বার্থকত্ব অর্থাৎ আখ্যাতের বস্তুে শক্তি নির্ণীত হইয়া থাকে । এইরূপ প্রসিদ্ধার্থক পদের সান্নিধ্য হইতেও

एवं प्रसिद्धपदस्य सान्निध्यादपि शक्तिग्रहः । यथा—इह सहकार-तरौ मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकशब्दस्य कोकिले शक्तिग्रह इति ।

तत्र जातावेव शक्तिग्रहः ; न तु व्यक्तौ, व्यभिचाराद्, आनन्त्याच्च । व्यक्ति

सान्निध्यमिति । कोकिलादिनिष्ठासाधारणधर्मवाचक-पदसहोच्चरितत्व-ज्ञानादित्यर्थः । चिन्तामणिमनुस्मरन् तादृशस्थलमुदाहरति—यथेति । सहकारतराविति । सप्तम्या अवच्छेद्यत्वमर्थः । तथा च सहकारतर्ववच्छेद्य-मधुराभिन्न-शब्दानुकूलकृतिमान् पिक इति बोधः । एवञ्च मधुरशब्दानुकूलकृतेर्गायकविशेष-साधारणत्वेन पिकासाधारण-धर्मत्वाभावात् सहकारतरावित्युक्तम् । पुरुषविशेषकर्तृक-गानस्य सहकारतर्ववच्छेद्यत्वाभावात् तद्धारणम् । काकाद्युच्चरित-शब्दस्यापि सहकारतर्ववच्छेद्यत्वात् तद्धारणाय माधुर्यविशिष्टाभिन्नत्वं धात्वर्थविशेषणम् । शक्तिग्रह इति । तथा च निरुक्तवाक्यजन्यबोधोत्तरमेतादृशासाधारणधर्मविशिष्टः कोकिलः पिकशब्दवाच्यः सहकारतरौ मधुरराव-कर्तृत्वादित्यनुमानात् तादृशनिश्चय-सहकृतान्मानसप्रत्यक्षाद्वा पिकस्य कोकिले शक्तिग्रह इति भावः ।

इदानीं प्रसङ्गाद् जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिव्यवस्थापनाय मीमांसकमतं निरसितुं तन्मतमाह—जातावेवेति । जातिविशिष्टायां व्यक्तौ शक्तिग्रहस्वीकारे जातावपि शक्तिग्रह आवश्यकः, विशिष्टबुद्धेर्विशेषण-विषयत्व-नियमात्, नाशहीतविशेषणा बुद्धिर्विशिष्टेषूपजायते इति न्यायात् । तथा चोभयत्र शक्तिकल्पनापेक्षया जातावेव शक्तिः कल्पनीया, लाघवात् । तथा चोक्तं “विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीण-शक्तिर्विशेषणे” इति । अभिधारूपशक्तेर्विशेषणमात्रबोधनसमर्थत्वेन विशेष्यबोधने सामर्थ्याभावात् तत्र शक्तिस्वीकारो निष्प्रयोजनक इति मीमांसकाभिप्रायः । व्यक्तिशक्तिपक्षे यस्यां कस्याञ्चिद् व्यक्तौ शक्तिः सर्वासु वेति विकल्प्याद्ये दोषमाह—व्यभिचारादिति । तद्विषयकशब्दबोधं प्रति

शक्तिज्ञान इहेषा थाके । येमन ‘इह सहकारतरौ मधुरं रौति पिकः’ अहुति ज्ञाने [कोकिलवस्तौ असाधारण धर्मेर बोधक पदेर—सहकार तरु, मधुर, रौति अहुति ‘पदेर सशोछारण ज्ञानरूप प्रसिद्धार्थक पदेर जानिधेय द्वावु] पिक शक्तेर कोकिले शक्तिज्ञान इहेषा थाके ।

ताहार मध्ये (जाति ७ व्यक्ति मध्ये) [मीमांसक मते] जातितेहे शक्तिर ज्ञान इहेषा थाके । [जातिर आश्रय] व्यक्तिते किञ्च शक्तिर ज्ञान इय ना । कारण [ताहाते] व्यक्तिार हय एव [शक्तिर] आनन्त्या अर्थां अनन्त शक्ति कल्पना करिते हय ।

विना जातिमानस्याऽसम्भवाद् व्यक्तेरपि भानमिति केचित् । तन्न । शक्तिं विना

तद्धर्मिक-शक्तिज्ञानमेव हेतुर्वाच्यः । अन्यथा घटादिपदात् पटादिविषयकशब्दबोधोपात्तेः ।
 तथा 'च यत्किञ्चिदेक-घटव्यक्तौ घटपदशक्तिस्वीकारे घटान्तर-धर्मिक-शक्तिज्ञानाभावेऽपि
 घटपदाद् घटान्तर-विषयकशब्दबोधोदयेन शक्तिज्ञानकारणतायां व्यतिरेकव्यभिचार इति
 भावः । एतद्दोषपरिजिहीर्षया सर्वासु व्यक्तिषु शक्तिस्वीकारे दोषमाह—**आनन्त्या-**
च्चेति । सकलव्यक्तिषु शक्तिस्वीकारे व्यक्तीनामानन्त्याच्छक्तीनामानन्त्यम् । तथा चानन्त-
 शक्तिकल्पनायां गौरवाद् व्यक्तौ शक्तिर्न स्वीकार्येति भावः । नन्वेवं सति शब्दबोधे व्यक्ति-
 भानानुपपत्तिरत आह—**व्यक्तिं** विनेति । व्यक्तिमविषयीकृत्येत्यर्थः । **जातिमानस्य—**
 स्वरूपतो जातिविषयत्वस्य । **असम्भवादिति ।** स्वरूपतो जातिविषयक-व्यक्त्यविषयक-
 बोधोपयिक-सामग्र्यभावादिति भावः । **व्यक्तेरपि** भानमिति । जातिभासकसामग्र्या
 एव व्यक्तिभासकत्वादिति भावः । **केचित्—**मीमांसकाः । **शक्तिं विना—**व्यक्तौ

ব্যক্তি ছাড়া অর্থাৎ ব্যক্তিকে বিষয় না করিয়া জাতির ভান হইতে পারে না বলিয়া
 [জাতির ভাসক সামগ্রী দ্বারা] ব্যক্তিও জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে—ইহা কেহ
 কেহ (মীমাংসক) বলেন । তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ [ব্যক্তিতে] শক্তি

বিস্তৃতি

জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকের মতে কেবলমাত্র জাতিই শক্তি—ব্যক্তি ও আকৃতি
 শক্তি নহে । তাহারা ব্যক্তিতে ও আকৃতিতে শক্তির শক্তি স্বীকার করেন না । এ সম্বন্ধে
 তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, জাতি, ব্যক্তি ও আকৃতি—এই তিনটির মধ্যে জাতি এক ;
 ব্যক্তি ও আকৃতি নানা । ব্যক্তি শক্তি পক্ষে কোন এক ব্যক্তিতে শক্তির শক্তি স্বীকার
 করিলে অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তিতে শক্তির শক্তি থাকিবে, সেই ব্যক্তিটির
 শক্তি দ্বারা উপস্থিতি হইতে পারে, অত্যাশ ব্যক্তিসমূহের শক্তি দ্বারা উপস্থিত হইবে
 না । কারণ অত্যাশ ব্যক্তিতে শক্তি নাই । শক্তি জ্ঞান বিনাই যদি ঐ অত্যাশ ব্যক্তিসমূহ
 উপস্থিত হয়, তবে উপস্থিতির প্রতি শক্তি জ্ঞান কারণ হইবে না । শক্তি জ্ঞান
 বিনাই যখন অত্যাশ ব্যক্তির উপস্থিতি হইয়াছে, তখন সমস্ত ব্যক্তিরই ঐভাবে উপস্থিতি
 হইতে পারে । তাহা হইলে ব্যক্তিতে শক্তির কল্পনা নিরর্থক । এই ভয়ে যদি সমস্ত
 ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করতে হয়, তবে অসংখ্য ব্যক্তির জ্ঞান অসংখ্য শক্তি স্বীকার
 করিতে হইবে । তাহাতে গৌরব । সুতরাং ব্যক্তিতে শক্তির শক্তি স্বীকার্য নহে ।
 এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলিলেন—**ন তু ব্যক্তৌ ব্যক্তিচারাদানন্ত্যাক্ষা ।**

व्यक्तिभानानुपपत्तेः । न च व्यक्तौ लक्षणा, अनुपपत्ति-प्रतिसन्धानं विनापि व्यक्तिबोधात् । न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्, सकलव्यक्तावेकस्था एव शक्तेः स्वीकारात् । न चानुगमः, गोत्वादेरेवानुगमकत्वात् । किञ्च गौः शक्येति शक्ति-

शक्त्यस्वीकारे । व्यक्तिभानानुपपत्तेः— व्यक्तेः शाब्दबोधविषयत्वानुपपत्तेः । तद्विषयक-शाब्दबोधं प्रति तद्विषयक-वृत्तिज्ञान-सहकृत-पदज्ञानजन्योपस्थितेहेतुत्वाद् व्यक्तौ शक्त्य-स्वीकारे व्यक्तिबोधनियामिकाया वृत्तिज्ञानसहकृत-पदज्ञान-जन्यव्यक्त्युपस्थितेरनिर्वाहादिति भावः । ननु व्यक्तौ न शक्तिः किन्तु लक्षणैव, तावतैव वृत्तिज्ञानसहकृत-पदज्ञानजन्य-व्यक्तिस्मर्यसम्भेदेन व्यक्तेः शाब्दबोधविषयत्व-सम्भवादिति मतं दृष्यति—न चेति ।

अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापीति । गामानयेत्यादौ गोत्वादेरानयनकर्मत्वान्वयानुपपत्त्या गोपदस्य गवि लक्षणास्वीकारेऽपि गौरस्ति तां पश्येत्यादौ गोत्वादेरस्त्वित्दर्शनकर्मत्वान्वयानुपपत्तेर्लक्षणाबीजस्याभावेन लक्षणायाः स्वीकर्तुमशक्यत्वादिति भावः । स्वमते मीमांसकोक्तं दोषं वारयितुमनुवदति—न च व्यक्तीति । स्वीकारादिति ।

तथा च भगवदिच्छारूप-शक्तेरेकत्वेन व्यक्तिभेदेऽप्यभिन्नायास्तस्या जात्यवच्छिन्ने सत्त्वान्न गौरवमिति भावः । ननु व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे पदार्थस्मृतिं प्रति व्यक्तिशक्तिज्ञानं कारणं वाच्यम् । तत्र च विषयविधया व्यक्तिरेवावच्छेदिका वाच्या । तच्च न सम्भवति । एतद्व्यक्तिविशेष्यक-शक्तिज्ञानस्यान्यगोस्मृतिपूर्वमवर्त्तमानत्वात्, अन्यव्यक्तेश्च भिन्नत्वेन विषयतयैतद्व्यक्तिविषयकशक्तिज्ञानेऽसत्त्वादित्याशङ्कां परिहरति—न चानुगम इति । अनुगमोऽनुगत-प्रवृत्तिनिमित्तम्, अवच्छेदकत्वमिति यावत् । तदभावोऽननुगमः ।

व्यक्तीनां भिन्नभिन्नतया विषयितासम्बन्धेन शक्तिज्ञाननिष्ठकारणतायामवच्छेदकत्वासम्भवो नैवेत्यर्थः । अनुगमकत्वात्—अवच्छेदकत्वात् । न हि गोस्मृतिं प्रति गोशक्तिज्ञानं कारणमपि तु गोत्वावच्छिन्नविषयकं शक्तिज्ञानम् । तथा च गवादिव्यक्तीनां गोत्वादिना-

व्यतीत व्यक्तिज्ञान अर्थात् व्यक्ति शाब्दबोधेर विषय हईते পারে ना । [कारण पदार्थेर उपस्थितिर एति पदेर सेई पदार्थविषये शक्ति ज्ञानई कारण ।] व्यक्तिते लक्षणां हईते পারে ना । 'कारण अक्षयेर अश्रुपपत्ति ज्ञान विनाई' व्यक्तिर बोध हईया থাকे । आर व्यक्तिते शक्ति शीक़ार करिले [शक्तिर] आनन्त्य হয় না । কারণ সকল ব্যক্তিতে একটাই শক্তি শীকৃত হইয়াছে । ইহাতে অননুগমও অর্থাৎ অশ্রুগত প্রবৃত্তিনিमित্তের অভাবও হয় নাই । কারণ গোস্ব প্রভৃতিই অশ্রুগমক (অশ্রুগত

ব্রহ্মো যদি, তদা ব্যক্তৌ শক্তিঃ । যদি তু গোত্বং শক্যমিতি শক্তিগ্রহস্তদা গোত্ব-
 প্রকারক-পদার্থস্মরণং শাব্দবোধশ্চ ন স্যাৎ , সমানপ্রকারকত্বেন শক্তিজ্ঞানস্য
 পদার্থস্মরণং শাব্দবোধং প্রতি চ হেতুত্বাৎ । কিঞ্চ গোত্বে যদি শক্তিঃস্তদা গোত্বত্বং
 নুগমাচ্ছক্তিজ্ঞাননিষ্টকারণতায়ামবচ্ছেদকত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ । এতাবতা ব্যক্তিশক্তি
 প্রসাধ্য জাতিশক্তি নিরসিতুমাदৌ জাতিশক্তিগ্রহস্বরূপং বিকল্প্য দুষ্যতি—**কিञ্চেতি** ।
 তবেत्याদিঃ । **যদীতি** । অবিমত ইতি শেপঃ । **ব্যক্তৌ** শক্তিরিতি । ভ্রমানঙ্কিকর্তৃ-
 প্রাভাকর-মতে গৌঃশক্যেতি বিশিষ্টজ্ঞানস্য প্রমাণত্বাৎ প্রমাণাশ্চ বস্তুসাধকত্বাদিতি ভাবঃ ।
 তদেতি । নিরুক্তশক্তিগ্রহাদিতি শেপঃ । **শাব্দবোধশ্চেতি** । তাৎস্মরণাভাবাদিত্যাদিঃ ।
ন স্যাৎাদিতি । তয়োরুত্পাদকাভাবাদিতি ভাবঃ । উত্পাদকাভাবং বক্তৃমুত্পাদকং দর্শয়তি ।
 —**সমানপ্রকারকত্বেনেতি** । সমানপ্রকারকত্বেন শক্তিজ্ঞানস্য পদার্থস্মরণং প্রতি হেতু-
 ত্বাদিত্যেকা যোজনা । সমানপ্রকারকত্বেন পদার্থস্মরণস্য শাব্দবোধং প্রতি হেতুত্বাদিত্যপরা
 যোজনা । তেনাত্ৰৈব শক্তিজ্ঞানস্যোপযোগ ইতি পূর্বগ্রন্থ্যাবিরোধঃ । তথা চ গোত্বং শক্য-
 মিত্যাকারক-শক্তিজ্ঞানস্য গোত্বপ্রকারকত্বাভাবেন গোবিশেষ্যক-গোত্বপ্রকারক-স্মরণানুপ-
 পত্তিস্তাত্স্মরণাভাবাচ্চ গোবিশেষ্যক-গোত্বপ্রকারক-শাব্দবোধানুপপত্তিশ্চেতি ভাবঃ ।
 জাতিশক্তিবাৎ গৌরবং দর্শয়তি—**কিञ্চেতি** । **যদি** শক্তিরিতি । গোপদাদ্ গোত্বং বোদ্ধ-

অসাধারণ ধর্ম) আছে । আরও কথা—যদি [তোমার মতে] “গৌঃ শক্য” —ইহাই
 শক্তির জ্ঞান হয়, তবে গোব্যক্তিতেই শক্তি সিদ্ধ হয় । আর যদি “গোত্বং শক্যম্”
 ইহাই শক্তির জ্ঞান হয়, তাহা হইলে গোত্বপ্রকারক পদার্থস্মরণ ও শাব্দবোধ হইতে
 পারে না । কারণ শক্তিজ্ঞান সমান-প্রকারকত্বরূপেই পদার্থস্মরণের প্রতি হেতু হইয়া
 থাকে, পদার্থস্মরণও সমানপ্রকারকত্বরূপেই শাব্দবোধের প্রতি হেতু হইয়া থাকে ।
 আরও কথা—যদি গোত্বে শক্তি স্বীকৃত হয়, তবে গোত্বত্বকে শক্যতাবচ্ছেদক

বিস্তৃতি

“ পদার্থের উপস্থিতির প্রতি পদের বৃত্তিজ্ঞান (শক্তি বা লক্ষণার জ্ঞান) কারণ ।
 সেই শক্তিজ্ঞানে বিশেষ্যরূপে এবং সেই বিশেষ্যে বিশেষণরূপে যে যে পদার্থ বিবক্ষ্য
 হয় । পদের বৃত্তিজ্ঞান জ্ঞাত পদার্থের উপস্থিতিতে এবং সেই উপস্থিতি জ্ঞাত শাব্দবোধে
 সেই সেই পদার্থ বিশেষ্যরূপে ও বিশেষণরূপে বিষয় হইয়া থাকে, ইহাই নিয়মঃ । “যটঃ
 শক্যঃ”—এইরূপ যদি কাহারও ঘটপদের শক্তিজ্ঞান হয়, তবে সেই শক্তিজ্ঞানে ঘট
 বিশেষ্যরূপে এবং ঘটত্ব সেই ঘটে বিশেষণরূপে বিষয় হইয়া থাকে । বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা

शक्यतावच्छेदकं वाच्यम् । गोत्वन्तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगो-समवेत-
त्वम् । तथा च गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदकेऽनुप्रवेशात् तवैव गौरवम् । तस्मात्

व्यमित्याकारा शक्तिर्यदीत्यर्थः । गोत्वत्वं शक्यतावच्छेदकमिति । गोपदजन्यबोध-
विषयतात्वावच्छिन्न-प्रकारतानिरूपित-भगवदिच्छीयविशेष्यताया गोत्वे भानाद् गोत्वस्य
गोपदशक्यत्वे सिद्धे तादृशविशेष्यतावच्छेदकतया गोत्वत्वस्य गोपदशक्यतावच्छेदकत्व-
सिद्धिरिति भावः । तवैव गौरवमिति । न्यायनयेऽनेकव्यक्तिकल्पनागौरवस्य मीमांसक-
मतेऽनेकव्यक्तिषु शक्यतावच्छेदकत्व-कल्पनागौरवेण तुल्यमेतन्मते तु गुरुधर्मस्य शक्यताव-
च्छेदकत्वकल्पनागौरवं परमतिरिच्यत इति भावः । स्वमतमुपसंहरति—तस्मादिति ।

बलिता हैवे । সেই গোত্বটী কিন্তু গবেতরাসমবেতত্ব [গোভিন্বে অসমবেতত্ব]
ধর্মের সমানাধিকরণ সকল গো-সমবেতত্ব ধর্ম । তাহা হইলে শক্যতাবচ্ছেদকে
গোব্যক্তি সমূহের অনুপ্রবেশ হওয়ায় [গোব্যক্তিসমূহ শক্যতাবচ্ছেদক হইয় বলিয়া]
তোমার মতেই গৌরব । অতএব [ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার না করিলে] সেই সেই

বিরতি

ঘটপদ জ্ঞা উপস্থিতিতে এবং সেই উপস্থিতি জ্ঞা শাকবোধে সেই ঘটই বিশেষ্যরূপে
এবং সেই ঘটত্বই বিশেষণরূপে বিষয় হইবে । সমান-প্রকারেই ইহার উত্তরোত্তরের
হেতু হইয়া থাকে । জাতি শক্তিবাদীর মতে যদি “ঘটত্ব শক্যঃ” এইরূপ জাতিশক্তির
জ্ঞান হয়, তবে এই শক্তিজ্ঞানে ঘটত্ব বিশেষ্যরূপে এবং সেই বিশেষ্য ঘটত্বে ঘটত্বত্ব
বিশেষণরূপে বিষয় হইয়াছে বলিয়া ঘটপদ জ্ঞা ঘটত্ব-বিশেষ্যক ও ঘটত্বত্ব-প্রকারক
উপস্থিতিও শাকবোধ হইবে, ঘটবিশেষ্যক ঘটত্ব-প্রকারক উপস্থিতি বা শাকবোধ হইবে
না । কারণ “ঘটঃ শক্যঃ” এইরূপ ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক শক্তিজ্ঞান হয় নাই ।
জাতিশক্তিবাদীর মতে এইরূপ শক্তিজ্ঞান হইতেও পারে না । সুতরাং জাতিতে শক্তি
স্বীকার করিলে ঘটত্ব-বিশেষ্যক বোধই হইবে, ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক বোধ কখনই
হইবে না । অথচ ঘটপদ হইতে ঘটবিশেষ্যক বোধ সকলেরই হইয়া থাকে । সুতরাং
কেবল জাতিতে শক্তি স্বীকার্য নহে, ব্যক্তি ও জাতি—উভয়েই শক্তি স্বীকার্য । অতথা
উহাদের শাকবোধ সম্ভব নহে । এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—সমান-
প্রকারকত্বেন শক্তিজ্ঞানস্য পদার্থান্ধরণং শাকবোধঃ প্রতি চ হেতুত্বাৎ ।

• আরও কথা, গোত্ব জাতি শক্য হইলে শক্যতাবচ্ছেদক হইবে গোত্বত্ব । সেই
গোত্বত্ব হইতেছে গবেতরাসমবেতের সমানাধিকরণ সকল গোসমবেতত্ব । গোত্ব

ততজ্ঞাত্যাকৃতিবিশিষ্ট-তততদ্ব্যক্তিবোধানুপপত্ত্যা কল্যণ্যমানা শক্তির্জাত্যাকৃতি-
বিশিষ্ট-ব্যক্তাবেব বিশ্রাম্যতীতি ।

শক্তং পদম্ । তস্মতুর্বিধম্ । কচিদ্ যৌগিকং কচিদ্ রুঢ়ং কচিদ্ যোগরুঢ়ং

উক্তদোষেণ জাতৌ শক্তি-স্বীকারাসম্ভবাদিত্যর্থঃ । **জাত্যা**কৃতিবিশিষ্টব্যক্তাবেবেতি ।
জাতিঃ সংস্থানাদিব্যঙ্গ্যযাঃসুসুত্বব্যাবৃত্ত-প্রত্যয়জনিকা গোত্ব-ঘটত্বাদিঃ । আকৃতিরব্যব-
সংস্থানমিতি **ন্যায়**ভাষ্যকারাদয়ঃ । জাতিব্যক্ত্যোঃ সম্বন্ধ ইতি **ন্যায়**রহস্যকৃতঃ ।
ব্যক্তিस्तু দ্রব্য-বুণ-কর্মাণি । তত্র সাক্ষাদিমত্বমবিষয়ীকৃত্য গবাদিপদাদ্ গোত্ববিশিষ্ট-
ব্যক্তিবোধানুদযাদ্ জাত্যা-কৃতি-ব্যক্তিষু ত্রিসৃষ্বেকৈব শক্তিরিতি নৈয়ায়িকাঃ । তথা চ-
ন্যায়সূত্রম্—“ব্যক্ত্যা কৃতিজাতয়স্তু পদার্থ” (২।২।৬৬) ইতি । ত্রিষ্বেকশক্তেলীভার্থ-
মেকবচনম্ । বিভিন্নশক্তৌ তু পরস্পরমসংস্পৃশ্যনামেব তাসামনুভবপ্রসঙ্গঃ । সৌত্র-
শব্দেণ শব্দার্থানাং গুণপ্রধানভাব-নিয়মো নাস্তীতি সূচ্যতে । তথা হি—ক্বচিচ্চ প্রয়োগে
জাতেঃ প্রাধান্যং ব্যক্তেরঙ্গভাবঃ । যথা গৌরং পদা স্পষ্টব্যেতি সর্বগবীষু প্রতিষেধো গম্যতে ।
কচিদ্ ব্যক্তেঃ প্রাধান্যং জাতেরঙ্গভাবঃ । যথা গাং মুদ্রেতি নিয়তাং কাশ্চিদ্ ব্যক্তিমুদ্রিষ্য
প্রযুজ্যতে । কচিদাকৃতেঃ প্রাধান্যং ব্যক্তেরঙ্গভাবো জাতির্নাস্ত্যেব । যথা পিষ্টকমথ্যো গাবঃ
ক্রিয়ন্তামিতি সন্নিবেশচিকীর্ষয়া প্রয়োগঃ । যेषাং শব্দানাং যেষ্বর্থেষু সামান্যং নাস্ত্যা-
কৃতিশ্চ, তेषাং কেবলব্যক্তৌ শক্তিঃ । তথা চোক্তং **ন্যায়মঞ্জরীম্**—“যেষামর্থেষু সামান্যং ন
সম্ভবতি তৈঃ পুনঃ । উচ্যতে কেবলা ব্যক্তিরাকাশাদিপদৈরিব ॥” ইতি । **দীধিতি-**
কৃতস্তু গোত্বাদীনাং শক্যতাবচ্ছেদকত্বেপি তত্র ন শক্তিঃ কিন্তু ব্যক্তাবেবেত্যাहुः ।

জাতি ও আকৃতি-(সংস্থান) বিশিষ্ট সেই সেই ব্যক্তির বোধের অঙ্গপাতি হয়
বলিয়া [জাতি ও আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির বোধ নির্বাহের জন্ত] কল্প্যমান শক্তি
জাতি ও আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই বিশ্রান্ত (অবস্থিত) হইবে ।

পদ হইতেছে শক্ত [বাক্য শক্ত নহে] । সেই শক্ত পদ চারি প্রকার । কোন পদ

বিবর্তি

জাতিটী সকল গোব্যক্তিতে সমবেত অথচ গবেতরে (গোভিলে) অসমবেত
বলিয়া গবেতরাসমবেত ও সকল গোসমবেত । তাই তাহার ধর্ম গবেতরাসমবেতত্ব
ও সকল গোসমবেতত্বটীই হইতেছে—গোত্বত্ব । শক্যতাবচ্ছেদক এই গোত্বত্বে
সকল গোব্যক্তি রহিয়াছে বলিয়া জাতিশক্তিবাদীর মতে অধিক গৌরব । তাই
বলিলেন—গোব্যক্তীনাং শক্যতাবচ্ছেদকেহনুপ্রবেশাৎ তর্বেব গৌরবম্ ।

कचिद् यौगिकरूढम् । तथा हि—यत्रावयवार्थ एव बुध्यते, तद् यौगिकम् । यथा पाष्कादि-पदम् । यत्राऽवयवशक्ति-निरपेक्षया समुदायशक्त्या गृह्यते, तद् रूढम् । यथा गोमण्डलादि-पदम् । यत्र त्ववयवशक्ति-विषये समुदायशक्तिरप्यस्ति, तद् योगरूढम् । यथा पङ्कजादि-पदम् । तथा हि—पङ्कजपदमवयवशक्त्या पङ्कजनि-कर्तृरूपमर्थं बोधयति । समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पदं बोधयति । न च केवलावयवशक्त्या कुमुदेऽपि प्रयोगः स्यादिति वाच्यम् । रूढिज्ञानस्य केवल-

वैयाकरण-प्रभृतयः पदानामिव वाक्यस्यापि शक्तिमङ्गीकुर्वन्ति, तन्मतं निराकर्तुमाह शक्तं पदमिति । कचित्—किञ्चित् । यत्र—यादृशपदे । घटकत्वं सप्तम्यर्थः, तस्य त्ववयवेऽन्वयः । तथा च यादृशपदघटकावयवप्रतिपाद्यार्थ एवेत्यर्थः । गृह्यते—बुध्यते । पङ्कजपदस्य योगरूढत्वमुपपादयितुमाह—तथा हीति । पङ्कजनीति । पङ्कजनि-कर्तृत्वेनेत्यादिः । एवकारेण समुदायशक्त्युपस्थितार्थव्यवच्छेदः । गोमण्डलादीति । केषुचित् पुस्तकेषु मण्डपादीति केषुचित् पुस्तकेषु मण्डलादीति केषुचिच्च भवादीति पाठो दृश्यते । तत्राद्ययोर्मण्डप-मण्डलयोर्योगिकरूढत्वाद् रूढोदाहरणत्वं न युक्तमिति विभावनीयम् । बोधयतीति । अवयवार्थस्य पङ्कजनिकर्तुरभेदेन समुदायार्थं पदमेऽन्वये पङ्कज-जनिकर्त्रभिन्नं पदमिति बोधः । प्रयोगः स्यादिति । कुमुदेऽपि पङ्कजनि-कर्तृत्वस्या-वयवार्थस्याबाधितत्वेन तदर्थविषयक-बोधेच्छया तत्रापि पङ्कजपदप्रयोगसम्भवादिति

यौगिक, कौन पद कूट, कौन पद योगकूट, कौन पद वा यौगिककूट । सेह प्रकार प्रदर्शित हईतेछे—ये पदे [प्रकृति ओ प्रत्ययरूप] अवयवैर अर्थह अशुभूत (शास्त्रबोधैर विषय) हय, ताहा यौगिक पद । येमन पाष्कादि पद । ये पदे अवयवशक्ति व्याप्तीत समुदाय शक्ति द्वाराह अर्थ अशुभूत हय अर्थां ये पदेर अवयवैर अर्थ बोध ना हईया समुदाय शक्ति द्वारा उपस्थित अर्थैरह बोध हय, ताहा कूट पद । येमन गोप्रभृति पद । ये पदे किञ्च अवयवशक्ति विषये समुदाय

- शक्तिओ থাকे अर्थां ये पदेर अवयव शक्तिर ज्ञान-जग्न शास्त्रबोधे समुदाय शक्ति द्वारा स्मारित अर्थओ विषय हय अर्थां ये पद हईते अवयवार्थ ओ समुदायार्थैर युगपं सङ्ग बोध हय, ताहा योगकूट पद । येमन पङ्कज, कङ्कसर्प प्रभृति पद । ताहा येमन—पङ्कज पद अवयव (पङ्क + जन् + ड) शक्तिद्वारा पङ्कजनि-कर्तृरूप अर्थां पङ्को-पङ्क्तिर कर्तारूप अर्थ वुंवाय, समुदाय शक्ति द्वारा पद्मरूपे पद्मके वुंवाय । [केवल पद्म वा केवल पङ्कजनि-कर्ता वा पङ्कजनि कर्तृरूपे अत्र काहाकेओ वुंवाय ना ।] [पूः]

যৌগিকার্থ-বুদ্ধৌ প্রতিবন্ধকত্বাদিতি প্রাশ্নঃ । বস্তুতস্তু সমুদায়শক্তিযুপস্থিতপদমে
 ঽবয়বার্থ-পঙ্কজনিকর্তৃরন্বয়ো ভবতি, সান্নিধ্যাত্ । যত্র তু রুদ্র্যস্য বাধঃ প্রতি-
 সন্धीয়তে, তন্ লক্ষণয়া কুমুদাদেবোঁধঃ । যত্র তু কুমুদত্বেন রূপেণ বোধে ন তাৎপর্য-

भावः । **রুদ্রজ্ঞানস্য**—পঙ্কজপদং পদ্মত্বাচ্ছিন্ন-শক্তিমিত্যাকারক-রুদ্রিশক্তিज्ञानस्य ।
কেবলযৌগিকার্থবুদ্ধৌ—সমুদায়শক্তিस्मारितार्थाविषयकेऽवयवार्थमात्रविषयके ज्ञाने ।
 तेन पङ्कजनिकर्तृत्वप्रकारक-पद्मविशेष्यक-बोधो न प्रतिबध्यस्तस्य केवलयौगिकार्थबुद्धित्वा-
 भावादिति भावः । तत्त्वचिन्तामणिकृतां मतमाह—**वस्तुतस्त्विति । सान्निध्यादिति ।**
 रूढ्यर्थस्य प्राथमिकोपस्थिति-विषयत्वादित्यर्थः । घटपटादि-व्यक्तिवाचक-पदानां बाधकं
 विनाऽव्यवहितोपस्थितव्यक्तितात्पर्यकत्वात् । अत एव घटमानयेत्युक्तौ सन्निधाने घटसत्त्वे
 न दूरस्थघटानयने लोकः प्रवर्तते । तथा च पदमे तात्पर्यसत्त्वात् तदेव पङ्कजनिकर्तृतया
 योगशक्तिज्ञानजन्योपस्थितिविषयो भवति, न तु कুমुदादिः, विप्रकृष्टत्वात् । इत्यञ्च पङ्क-
 जनिकर्तृत्वप्रकारककুমुदादि-विशेष्यकोपस्थिति-सामग्र्यभावादेव केवलावयवशक्त्या तादृश-
 बोध-वारणसम्भवे मणिमन्त्रादि-न्यायेन रूद্রज्ञानस्य न प्रतिबन्धकत्वमिति चिन्तामणिकृता-
 माशयः । यत्र तु रूढ्यर्थ-योगार्थयोः परस्परमन्वयबोधे सामग्रीविरहस्तत्र पङ्कजपदाल्लक्षणया
 कুমुदादेवोঁधो भवत्येवेत्याह—**यत्र त्विति । रूढ्यर्थस्य बाधः**—पङ्कजपदं न पद्मत्वाव-
 च्छिन्नशक्तमित्याकारक-बाधः । **प्रतिसन्धीयते** इत्यनन्तरं कুমुदत্বेन च बोधे तात्पर्यमिति

केवल अवयव शक्ति द्वारा कूमूदे० [पङ्कज पद०] प्रयोग हईक अर्था० पङ्कज पद०
 पङ्कजनि-कर्तृरूप अवयवार्थ कूमूदे बाधित नहे बलिया पङ्कजनि-कर्तृरूपे कूमूदे
 बोधेच्छाय पङ्कज पद० प्रयोग हईक, हेहा बलिते पार ना । कारण कृति ज्ञान
 केवल यौगिकार्थे बुद्धिते प्रतिबन्धक अर्था० समुदाय शक्य (पद्म) भिन्न कूमूदादि
 कोन पदार्थे पङ्कजनिकर्तृरूप अवयवार्थे ज्ञाने “पङ्कजपदं पद्मशक्तम्” एहेरूप
 कृतिज्ञान प्रतिबन्धक । [सूत्रां प्रतिबन्धक कृतिज्ञान थाकाय पद्म भिन्न कूमूदादिते
 पङ्कज-जनि-कर्तार अश्वय हहेवे ना]—हेहा प्राचीनगण (मीमांसकगण) बलेन ।
 वस्तुतःपक्षे सान्निध्यवशतः अर्था० पद्मद्विविशिष्ट पद्म प्रथम उपस्थित हय बलिया समुदाय
 शक्तिद्वारा उपस्थित पद्मेइ [पङ्कज शक्तेर] अवयवार्थ पङ्कजनि-कर्तार अश्वय हय,
 [कूमूद प्रथमोपस्थित नहे बलिया ताहाते पङ्कजनिकर्तार अश्वय हय ना ।] येथाने
 किञ्च अर्था० ये वाक्ये पङ्कज शक्तेर [पङ्कजपदं न पद्मद्विविशिष्टशक्तं—एहेरूप]
 कृतार्थे बाध निश्चय आहे [एवं कूमूदद्विविशिष्ट कूमूदबोधे ता०पर्या आहे], सेथाने

ज्ञानं, पद्मत्वस्य च बाधस्तत्र चाऽवयवशक्ति-मात्रेण निर्वाह इत्याहुः । यत्र तु स्थलपद्मं विजातीयमेव, तदा लक्षणयैवेति । यत्र तु यौगिकार्थ-रूढ्यर्थयोः स्वातन्त्र्येण बोधस्तद् यौगिकरूढम् । यथोद्भिदादि-पदम् । तत्र ह्युद्भेदनकर्त्ता तरु-गुल्मादिर्बुध्यते यागविशेषोऽपीति ॥८१॥

पूरणीयम् । **प्रतिसन्धानं**—स्मरणम् । **कुमुदादेर्बोधः**—कुमुदत्वादि-प्रकारक-शब्दबोधः । **अवयवशक्तिमात्रेणेति** । मात्रपदेन लक्षणाव्यवच्छेदः । **निर्वाहः**—पङ्कजनिर्कर्तृत्वेन पङ्कजनिर्कर्तृविषयक-शब्दबोध-निर्वाहः । **यत्र**—भूमौ पङ्कजमुत्पन्नमित्यादौ । **अवयवार्थबाधः**—अवयवार्थस्य पङ्कजनिर्कर्तृरूपस्यान्वयानुपपत्ति-प्रतिसन्धानम् । **पद्मत्वेन रूपेणेति** । पद्मत्वप्रकारक-स्थलपद्मविशेष्यकः शब्दबोध इति भावः । ननु स्थलपद्मादौ पद्मत्वाद्य-भावात् कथं तत्र तत्प्रकारको बोध इत्यत आह—**यदि त्विति** । **विजातीयं**—पद्मत्वजातिरहितम् । **लक्षणयैवेति** । पद्मसादृश्यप्रकारेण स्थलपद्मबोध इति शेषः । पद्मत्वजाते-स्तत्राभावेन पङ्कजपदशक्त्या तद्बोधनासम्भवादिति भावः । यौगिकरूढलक्षणमाह—**यत्रेति** । **स्वातन्त्र्येण**—अर्थान्तरमविषयीकृत्य । इदं योगरूढव्यावृत्त्यर्थमुक्तम् । **उद्भिदादीति** । आदिना मण्डपादिपरिग्रहः । **यागविशेषोऽपीति** । उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यत्रोद्भिदपदं समुदायशक्त्या यागविशेषस्य वाचकमिति भावः ॥८१॥

अर्था९ सेहै बाक्ये [पङ्कज शब्देर] लक्षणा द्वारा [पङ्कजनि-कर्तृकुमुदद्रूपे] कुमुद प्रकृतिर बोध हईवे । ये बाक्ये किन्तु [पङ्कज शब्देर] कुमुदप्रकारे कुमुदबोधे तात्पर्य ज्ञान नाहै, पद्मेर बाधो आछे, सेहै बाक्ये [पङ्कजशब्देर] अवयवशक्ति-मात्रेण द्वाराहै [पङ्कजनिर्कर्तृद्रूप अवयवार्थ मात्रेणहै बोध] निर्वाह हईवे—इहा [चिन्तामणिकार] बलेन । ये बाक्ये (“भूमौ पङ्कजम्” प्रकृति बाक्ये) श्वलपद्मादिते [पङ्कज शब्देर] अवयवार्थेन बाध आछे, सेहै बाक्ये [पङ्कज शब्देर] समुदाय शक्ति द्वारा पद्मद्रूपे [श्वलपद्मेर] बोध हईवे । यदि श्वलपद्मके [पद्मेर] विजातीयहै (मने) हय, तबे [पङ्कज शब्देर] लक्षणा द्वारा [पद्म सादृश्यरूपे] श्वलपद्मेर बोध हईवे । ये पद्मेर किन्तु यौगिकार्थ ओ क्रात्यार्थेन स्वातन्त्र्ये (पृथक्भावे) बोध हय, सेहै पद यौगिकरूढ पद । येमन उद्भिद् प्रकृति पद । सेहै श्वले सेहै उद्भिद्, मणुप प्रकृति पद हईते [अवयव शक्ति द्वारा] उद्भिदेदन-कर्त्ता तरु, गुल्म प्रकृति अशुद्ध हय, [समुदाय शक्ति द्वारा] उद्भिद् नामक यागविशेषओ अशुद्ध हय ॥ ८१ ॥

(लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तिः ॥

लक्षणा शक्यसम्बन्ध इति । गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्गापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे घोषस्याऽन्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसन्धीयते, तत्र लक्षणाया तीरस्य बोधः । सा च शक्यसम्बन्धरूपा । तथाहि—प्रवाहरूप-शक्यार्थ-सम्बन्धस्य तीरे गृहीतत्वात् तीरस्य स्मरणम् । ततः शाब्दबोधः । परन्तु यद्यन्व-यानुपपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात्, तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यादौ लक्षणा न स्यात्, यष्टिषु प्रवेशान्वयस्याऽनुपपत्तेरभावात् । तेन यष्टि-प्रवेशे भोजन-तात्पर्यानुपपत्त्या यष्टि-धरेषु लक्षणा । एवं काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यादौ काकपदस्य दध्युपधातके

लक्षणाबीजं दर्शयति—गङ्गायां घोष इत्यादिना । प्रवाहरूपे—भगीरथरथ-खातावच्छिन्न-जलप्रवाहरूपे । घोषस्य—आभीरपल्लीरूपस्य । वक्ष्यमाणस्वरसादाह—तात्पर्यानुपपत्तिर्वेति । यत्र—यदा । तत्र—तदा । सा च—लक्षणा च । शक्य-सम्बन्धरूपेति । एतेन स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणेति मीमांसकमतं निरस्तं वेदितव्यम् । सा च लक्षणा द्विविधा जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्था चेति । तत्राद्यामुपपादयति—तथा हीति । ततः—तादृशस्मरणात् । शाब्दबोधः—गङ्गातीरवृत्तिषोष इत्याकारक-शाब्द-बोधः । अन्वयानुपपत्तेर्लक्षणाबीजत्वं निराकरोति—परं त्विति । तेन—तात्पर्यानुप-पत्तेर्लक्षणाबीजत्वस्वीकारेण । तत्प्रवेशे—यष्टीनां गृहप्रवेशे । भोजनतात्पर्येति । यष्टि-धरभोक्तृणां प्रवेशस्यैव तात्पर्यविषयत्वादिति भावः । लक्षणा—जहत्स्वार्थलक्षणा ।

लक्षणा शक्यसम्बन्धः—एहे ग्रह [व्याख्यात इहेतेहे ।] गङ्गायां घोषः—एहे स्रग्ध्रं जले गङ्गा शब्देन [भगीरथेन रथखातेन अन्तर्गत] जलप्रवाहरूप शक्यार्थे घोषेन (गेहपल्ली) अश्वेन अश्वपत्ति वा तात्पर्येन अश्वपत्ति यथन निश्चित इय, तथन [गङ्गापदेन] लक्षणा द्वाराहे तीरेन (गङ्गातीरवृत्ति घोष—एहेरूप) बोध इय । सेहे लक्षणा इहेतेहे शक्यसम्बन्ध । सेहे लक्षणार्थरूप प्रदर्शित इहेतेहे — [गङ्गाशब्देन] प्रवाहरूप शक्यार्थेन [नैकट] सम्बन्ध तीरे गृहीत इत्यत्र [गङ्गा-शब्देन लक्षणाद्वारा] तीरेन अरण इय । ताहार (तीर अरणेन) पर [तीरवृत्तिविष्ट तीरेन] शाब्दबोध इय । परन्तु यदि अश्वेन अश्वपत्ति लक्षणार्थ बीज (अश्वेजक) इय, तबे “यष्टीः प्रवेशय” एहे जले लक्षणा ना इडक । कारण यष्टिप्रवेश क्रियार अश्वेन अश्वपत्ति नाहे । ताहा इहेले अर्थात् तात्पर्येन अश्वपत्ति लक्षणार्थ बीज बलिना स्वीकृत इहेले यष्टिप्रवेशे (यष्टि गृह प्रवेशे) भोजनेन तात्पर्या

लक्षणा, सर्वतो दधिरक्षायास्तात्पर्यविषयत्वात् । एवं छत्रिणो यान्तीत्यादौ छत्रि-
पदस्यैकसार्थवाहित्वे लक्षणा । इयमेवाजहत्स्वार्थ-लक्षणेत्युच्यते, एकसार्थवाहि-
त्वेन रूपेण छत्रि-तदन्ययोर्बोधात् । यदि चान्वयानुपपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात्, तदा
कचिद् गङ्गापदस्य तीरे कचिद् घोषपदस्य मत्स्यादौ लक्षणेति नियमो न स्यात् ।

अजहत्स्वार्थलक्षणा मुदाहरति—एवमिति । लक्षणा—अजहत्स्वार्थलक्षणा । सर्वतः
—दध्युपघातकेभ्यः सर्वेभ्यः । छत्रिपदस्यैवेति । छत्रिपदलक्षणाभिधानञ्च वाक्यलक्षणा-
वादिमताभिः । न्यायमते छत्रपदस्यैवैकसार्थवाहित्वे लक्षणा, छत्रीत्यस्य वाक्य-
त्वाद् वाक्यलक्षणाया अनभ्युपगमात् । प्रत्ययार्थश्च सम्बन्धी । तथा चैकसार्थवाहित्ववन्तो
गच्छन्तीत्यन्वयबोधः । एकसार्थवाहित्वे—एकसमुदायत्वविशिष्टे, छत्रि-पदाति-गज-
तुरगादि-घटित-समुदायत्वावच्छिन्न इति यावत् । अजहत्स्वार्थलक्षणेति । न जह्यते
त्यज्यते स्वार्थः स्वशक्यार्थः ययेति व्युत्पत्त्या शक्यसाधारण-लक्षणैवाजहत्स्वार्थलक्षणेत्युच्यते
इति भावः । सिंहावलोकनन्यायेन प्राचामाशङ्कां परिहरति—यदि चेति । गङ्गायां
घोष इत्यादावित्यादिः । अन्वयानुपपत्तिः—गङ्गापदशक्ये प्रवाहे घोषपदशक्यस्य घोष-
स्याधारत्वेनान्वयानुपपत्तिज्ञानमेव । लक्षणाबीजं—लक्षणाग्राहकम् । कचित्—तीर-
वृत्तिर्घोष इति बोधतात्पर्येणोच्चरिते गङ्गायां घोष इति वाक्ये । कचित्—मत्स्यबोध
तात्पर्येणोच्चरिते गङ्गायां घोष इति वाक्ये । नियमः—व्यवस्था । न स्यादिति ।

उपपन्नं ह्य न बलिषा [यष्टि पदेन] यष्टीधरं पूरुषे लक्षणां ह्य । एहेरूपं “काकैर्भोः
दधि रक्ष्यताम्” प्रवृत्तिं श्वले काकपदेन दध्युपघातके (दधिबिनाशके) लक्षणां
ह्य । कारणं [वक्तारं] दधि-बिनाशकं वस्तुमात्रं ह्येते दधिरक्षा तात्पर्येण विषयः ।
[काकपदेन दध्युपघातके लक्षणां व्यातीतं ए तात्पर्या उपपन्नं ह्य न बलिषा काक-
पदेन दध्युपघातके लक्षणां करिते ह्येवे ।] एहेरूपं “छत्रिणो गच्छन्ति” प्रवृत्तिं श्वले
छत्रिपदेन एकसार्थ-वाहित्वे (एक समुदायत्व-विशिष्टे = एक-समुदाये = एकशले)
लक्षणां ह्येयां थाके । एहे लक्षणां अजहत्-स्वार्थ लक्षणां बलिषा कथितं ह्येयां थाके ।
कारणं [छत्रिपदेन एरूपं लक्षणां वारं] एकसार्थ-वाहित्वरूपे छत्री (छत्रधारी) ओ
अछत्रीर बोधं ह्येयां थाके । यदि अयमेव अहपत्तिर्ह्य लक्षणां बीजं ह्य, तवे कोन
श्वले (गङ्गातीरवृत्तिं घोष—एहे अभिप्राये उच्चरितं ‘गङ्गायां घोषः’—एहे वाक्ये)
गङ्गापदेन तीरे लक्षणां, कोन श्वले (मत्स्यतात्पर्ये उच्चरितं ‘गङ्गायां घोषः’—
एहे वाक्ये) घोषपदेन मत्स्य प्रवृत्तिरे लक्षणा—एहे नियमं ह्येते पावे न ।

इदन्तु बोध्यं—शक्यार्थसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण गृहीतस्तदा तीरत्वेन तीरबोधः, यदि तु गङ्गातीरत्वेन रूपेण गृहीतस्तदा तेनैव रूपेण स्मरणम् । अत एव लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणा, तत्प्रकारक-बोधस्य तत्र लक्षणां विनाप्युपपत्तेः ।

अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानस्यैव गङ्गायां घोष इति वाक्यघटकगङ्गापदस्य घोषपदस्य वा तीर-मत्स्यादौ लक्षणाग्राहकत्वे तीरबोधतात्पर्येणोच्चरिते तादृशवाक्ये मत्स्यादिवोधतात्पर्येणोच्चरिते वा तादृशवाक्ये गङ्गापदलक्षणयैव वा घोषपदलक्षणयैव वा न्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धाननिवृत्तेः सम्भवातिरिक्तव्यवस्थाऽनुपपन्ना स्यात् । तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य लक्षणाग्राहकत्वे तु तीरबोधतात्पर्येणोच्चरिते तादृशवाक्ये घोषपदस्य मत्स्यादौ लक्षणाज्ञानेन मत्स्यादिवोधतात्पर्येणोच्चरिते तादृशवाक्ये गङ्गापदस्य तीरे लक्षणाज्ञानेन च तत्तत्तात्पर्य-विषय-शाब्दबोधानिष्पत्त्या निरुक्ततात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धाननिवृत्तेस्तन्निवृत्त्यर्थं तीरबोध-तात्पर्येणोच्चरिते तादृशवाक्ये गङ्गापदस्यैव तीरे मत्स्यादिवोधतात्पर्येणोच्चरिते तादृशवाक्ये घोषपदस्यैव मत्स्यादौ लक्षणेति व्यवस्था सूचयन्ती स्यादिति भावः । लक्ष्यतावच्छेदके लक्षणाभावं दर्शयितुं लक्षणाग्रहप्रकारं दर्शयति—इदन्त्विति । यदि—यदा । तीर-त्वेनेति । तीरं जलप्रवाहसंयोगवदित्याकारकस्तीरत्वावच्छिन्नतीरविशेष्यक-गङ्गापदनि-रूपित-लक्षणाप्रकारक-ग्रहो यदा भवतीत्यर्थः । तीरत्वेन रूपेण तीरबोध इति । तीरत्वप्रकारक-तीरविशेष्यक-स्मृत्यनन्तरमित्यादिः । तीरत्वप्रकारक-तीरविशेष्यक-शाब्द-बोध इत्यर्थः । गङ्गातीरत्वेनेति । गङ्गातीरं जलप्रवाहसंयोगवदित्याकारक-गङ्गातीर-त्वावच्छिन्न-विशेष्यक-लक्षणाग्रहो यदा भवतीत्यर्थः । तेनैव रूपेण स्मरणमिति । गङ्गातीरत्वप्रकारक-तीरस्मरणमित्यर्थः । तथा च तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यक-लक्षणाज्ञानस्य तद्धर्मप्रकारक-स्मृत्यादिकं प्रत्येव हेतुतया गङ्गातीरत्वावच्छिन्नविशेष्यकलक्षणाज्ञानान्न

[कारण गङ्गापद वा घोष पदेन कोन एकटि पदे लक्षण हहेनेह अन्वयैर अशुभपञ्चि निवृत्त हहेते पादरे बलिग्रा उभय पदे लक्षण आवशक ह्य ना ।] इह किञ्च ज्ञातव्य —यदि शक्यार्थेन सम्बन्ध तीरत्वे प्रकारे (तीरे) गृहीत ह्य, तबे [तीरत्वप्रकारक तीरविशेष्यक श्रुतिर अनन्तर] तीरत्वप्रकारे [तीरत्वविशिष्ट] तीरेन बोध हहेवे । यदि गङ्गातीरत्वरूपे तीरे गृहीत ह्य, तबे [गङ्गातीरत्वप्रकारक तीरविशेष्यक श्रवणेर पर] गङ्गातीरत्वरूपेह तीरेन श्रवण हहेवे । ऐह ज्ञाहै अर्थान् ये धर्मविशिष्ट शक्यसम्बन्धरूप लक्षणार ज्ञान हहेवे, सेहै धर्मविशिष्ट पदार्थेर श्रवण ओ शाक्तबोध हहेवे , —ऐह नियम शीकृत हओशाय लक्ष्यतावच्छेदक धर्म लक्षणा शीकृत ह्य नाहै । [कारण

परन्त्वेवं क्रमेण शक्यतावच्छेदकेऽपि शक्तिर्न स्यात् । तत्प्रकारक-शक्यार्थस्मरणं प्रति तत्पदस्य सामर्थ्यमित्यस्य सुवचत्वादिति विभावनीयम् । यत्र तु शक्यार्थस्य

शुद्धतीरत्वप्रकारक-स्मरणाद्यापत्तिरिति भावः । अत एव—तद्धर्मविशिष्टे लक्षणाज्ञानस्य तद्धर्मप्रकारकोपस्थितिं प्रति हेतुत्वादेव । लक्ष्यतावच्छेदके—तीरत्वादौ । न लक्षणेति ।

इदमुपलक्षणम् । प्रवाहसंयोगरूप-लक्षणाया लक्ष्यतावच्छेदके तीरत्वादावभावादेव लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणेत्यपि बोध्यम् । न चैवमपदार्थतीरत्वादेः शाब्दबोधविषयत्वे घटादेरपि शाब्दबोधविषयत्वापत्तिरिति वाच्यम् । प्रकृते त्वपदार्थत्वस्य पदजन्य प्रतीत्य-विषयत्वरूपत्वभ्युपगमेन लक्षणाया गङ्गापदजन्यस्मृत्यादौ तीरत्वादौ विषयत्वेनापदार्थत्वा-

भावात् । यद्वा—यद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यक-वृत्तिग्रहस्तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यकमेव पदार्थ-स्मरणं शाब्दबोधश्चेति नियमाभ्युपगमाद् गङ्गापदान्न घटविषयक-शाब्दबोधापत्तिरिति भावः । तत्प्रकारकबोधस्य—तीरत्वादिप्रकारक-बोधस्य । तत्र—लक्ष्यतावच्छेदके ।

नन्वेवं सति घटादिपदानां घटत्वादिविशिष्टे शक्तिस्वीकारो निरर्थकः, घटत्वादेरपि निरुक्त-कार्यकारणभावबलेन शाब्दबोधविषयत्वसम्भवादित्याक्षेपं प्रत्यक्षमणिदीर्घातिमनुस्मरन्निष्ठा-पक्ष्या परिहरति—परन्त्विति । एवं क्रमेण—लक्षणारीत्या । तत्प्रकारकेति ।

शक्यतावच्छेदक-घटत्वादि-प्रकारकेत्यर्थः । तत्पदस्य—शक्तघटादिपदस्य । विभा-नीयमिति । अत्रेदमवधेयम्—शक्यतावच्छेदके शक्त्यस्वीकारे पृथिवीपदात् पृथिवीत्वस्यैव प्रकारतया भानं, नान्यस्य गन्धवत्त्वादेरिति नियमो न स्यात् । शक्यतावच्छेदके शक्ति-स्वीकारे तु पृथिवीपदात् पृथिवीत्वेनैव शाब्दबोध इति नियम उपपद्यते । न च तत्तत्पद-शक्यतावच्छेदकत्वमेव प्रकारताप्रयोजकम् । शक्यतावच्छेदकत्वञ्च तत्पदजन्यबोधविषयत्व-प्रकारतानिरूपित-विशेष्यतावच्छेदकत्वम् । तथा च पृथिवीत्वस्यैव शक्यतावच्छेदकत्वात् तस्यैव प्रकारत्वं, नान्यस्येति वाच्यम् । द्रव्यपदाद् गुणवत्त्वादिना द्रव्यं बोद्धव्यमित्या-कारकाधुनिकसंकेतीय-द्रव्यत्वावच्छिन्न-विशेष्यताया द्रव्ये ग्रहणात् तादृशसंकेतग्रहाद्

- पूर्वोक्त नियमबले शक्यतावच्छेदक धर्म] लक्षणावतीतौ लक्ष्यतावच्छेदक धर्म-प्रकारक शाब्दबोध उपपन्न इहेत्याशङ्के । परञ्च एवै क्रमे अर्थां लक्षणार रीतिते—लक्ष्यतावच्छेदक धर्म लक्षणा येमन स्वीकृत इय नहि ; सेहैरूप शक्यतावच्छेदक धर्मो शक्ति ना थाकूंक ।, शक्यतावच्छेदक धर्मप्रकारक शक्यार्थेन अरणेर प्रति शक्तपदेर नामर्थ आह—इहा भानभावे बना याय अर्थां एहेरूप उक्ति प्राय उक्त इहेशाह—

পরম্পরাসম্বন্ধরূপা লক্ষণা, সা লক্ষিত-লক্ষণেত্যুচ্যতে । যথা দ্বিরেফাদিপদে রেফদ্বয়স্য-সম্বন্ধ্যো ভ্রমরপদে জ্ঞায়তে, ভ্রমরপদস্য চ সম্বন্ধ্যো ভ্রমরে জ্ঞায়তে, তত্র লক্ষিত-লক্ষণা ।) কিন্তু লাক্ষণিকং পদং নানুভাবকম্ । লাক্ষণিকার্থস্য শাব্দ-

দ্রব্যত্বেন দ্রব্যবোধাপ্তেগুণবত্বাদি-প্রকারক-শাব্দবোধানুপপত্তেশ্চ দুর্বারত্বাৎ । তस्মাৎ শাক্যতাচ্ছেদকেऽপি শক্তিরাবশ্যকীতি । লক্ষিতলক্ষণায়া আধিক্যমাশঙ্ক্য জহৎস্বার্থা-
 যামন্তর্ভাবমাহ—**যত্র ত্বিতি** । যাঃশপদে ইত্যর্থঃ । **পরম্পরাসম্বন্ধরূপা—**স্ববাচ্য-
 রেফদ্বয়ঘটিতপদ-বাচ্যত্বাদিরূপা । স্বপদং লক্ষকপদপরম্ । **লক্ষণেতি** । যা লক্ষণেত্যর্থঃ ।
রেফদ্বয়স্য—দ্বিরেফপদশাক্য-রেফদ্বয়স্য । **সম্বন্ধঃ—**ঘটিতত্বসম্বন্ধঃ । **সম্বন্ধঃ—**
 বাচ্যত্বরূপসম্বন্ধঃ । **তত্র—**তাঃশদ্বিরেফপদে । ননু তচ্ছাব্দবোধে তচ্ছকপদজ্ঞানমেব
 হেতুরিতি নিয়মাদ্ গঙ্গাপদস্য তীরলাক্ষণিকতয়া তীরশকপদজ্ঞানাভাবাৎ কথং তীর-
 বিষয়ক-বোধ ইতি প্রাভাকরান্নোপং নিরসিতুং তন্মতমুপন্যস্যতি—**কিন্ত্বিতি** । **নানু-**
ভাবকমিতি । মীমাংসকমতে তচ্ছাব্দানুভবজনকত্বং হি তচ্ছকত্বম্ । লাক্ষণিকং তু
 গঙ্গাদিপদং যদি তীরাদিবিষয়কশাব্দানুভব-জনকং স্যাৎ , তর্হি তীরাদি-শকত্বেন তস্য

ইহা নিপুণভাবে আলোচনীয় অর্থাৎ ইহার উত্তর চিন্তনীয় । যে পদে কিন্তু শক্যার্থের
 পরম্পরাসম্বন্ধরূপ (লক্ষক পদবাচ্য ঘটিত পদবাচ্যাদি-রূপ) [যে] লক্ষণা, তাহা
 লক্ষিত-লক্ষণা, ইহা কথিত হইয়া থাকে । যেমন দ্বিরেফাদি পদে [দ্বিরেফ পদের
 শাক্য] রেফদ্বয়ের [ঘটিত] সম্বন্ধ ভ্রমরপদে অহতুত হয়, ভ্রমরপদের বাচ্য সম্বন্ধ
 ভ্রমরে অহতুত হয়, সেই স্থলে অর্থাৎ সেই দ্বিরেফাদিপদে লক্ষিতলক্ষণা হইয়া
 থাকে । [মীমাংসকগণের মতে] কিন্তু লাক্ষণিক পদ শাক্যশব্দের জনক নহে ।

বিস্তৃতি

প্রভাকরের মতে লাক্ষণিক পদ শাক্যবোধের হেতু নহে । লাক্ষণিক গঙ্গাদি পদ
 যদি তীরাদিবিষয়ক শাক্যবোধের হেতু হইত, তবে গঙ্গাদি পদগুলি তীরাদিতে শক্ত
 হইত । কারণ যে পদ যে পদার্থের শাক্যবোধের হেতু, তাঁহাদের মতে সে পদ সেই
 অর্থে শক্ত । তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—তচ্ছাব্দশব্দ-জনকত্বং তচ্ছকত্বম্ । গঙ্গাদি পদ
 তীরাদিবিষয়ক শাক্যবোধের হেতু হইয়া তীরাদিতে শক্ত হইলে তাহার লাক্ষণিকত্ব
 থাকিবে না, লক্ষণামাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । তাই তাঁহারা লাক্ষণিক পদকে
 শাক্যবোধের হেতু বলেন না । যে স্থলে লাক্ষণিকার্থের বোধ হয়, সে স্থলে লাক্ষণিক
 পদের সন্নিহিত শক্ত পদান্তরই লক্ষ্যার্থাধিত শাক্যার্থবিষয়ক শাক্যবোধের হেতু ।

বোধে তু পদান্তর' কারণম্, শক্তি-লক্ষণান্যতর-সম্বন্ধেনেতরপদার্থান্বিত-
লাক্ষণিকত্বং ব্যাহতং স্যাৎ। তস্মাল্লাক্ষণিকং ন শাब्দানুভবজনকমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি
লাক্ষণিকার্থস্য শাब्দবোধে भानमित্যাশঙ্ক্য লাক্ষণিকপদসমমিব্যাহৃত-শক্তপদান্তরজেব
তাৎশপদান্তঃশানমেব বা লাক্ষণিকার্থান্বিতস্বার্থশাब्দবোধং প্রতি কারণমিতি কার্য-
কারণभावबलात् शाब्दबोधे लाक्षणिकार्थस्यापि भानमिति समाधत्ते—**लाक्षणिकार्थ-
स्येति। पदान्तरं**—तल्लाल्क्षणिकपद-सममिव्याहृतं शक्तं पदम्। **कारणमिति।** तथा
च गङ्गायां घोष इत्यत्र तीरान्वित-घोषविषयक-शाब्दं प्रति वृत्तिज्ञानजन्य-तीरोयस्थिति-
सहकारेण शक्तघोषपदज्ञानत्वेन कारणत्वं कल्पनीयमिति भावः। नन्वेव' सति कुमतिः
पशुर्घटश्चेति वाक्यादपि शाब्दबोधोपपत्तिः शक्तघटपदज्ञानसत्त्वादत् आह—**शक्ति-लक्षणे।**
शक्त्या लक्षणया वोपस्थितो यस्तीरादीतरपदार्थस्तदन्वितो यः घोषादिः स्वशक्त्यर्थस्तद्-
विषयक-शाब्दबोधं प्रतीत्यर्थः। शक्तिज्ञानसहकृत-पदज्ञानजन्योपस्थिति-विषयो योऽर्थः,
लक्षणज्ञानसहकृत-पदज्ञानजन्योपस्थिति-विषयो वा योऽर्थः, एतदन्यतरार्थनिष्ठ-विषयता-
निरूपित-स्वार्थविषयताशालि-शाब्दबोधं प्रतीति फलितार्थः। शक्तिज्ञानसहकृतपदज्ञान-
जन्योपस्थिति-विषयार्थनिष्ठ-विषयतानिरूपित-स्वार्थनिष्ठविषयताशालिशाब्दबोधं प्रती-
त्युक्तौ तीरवृत्तिघोष इत्यभिप्रायेणोच्चरिताद् गङ्गायां घोष इति वाक्याद् शाब्दबोधानुप-
पत्तिः, घोषपदार्थ-घोषस्य निरूपितविषयतानिरूपित-विषयतानाश्रयत्वात्। लक्षणज्ञान-
लाक्षणिकार्थेर शाब्दबोधे किञ्च शक्त पदान्तरइ कारण। येहेतु शक्ति ७ लक्षणा—
इहार अत्रतर मन्त्रे इतरपद जत्र श्रुतिर विषयीभूत पदार्थेर द्वारा अन्वित स्वशक्त्यार्थ-

বিস্তৃতি

গঙ্গাতীরবৃত্তি ঘোষ—এইরূপ বোধেচ্ছায় যদি কেহ “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” বলে, তবে
সে স্থলে গঙ্গাপদটী লাক্ষণিক কিন্তু ঘোষ পদটী শক্ত। সেস্থলে গঙ্গাপদ লক্ষণা দ্বারা
গঙ্গাতীরকে এবং ঘোষপদ শক্তি দ্বারা ঘোষ অর্থাৎ গোপপল্লীকে উপস্থিত করে।
এজ্ঞ সেস্থলে লক্ষ্যার্থ হইতেছে—গঙ্গাতীর এবং শক্যার্থ হইতেছে—ঘোষ।
গঙ্গাতীরবৃত্তি ঘোষ—এইরূপ লক্ষ্যার্থান্বিত শক্যার্থবিষয়ক শাক্যবোধে, শক্ত ঘোষ
পদেরই সামর্থ্য আছে, লাক্ষণিক গঙ্গাপদের সামর্থ্য নাই। আবার গঙ্গাপ্রবাহবৃত্তি
মৎস্ত—এইরূপ বোধেচ্ছায় যদি কেহ “গঙ্গায়াং ঘোষ” বলে, তবে সে স্থলে গঙ্গাপদটী
শক্ত, কিন্তু ঘোষ পদটী মৎস্ত লাক্ষণিক। সে স্থলে শক্যার্থ হইতেছে—গঙ্গাপ্রবাহ,
লক্ষ্যার্থ হইতেছে মৎস্ত। গঙ্গাপ্রবাহবৃত্তি মৎস্ত—এইরূপ লক্ষ্যার্থান্বিত শক্যার্থবিষয়ক

স্বশাক্যার্থ-শাব্দবোধ প্রতি পদানাং সামর্থ্যাংবধারণাদিত্যাहुः । নবীনাस्तু তদপ्य-
নুभावকমেव । পদার্থোপস্থিতিস্তু দ্বারম্ , অন্যথা তুল্যযুক্ত্যা শক্তস্থাপি পদস্থা-
নুভাবকত্বাপত্তেইত্যাहुः । বাক্যে তু শক্তেরমাভাচ্ছব্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণাঽপি

সহকৃত-পদজ্ঞানজ-যোপস্থিতিবিষয়ার্থনিষ্টবিষয়তানিরূপিত স্বার্থনিষ্টবিষয়তাশালিশাব্দ-
বোধ প্রতিযুক্তৌ গঙ্গাপ্রবাহবৃষ্টির্মতস্য ইত্যমিপ্রায়েণোচ্ছরিताद् গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি
বাক্যাচ্ছাব্দবোধানুপপত্তিঃ, ঘোষপদার্থ-মতস্যস্য নিরুক্তবিষয়তানিরূপিত-বিষয়তানা-
শ্রয়ত্বাদত উক্তম্—এতদন্যতরেতি । **পদানাং**—তদর্থশক্ত-পদানাং । **সামর্থ্যাংব-
ধারণা**দিতি ।' তথা চ কুমতিঃ পশুর্ঘটশ্চেত্যত্র ঘটপদস্যার্থে ঘটে নিরুক্তান্যतर-নিষ্ট-
বিষয়তানিরূপিত-বিষয়তাভাবান্ন তাৎশবাক্যাচ্ছাব্দবোধাপত্তিরিতি ভাবঃ । কুমতিঃ
পশুরিত্যাदि-সর্বলাক্ষণিকস্থলে শাব্দবোধस्याনুভবসিদ্ধতয়া শক্তেরিব মক্তেরপি জ্ঞানং
শাব্দানুভাবকমিতি নব্যমতমনুস্মরন্নাহ—**নবীনা**স্তিতি । **তদপি**—তল্লাক্ষণিক-
পদমপি । **অনুভাবকমিতি** । ন হি তচ্ছাব্দানুভাবকত্বং তচ্ছকৃত্বং, ধোপাদিপদানাং
গঙ্গাतीরাदि-বিষয়ক-শাব্দানুভবজনকত্বাভ্যুপগমে ন তচ্ছকৃত্বাপত্তেঃ । অপি তু শক্তয়া
তচ্ছাব্দানুভবজনকত্বম্ । তচ্ছ লাক্ষণিকে ন সম্ভবতীতি ন তস্য শক্তত্বাপত্তিঃ । ন
বানুভাবকত্বম্ , লক্ষ্যার্থবোধস্থানুভবিকত্বাদিতি ভাবঃ । **ন্যায়সিद्धान्तমঞ্জरी-**
মনুস্মরন্ মীমাংসকাভিমত-বাক্যলক্ষণাং নিরাকরোতি—**বাক্যে** ত্বিতি । কথং তর্হি

বিষয়ক শাকবোধের প্রতি শক্ত পদসমূহেরই সামর্থ্য (হেতু) অবধারিত হইয়াছে ।
ইহা (মীমাংসকগণ) বলেন । নব্যগণ কিন্তু এই বলেন—লাক্ষণিক পদও শাক-
বোধের জনকই হইয়া থাকে । পদার্থের উপস্থিতি কিন্তু (সেই শাকবোধে) ব্যাপার ।
অত্যা তুল্য যুক্তিতে শক্ত পদও শাকবোধের অজনক হইয়া পড়িবে । বাক্যে

বিস্তৃতি

শাকবোধে শক্ত গঙ্গাপদেরই সামর্থ্য আছে, লাক্ষণিক ঘোষ পদের সামর্থ্য নাই ।
তাই তাঁহারা বলেন, পদের শক্তি বা লক্ষণ দ্বারা যে পদার্থ উপস্থিত হয়, সেই
পদার্থস্থিত শক্ত্যর্থবিষয়ক শাকবোধে শক্ত পদই হেতু, লাক্ষণিক পদ নহে । সুতরাং
লাক্ষণিক পদ শাকবোধের জনক নহে । নৈয়ায়িকগণ ইহার প্রতিবাদে বলেন—
যে বাক্যে একটিও শক্ত পদ নাই, কেবল লাক্ষণিক পদ আছে, যেমন “কুমতিঃ পশুঃ” ।
এইরূপ বাক্য হইতেও যখন সকলেরই শাকবোধ হয়, তখন লাক্ষণিক পদকেও
শাকবোধের হেতু বলিতে হইবে । তাই বলিলেন—**নবীনা**স্তু তদপ্যনুভাবকমেব ।

নাস্তি । যন্ত তু গমীরায়াং নঘাং ঘোষ ইত্যুক্তম্ , তত্র নদীপদস্য নদীতীরে লক্ষণা । গমীরপদার্থস্য নঘা সহ্যসম্বেদনান্বয়ঃ, কচিদেকদেশান্বয়স্থ্যাপি স্বীকৃতত্বাৎ । যদি তত্রৈকদেশান্বয়ো ন স্বীক্রিয়তে, তদা নদীপদস্য গমীর-নদীতীরে লক্ষণা, গমীরায়াং নঘাং ঘোষ ইত্যাদৌ শাৰ্দবোধঃ, নদীপদলক্ষ্যার্থ-নদীতীরৈকদেশনঘা গমীর-পদার্থে'স্বন্বয়াসম্ভবাৎ, পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেনেতি নিয়মাৎ । ন চ নদীপদং গমীরনদীতীরলক্ষকম্, গমীরায়ামিত্যস্যানন্বয়াপত্তেঃ, তীরস্য গমীরত্বা-সম্ভবাৎ । নাপি গমীরপদং গমীরনদীতীরলক্ষকং, নঘামিত্যস্যানন্বয়াপত্তেঃ, তীরস্থা-নদীত্বান্নঘা অম্বেদনান্বয়াযোগাৎ । তস্মাদ্ বাক্যমেব তত্র গমীরনদীতীর-লক্ষকমিত্যত
আহ—যত্র ত্বিতি । যদা ত্বিত্যর্থঃ । **তত্র—**তদা । **নঘা—**নদীপদার্থৈকদেশ-নঘা ।
 ননু তর্হি পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি, ন তু পদার্থৈকদেশেনেতি ব্যুৎপত্তিভ্জ্জ ইত্যত **আহ—**
কচিদিতি । শরৈঃ শাতিতপত্রশ্চৈত্রস্য গুরুকুলমিত্যাদাবিত্যর্থঃ । **স্বীকৃতত্বাদিতি ।**
 তথা চ শরৈঃ শাতিতপত্র ইত্যাদৌ পদার্থৈকদেশো'স্বন্বয়বোধস্য সর্বানুমততয়া, তাহশব্যুত-পত্তৌ মানাভাব ইতি ভাবঃ । ননু সসম্বন্ধিকস্থলে তাহশব্যুৎপত্যনঙ্কীকারে'স্ব্যসম্ব-
 ন্দিকস্থলে তাহশব্যুৎপত্তিরাবশ্যকী, অন্যথা “ঋত্বস্য রাজমাতেজ্জা” ইত্যাদিবাक्यस्यापि
 प्रामाण्यापत्तेस्तत्र राजपदलक्ष्यैकदेशे राशि ऋत্বस्याभेदान्वयसम्भवादित्यस्वरसादाह—
यदीति । **न स्वীक्रियते** इति । नदीपदस्य ससम्बन्धिकत्वाभावादिति भावः । **नदी-
 पदस्येति ।** यद्यपि गमीरापदार्थस्य नदीपदोत्तरसप्तम्यर्थे नान्वयानुपपत्तिः, नीलं घटमान-
 येत्यादौ प्रत्ययार्थे विशिष्टान्वयवत् तदन्वयोपपत्तेः, तथापि गमीरापदात् स्वार्थपरम्परा-
 सम्बन्धेन लक्ष्योपस्थितौ विलम्बान्नदीपदात् स्वार्थसाक्षात्सम्बन्धेन शीघ्रं तीरोपस्थिति-
 सम्भवात् तत्रैव लक्षणा, वाक्यलक्षणाया असम्भवात् । न च गमीरायां नघामिति
 विभक्त्यन्तभागस्य गमीरनदीतীরलक्षकत्वं, घोषादावाधेयतासम्बन्धेन तदन्वयानुपपत्तेः,
 नामार्थयोर्भेदेनान्वयस्याव्युत्पन्नत्वात् । नापि तद्भागस्य ताहशतीरवृत्तित्तायां लक्षणा,
 घोषादौ ताहशतीरवृत्तेरभेदेनान्वयायोगात्, नामार्थयोरभेदेनान्वये नाम्नोः समान-

কিছু শক্তি না থাকায় শকাংশস্বরূপ লক্ষণাও নাই । যে স্থলে কিছু ‘গমীরায়াং নঘাং
 ঘোষঃ’—হেহা উক্ত হয় । সে স্থলে নদীপদের নদীতীরে লক্ষণা, নদীর সঞ্চিত গমীর
 পদার্থের অভেদে স্বয়ং হয় । কারণ কোন স্থলে [পদার্থের] একদেশে (পদার্থান্তরের)
 স্বয়ংও স্বীকৃত হইয়াছে । যদি সে স্থলে একদেশাধর স্বীকৃত না হয়, তবে নদীপদের

গমীরাপদং তাৎপর্যগ্রাহকম্ । बहुव्रीहावप्येवम् । तत्र हि चित्रगुपदादौ यथेकदेशान्वयः स्वीक्रियते, तदा गोपदस्य गोमति लक्षणा, गवि चित्राभेदान्वयः । यदि त्वेकदेशान्वयो न स्वीक्रियते, तदा गोपदस्य चित्रगोस्वामিনি लक्षणा । चित्रपदं तात्पर्यগ্রাহकम् । “ एवमारूढवानरो वृत्त इत्यत्र वानरपदे वानरारोहण-कर्मणि लक्षणा । आरूढपदञ्च तात्पर्यग्रাহकम् । एवमन्यत्रापि । तत्पुरुषे तु पूर्वपदे

विभक्तिकत्वस्य तन्वत्वात् । न च गমীরায়াं নদীতি भागस्यैव तादृशतीरलक्षकत्वम्, प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित-संख्यावतिरिक्त-स्वार्थबोधकत्व-व्युत्पत्तेर्गमীरायां नदीतिभागस्य सप्तमीप्रकृतिकत्वाभावात् तदर्थं विभक्त्यर्थस्यान्वयायोगात् । तस्मान्नदीपदस्यैव लक्षणा, न वाक्यस्येति भावः । न च पदलक्षणाभ्युपगमे चैकपदवैयर्थ्यम्, इतरपदमहिम्नैव विशेषस्य लक्षणीयत्वादित्याह—तात्पर्यग्रাহकमिति । लक्ष्यार्थबोधे तात्पर्यज्ञानस्य हेतुतया नदीपदं गभीरनदीतीरप्रतीतीच्छयोच्चरितमिति तात्पर्यज्ञानं गभीरापदसमभिव्याहारादेव भवति, अन्यथा केवलनद्यामित्युक्तौ गभीरनदीतीरबोधोपपत्तेरिति भावः । समस्तवाक्यानामपि पदलक्षणयैव शाब्दबोधोपपत्तिमाह—बहुव्रीहाविति । गोपदस्येति । प्रत्ययार्थान्वयानुरोधेनोत्तरपदलक्षणाया एव युक्तत्वादिति भावः । गोमति—गोस्वामिनि । पूर्वपद इति । पूर्वपद एवेत्यर्थः । एतेन राजपुरुष इत्यादौ पुरुषपदं राजसम्बन्धिपुरुष-लक्षणिकं, राजपदं तु तात्पर्यग्रাহकमिति मतमपास्तम् । पूर्वपदस्य स्वार्थसम्बन्धिनि लक्षणिकत्वस्वीकारेणैवाभिमतशाब्दबोधोपपत्तेः । सम्भवति सार्थकत्वे निरर्थकत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति न्यायेन तत्पुरुषे पूर्वपदस्य तात्पर्यग्रাহकत्वस्वीकारानौचित्यादिति भावः ।

গভীর নদীতীরে লক্ষণ । গভীরা পদটি [গভীরনদীতীর বোধের ইচ্ছায় উচ্চরিত—এইরূপ] তাৎপর্যের গ্রাহক । बहुव्रीहि স্থলেও এইরূপ (পদলক্ষণ দ্বারা ই শাকবোধ নির্বাহ হইয়া থাকে ।) সেই बहुव्रीहि স্থলে চিত্তগুপদ প্রভৃতিতে যদি একদেশাশ্রয় স্বীকৃত হয়, তবে গোপদের গোস্বামীতে লক্ষণ, (গোস্বামীর একদেশ) গোতে চিত্তার অভেদে অশ্রয় হইবে । পরন্তু যদি একদেশে অশ্রয় স্বীকৃত না হয়, তবে গোপদের চিত্তগোস্বামীতে লক্ষণ । চিত্তপদটি [পূর্বোক্তরূপ] তাৎপর্যের গ্রাহক । এইরূপ ‘आकूटवानरो वृक्’—এই স্থলে বানর পদে বানরারোহণকর্মে (বানর কর্তৃক আরোহণ ক্রিয়ার কর্মে) লক্ষণ । आकूटপদটি তাৎপর্যের গ্রাহক । এইরূপ अजगुও अर्वा९ अज बहुव्रीहিস্থলেও [পদলক্ষণ দ্বারা ই অভিন্নত শাকবোধ নির্বাহ হইবে ।]

लक्षणा । तथाहि—राजपुरुष इत्यादौ राजपदार्थेन पुरुषादि-पदार्थस्य साक्षान्ना-
न्वयः, निपातातिरिक्त-नामार्थयोर्भेदेनाऽन्वयबोधस्याऽव्युत्पन्नत्वात् । अन्यथा
राजा पुरुष इत्यत्रापि तथान्वयबोधः स्यात् । पटो न घट इत्यादौ घटपटाभ्यां
नवः साक्षादेवान्वयाद्—निपातातिरिक्तेति । नीलो घट इत्यादौ नामार्थयो-
रभेदसम्बन्धेनाऽन्वयाद्—भेदेनेति । न च राजपुरुष इत्यादौ लुप्रविभक्तेः स्मरणं
कल्प्यमिति वाच्यम् ; अस्मृतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात् । तस्माद् राजपदादौ

न्यायसिद्धान्तमञ्जरीमनुस्मरन्नेतदुपपादयितुमाह—तथा हीति । साक्षान्नान्वय-
इति । विभक्त्यर्थमद्वारीकृत्य नान्वय इत्यर्थः । भूतले घट इत्यादौ सप्तम्यर्थाधेयत्वद्वारा
भूतलस्य घटेऽन्वयात् साक्षादित्युक्तम् । निपातातिरिक्तेति । निपातपदमव्ययस्या-
प्युपलक्षकं, तेन चन्द्र इवेत्यादाविवार्थसादृश्ये चन्द्रस्य प्रतियोगितयाऽन्वयोपपत्तिः ।
अन्यथा—अव्ययनिपातातिरिक्तनामार्थयोरपि भेदेनान्वयबोधस्वीकारे । इत्यत्रापि ।
राजपद-पुरुषपदाभ्यामिति शेषः । तथान्वयबोधः—भेदेनान्वयबोधः । साक्षादेव
—प्रत्ययार्थमिन्न-सम्बन्धेनैव । समासव्यासयोस्तुल्यार्थकत्वानुरोधात् राजपुरुष इत्यत्र

तत्पुरुष समासे किञ्च पूर्वपदे लक्षणा । सेहै लक्षणा प्रकार एहेकपः—“राजपुरुषः”
—एहै समस्त तत्पुरुष समासश्रले राजपदार्थेर सहित पुरुषान्दि पदार्थेर साक्षात्
(विभक्तिर अर्थके द्वार ना करिया) [भेदसम्वक्ते] अश्वय हय ना । कारण निपाताति-
रिक्त नामार्थद्वयेर भेदसम्वक्ते अश्वयबोध बाणपति (शभाव) सिद्ध नहे । अश्वथा
अर्थात् तादृश नामार्थद्वयेर भेदसम्वक्ते साक्षात् अश्वय स्वीकार करिले ‘राजा पुरुष’ एहै
श्रलेओ तादृश (भेद सम्वक्ते) अश्वयबोधेर आपत्ति हईवे । “पटो न घटः”—एहै समस्त
श्रले घट ओ पटेर सहित नएकर अर्थात् नएकर्थ अश्वोशाभावेर साक्षात् (विभक्तिर
अर्थके द्वार ना करिया) अश्वय हउयाय ‘निपातातिरिक्त’—इहा (एहै विशेषण)
उक्त हईयाछे अर्थात् निपातेर सहित नामार्थेर भेदसम्वक्ते अश्वय हईलेओ
निपातातिरिक्त नामार्थद्वयेर भेद-सम्वक्ते अश्वय हईवे ना । ‘नीलो घटः’ प्रकृति
श्रले नामार्थद्वयेर अश्वय सम्वक्ते अश्वय हउयाय “भेदेन” एहै [विशेषण प्रयुक्त
हईयाछे] अर्थात् नामार्थद्वयेर अश्वय हईलेओ भेद-सम्वक्ते साक्षात् अश्वय हय ना ।
‘राजपुरुष’ प्रकृति श्रले लुप्त वष्टी विभक्तिर अरण कल्लित हईक—इहा बला याय ना ।
कारण अश्वयविभक्तिं पुरुषेर अर्थात् यिनि वष्टी विभक्तिर लोप जानेन ना, एमन
व्यक्तिरओ ताहा (राजपुरुष पद) हईते शाकबोध उणपर हईया थाके । सेहैअश्व

राजसम्बन्धिनि लक्षणा । तस्य च पुरुषेण सहाभेदान्वयः । द्वन्द्वे तु धव-खदिरौ छिन्धीत्यादौ धवः खदिरश्च विभक्त्यर्थ-द्वित्वप्रकारेण बुध्यते, तत्र न लक्षणा । न च साहित्ये लक्षणेति वाच्यम्, साहित्य-शून्ययोरपि द्वन्द्वदर्शनात् । न चैक-क्रियान्वयित्वरूपं 'साहित्यमस्तीति वाच्यम् । क्रियाभेदेऽपि धव-खदिरौ पश्य छिन्धीत्यादि-दर्शनात्, साहित्यस्याऽननुभवाच्च । तस्मात् साहित्यादिकं नार्थः ।

राजपदस्य राजसम्बन्धे लक्षणेति चिन्तामणिकृतः । बुध्यते इति । यत्र नानाधर्माणां प्रकृत्यर्थावच्छेदकत्वम्, तत्र तद्वर्मावच्छिन्ने समुदिते एव पर्याप्तिसम्बन्धेन द्वিত्वादिवोधने द्विवचनादिकं साकाक्षम् । तेन द्वित्वविशिष्ट-धवखदिरकर्मक-वक्तुमन्तस्त्रिनिष्ठछेदনানুকूल-कृतिমানिति बोधः । मीमांसकमतं दूषयितुमनुवदति—**न च साहित्य** इति । साहित्याश्रये इत्यर्थः । एकदेशवृत्तित्वरूपं साहित्यं लक्ष्यमुक्तैकक्रियान्वयित्वमिति विकल्प्याद्यं दूषयति—**साहित्ये**ति । एकदेशवृत्तित्वरूप-साहित्यशून्ययोरपि गोत्वाश्वत्वाद्योरित्यर्थः । तथा च गोत्वाश्वत्वे पश्येत्यादावेकदेशवृत्तित्वरूपसाहित्याभावेऽपि द्वन्द्वदर्शনान्न तादृशसाहित्या-श्रये लक्षणेति भावः । द्वितीयं शङ्कते—**न चैক** इति । एकजातीयक्रियान्वयित्वेत्यर्थः । गोत्वाश्वत्वे पश्येत्यादौ दर्शनরূপৈকক্রিয়ান्वयিত্বस्य सत्त्वान्न द्वन्द्वानुपपत्तिरतो द्वितीयकल्पे दूषणमाह—**क्रियाभेदे**ऽपीति । एकजातीयक्रियान्वयित्वाभावेऽपीत्यर्थः । तथा च यथाक्रमं धवे दर्शनस्य खदिरे छेदनस्य तात्पर्येणापि धवखदिरौ पश्य छिन्धीत्यादिप्रयोगदर्शनान्न तादृशसाहित्याश्रये लक्षणेति भावः । ननु धवखदिरावित्यादौ द्वन्द्वे साहित्याभावे द्विवचन-
[राजপুরুষঃ—এই সমস্ত স্থলে] রাজপদ প্রভৃতিতে রাজসম্বন্ধীতে লক্ষণা । তাহার (রাজসম্বন্ধীর) সহিত পুরুষের অভেদে অম্বয় হইবে । [ইতরেতর] বন্দ সমাগে কিন্তু 'ধবখদিরৌ ছিক্তি' প্রভৃতি স্থলে [ধব ও খদির পদের দ্বারা] ধব ও খদিরটি বিভক্ত্যর্থ দ্বিত্বপ্রকারে (দ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়া) শাকবোধের বিষয় হয় । [একজ্ঞ] সে স্থলে লক্ষণা হয় না । [সে স্থলে সহবৃত্তিত্বরূপ] সাহিত্যে অর্থাৎ সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণা হয়—ইহা বলিতে পার না । কারণ সাহিত্যশূন্য পদার্থবয়স্থলেও বন্দ সমাগ [হইতে], দেখা যায় । [সেই স্থলে সহবৃত্তিত্বরূপ সাহিত্য না থাকিলেও] একক্রিয়াবয়স্থরূপ সাহিত্য আছে—ইহা বলিতে পার না । কারণ ক্রিয়াভেদেও অর্থাৎ এক জাতীয় ক্রিয়ায় অম্বয় না থাকিলেও—'ধব-খদিরৌ পশু ছিক্তি' প্রভৃতি [প্রযুক্ত, হইতে] দেখা যায় এবং সাহিত্যের অশুভবও হয় না । সুতরাং [বন্দ সমাগ স্থলে] একক্রিয়াবয়স্থ বা সহবৃত্তিত্বরূপ সাহিত্য অর্থ নহে অর্থাৎ বন্দ স্থলে সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণা হয় না ।

अत एव “राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाता”[मी० सू० ६।६।१२]मित्यत्र लक्षणाभावाद् द्वन्द्व आश्रीयते । किन्तु वास्तवो भेदो यत्र, तत्र द्वन्द्वः । न च नीलघटयोरभेद इत्यादौ कथमिति वाच्यम् । तत्र नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य

द्वन्द्वसमासयोरनुपपत्तिः, ‘साहित्ये द्विवचनबहुचने द्वन्द्वसमासौ वे’त्यनुशासनात्, प्रकृते च साहित्यस्याभावेनावोधादित्यत आह—साहित्याननुभवाच्चेति । वस्तुगत्यैकक्रियान्वयित्वरूपसाहित्यस्य धवखदिरयोः सत्त्वेऽपि तस्य शाब्दबोधविषयत्वादित्यर्थः । तथा च शाब्दबोधे साहित्यस्याविषयत्वेऽपि शाब्द-बोधोत्तरकालीन-मानसप्रत्यक्षैर् निरुक्तसाहित्यस्य विषयत्वात् ‘साहित्य’ इत्यादि-सूत्रस्य प्राप्त्या द्विवचनाद्यनुपपत्तेरभावादिति भावः ।

साहित्यादिकमिति । सहवृत्तित्वरूप-मुख्यसाहित्यमित्यर्थः । आदिपदेनैकक्रियान्वयित्वरूप-गौणसाहित्यपरिग्रहः । **नार्थः**—न द्वन्द्वलक्ष्यतावच्छेदकमित्यर्थः । उक्तार्थे उप-
धम्भकमाह—अत एवेति । इतरेतरद्वन्द्वे लक्षणाभावादेवेत्यर्थः । **द्वन्द्व आश्रीयत** इति । अङ्गीक्रियते इत्यर्थः । तथा चैतादृश-श्रुति-घटक-राजपुरोहितावित्यस्य राजः पुरोहितौ राजपुरोहिताविति षष्ठीतत्पुरुषो वा राजा च पुरोहितश्च राजपुरोहिताविति द्वन्द्वो वेति सन्दिह्य तत्पुरुषपक्षे लक्षणापत्त्या तत्पुरुषमुपेक्ष्य द्वन्द्व एवाङ्गीकृतः । तथा चोक्तं **शास्त्रदीपिकायाम्**—“तस्माद् द्वन्द्व एवायम् । न च तत्र कस्यचिल्लक्षणे”-
ति । यदि द्वन्द्वेऽपि साहित्याश्रये लक्षणा, तर्हि तत्पुरुषतुल्यतया तत्पुरुषोपेक्षायां बीजाभावात् तत्सिद्धान्तविरोधापत्तेरिति भावः । ननु धवखदिरावित्यत्रोक्तरीत्या द्विवचनादीनां साधुत्वेऽपि द्वन्द्वे साहित्यं न प्रयोजकं, द्वन्द्वात् पूर्वं धवादिषु साहित्याभावात् । अतो द्वन्द्वे प्रयोजकमाह—**किन्तिवति । वास्तवभेद** इति । भेदस्य वास्तवत्वकथनमज्ञातस्यैव तस्य द्वन्द्वप्रयोजकत्वसूचनाय । तथा च **पाणिनिसूत्रं**—‘चार्ये द्वन्द्व’ इति । तत्र चार्था-
श्रुत्यारः समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोग-समाहारभेदात् । तत्र समुच्चयान्वाचययोः सापेक्षत्वात् समासः । इतरेतर-समाहारयोः सामर्थ्यात् तत्र समासः । तत्र चार्थस्य भेदव्याप्यत्वात् पदार्थभेदः पदार्थतावच्छेदकभेदो वा यत्र, तत्र द्वन्द्व इत्याशयः । पदार्थभेदस्य द्वन्द्व-

एहै ज्जइ अर्थां ईतरेतरं द्वन्द्वं समासे साहित्येयं अनुभवं ह्य न। वलियाई “राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्”—एहै ज्जले [राजपुरोहितौ—एहै समासे] लक्षणा नाई वलियाई द्वन्द्वसमासं स्वीकृतं ह्येयाह्ये । किञ्च येषाने वास्तव भेद (समासघटक पदद्वयेयं अर्थद्वये वस्तुतः भेद) থাকে, সেইখানেই দ্বন্দ্ব সমাস হয় ।

घटत्वे लक्षणा । अभेद इत्यस्य चाश्रयाभेद इत्यर्थात् । समाहारद्वन्द्वे तु यदि समाहारोऽप्यनुभूयत इत्युच्यते, तदाऽहिनकुलमित्यादौ परपदोऽहिनकुलसमाहारे लक्षणा, पूर्वपदं तात्पर्य-ग्राहकम् । न च भेरीमृदङ्गं वादयेत्यत्र कथं समाहारस्या-
ऽन्वयः, अपेक्षाबुद्धिविशेष-रूपस्य तस्य वादनाऽसम्भवादिति वाच्यम् ; परम्परा-

प्रयोजकत्वमसहमानः शङ्कते—न चेति । नीलघटयोरिति । नीलपदार्थ-घटपदार्थयो-
र्भेदाभावाद् नील-घटयोरित्यत्र द्वन्द्वो नोपपद्यत इति भावः । इत्यादाविति । आदिना
साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामित्यादिपरिग्रहः । कथमिति । तादृशपदद्वय-घटित-द्वन्द्वः कथं, द्वन्द्व-
प्रयोजक-भेदस्याभावादिति भावः । तत्र—नीलघटयोरिति समासे । घटत्वे लक्षणेति ।
तथा च पदार्थतावच्छेदकयोर्नीलत्वघटत्वयोर्भेदसत्त्वान्न द्वन्द्वानुपपत्तिरिति भावः ।
यदि समाहार इति । वस्तुतस्तहिनकुलमित्यादावहिनकुलमात्रस्यानुभवसिद्धत्वाच्च
समाहारे लक्षणेत्याशयेन यदीत्युक्तम् । अत एवोक्तं न्यायसिद्धान्तमञ्जर्यां—“पाणि-
पादं वादयेत्यत्र पाणिपादमात्रप्रतीतेर्न समाहारे लक्षणा शक्तिर्वे”ति । समाहारे इति ।
साहित्ये इत्यर्थः । तच्च तुल्यवदेकक्रियान्वयित्वमपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वं वा । यथाऽ-
हिनकुलं पश्येत्यत्र दर्शनक्रियायां तुल्यवदेवाहिनकुलयोरन्वयः । लक्षणेति । इदं तु
प्राचां मतम् । नव्यैकदेशिनां मतं तूभयपदस्यैव लक्षणा । तथा चोक्तं न्यायसिद्धान्त-
मञ्जर्यां—“पाणिपदं पाणिप्रतियोगिकं पादपदं पादप्रतियोगिकं समाहारं लक्षयती”ति ।
वादनासम्भवादिति । वादनक्रियाजन्यफलशालित्वरूप-वादनकर्मत्वस्य पाणिपादयोरेव
न समाहारे इति भावः । परम्परासम्बन्धेन—स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन । स्वं समा-

‘नीलघटयोरभेद’—এই সমস্ত স্থলে [নীল ও ঘটের ভেদ না থাকায়] কিরূপে ব্দ
সমাস হয় ?—ইহা বলিতে পার না । কারণ সে স্থলে নীলপদের নীলত্বে, ঘটপদের
ঘটত্বে লক্ষণা ইহা থাকে এবং “অভেদঃ”—এই বাক্যের ‘আশ্রয়াভেদ’ এই অর্থ ইহা
থাকে । [সূত্রের ‘নীল-ঘটয়োরভেদঃ’ এই বাক্য ইহাতে ‘নীল-ঘটত্বয়োরাস্রয়া-
ভেদঃ’—এই অর্থ বোধ হইবে] । সমাহার ব্দ সমাস স্থলে কিন্তু যদি সমাহারও অনু-
ভূত হয়—এই কথা বল । তবে ‘অহিনকুলঃ’ এই সমস্ত স্থলে পরপদে অর্থাৎ নকুল-
পদে অহিনকুল-সমাহারে লক্ষণা । পূর্বপদ কিন্তু তাৎপর্য গ্রাহক । ‘আচ্ছা, ‘ভেরী-
মৃদঙ্গং বাদয়’—এই সমস্ত স্থলে কিরূপে সমাহারের অর্থবোধ হয় ? কারণ অপেক্ষা-
বুদ্ধি বিশেষরূপ সমাহারের বাদন সম্ভব নহে—ইহা বলিতে পার না । কারণ (সে

সম্বন্ধে তদন্বয়াৎ । এবং পঞ্চমূলীত্যাদাবপি । পরে ত্বহিনকুলমিত্যাদাবহিন্-
কুলশ্চ বুধ্যতে, প্রত্যেকমেকত্বান্বয়ঃ । সমাহারসংজ্ঞা চ যত্রৈকত্বং নপুংসকত্বং চ
‘প্রাণিতুর্যে’ত্যাदि-সূত্রেণোক্তম্, তত্রৈব । অন্যত্রৈকবচনমসাধ্বিতি বদন্তি । পিতরৌ
শ্বশুরাবিত্যাদৌ পিতৃপদে জনকদম্পত্যোঃ শ্বশুরপদে স্বীজনকদম্পত্যৌলক্ষণা । এব-
মন্যত্রাপি । ঘট ইত্যাদৌ তু ন লক্ষণা, ঘটত্বেন রূপেণ নানাঘটোপস্থিতি-
সম্ভবাৎ । কর্মধারয়স্থলে তু নীলোত্পলমিত্যাদাবভেদসম্বন্ধে নীলপদার্থ-
উত্পলপদার্থে প্রকারঃ । তত্র চ ন লক্ষণা । অত এব “নিষাদস্থপতিং যাজয়েদি”-

হারঃ । তদন্বয়াদিতি । দ্বিতীয়ার্থ-বাদনকর্মত্বান্বয়াদিত্যর্থঃ । এবমিতি । যথা ১-
হিনকুলমিত্যাদাবুত্তরপদস্য লক্ষণা, তথা পঞ্চমূলীত্যাদাবপ্যুত্তরপদস্যৈব পঞ্চমূলসমাহারে
লক্ষণা, পঞ্চপদং তাৎপর্যাগ্রাহকমিতি ভাবঃ । পরে তু—ন্যাযসিদ্ধান্তমঙ্গরীকৃতস্তু ।
প্রত্যেকং—প্রকৃত্যর্থ-প্রত্যেকব্যক্তৌ । যত্র—যাহাশব্দে । তত্রৈব—তাহাশব্দে এব ।
অন্যত্র—সমাহারসংজ্ঞারহিতদ্বন্দ্বে । এতন্মতে সমাহারসংজ্ঞায়াঃ পারিভাষিকত্বাঙ্গীকার
এব দোষ ইত্যস্বরসমাवेदयितुमाह—বদন্তীতি । এবং—লক্ষণা । অন্যত্রাপি—
‘পুমান্ স্ত্রিয়ে’ (পা: সু: ১।২।৬৩) ত্যনে যত্রৈকশেষস্তত্রাপি । অত এব—কর্মধারয়ে
সমাসপ্রযুক্ত-লক্ষণায়া অনঙ্গীকারাদেব । নিষাদস্থপতিমিতি । “বাস্তুময়ং রৌদ্রং চব্

স্থলে) পরস্পরাসম্বন্ধে (স্বাশ্রয়বৃত্তিক্রপ সম্বন্ধে) তাহার (প্রকৃতার্থ সমাহারের)
[দ্বিতীয়ার্থ বাদন-কর্মত্বে] অস্বয় হইয়া থাকে । পঞ্চমূলী, পঞ্চপটী—প্রভৃতি স্থলেও
এইরূপ [উত্তরপদে লক্ষণা, পঞ্চপদটী তাৎপর্যা-গ্রাহক] অত্রো কিন্তু [এই বলেন—]
—‘অহিনকুলম্’—এই সমস্ত স্থলে [অহি ও নকুলগণের দ্বারা] অহি ও নকুলই শাক-
বোধের বিষয় হয়, [সমাহার কিন্তু শাকবোধের বিষয় হয় না] । [উহাদের]
প্রত্যেকেই একত্ব সংখ্যার অস্বয় হয় । যদৃশ দ্বন্দ্বসমাসে ‘প্রাণিতুর্য’ ইত্যাদি শব্দের
দ্বারা একত্ব (একবচনাত্ত্ব) ও নপুংসকত্ব (স্ত্রীবলিত্ত্ব) বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ
দ্বন্দ্বসমাসেই সমাহার সংজ্ঞা হয় । অত্র (সমাহারসংজ্ঞাশূন্য দ্বন্দ্বসমাসে) একবচন
সাধু নহে—এই বলেন । “পিতরৌ শ্বশুরৌ” প্রভৃতি স্থলে পিতৃপদে জনকদম্পতিতে ও
শ্বশুরপদে স্বীজনক-দম্পতিতে লক্ষণা । অত্র (ব্রাহ্মণৌ, শিবৌ প্রভৃতিস্থলেও) এইরূপ
(লক্ষণা) হইবে । “ঘটাসঃ”—এই সমস্ত স্থলে কিন্তু লক্ষণা হইবে না । কারণ ঘটত্বরূপে
নানা (অনেক) ঘটের উপস্থিতি হইতে পারে । কর্মধারয় সমাস স্থলে কিন্তু ‘নীলোৎপ-
লম্’—এই সমস্ত স্থলে নীল পদার্থ অভেদসম্বন্ধেই উৎপলপদার্থে প্রকার হয় ।

ত্য়ত্র ন তত্পুরুষো, লক্ষণাপত্তেঃ, কিন্তু কর্মধারয়ো, লক্ষণাभावात् । न च निषादस्य सङ्करजातिविशेषस्य वेदानधिकाराद् यजनासम्भव इति वाच्यम् । निषादस्य विद्याप्रयुक्तेस्त एव कल्पनात् । लाघवेन मुख्यार्थस्याऽन्वये तदनुपपत्त्या कल्पनायाः फलमुखगौरवतयाऽदोषत्वादिति । उपकुम्भमर्द्धपिप्पलीत्यादौ परপदे

নির্বপেদি”ত্য়ুপক্রম্য শ্রূয়তে—“এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদি”(মীঃ সূঃ ৬।১।৫।১)তি ।

তত্র যাজনস্য ব্রাহ্মণজীৱিকাত্বেন রাগপ্রাপ্ততয়া বিধানাযোগাদ্ যাজয়েদিত্যস্য যজেদিত্যত্র তাৎপর্যং বোধ্যম্ । তত্র রৌদ্রেষ্ঠৌ যাগকর্তা নিষাদস্য স্থপতিরধিপতিরिति বিগ্রহেণ কথিতং ত্রৈৱর্ণিকঃ, নিষাদাশ্বাসৌ স্থপতিশ্চেতি বিগ্রহেণ নিষাদো বেতি পূর্বপক্ষে তত্পুরুষে পূর্বপদলক্ষণায়াং গৌৱাত্ কর্মধারয়ে তদভাবে তস্যৈৱচিত্ত্যাৎ নিষাদঃ কৰ্ত্তেতি সিদ্ধান্তঃ । তথা চ জৈমিনিসূত্রং (৬।১।৫।১)—“নিষাদঃ স্যাচ্ছব্দসামর্থ্যাদি”তি ।

ন্যায়মালাৱিস্তরেঃপি—“দ্বিজঃ স্থপতিরন্যো বা দ্বিজঃ ষষ্ঠীসমাসতঃ । কর্মধারয়-মূল্যত্বান্নিষাদো রৌদ্রযাগকৃদি”তি । ন তত্পুরুষঃ—ন ষষ্ঠীতত্পুরুষঃ, নাপি বহুব্রীহি-রিত্যপি বোধ্যম্ । বেদানধিকারাদিতি । স্নীশূদ্রৌ নাধীযাতামিত্যনেন স্নীশূদ্রয়ো-বেদাধ্যয়ননিষেধাদিতি ভাবঃ । যজনাসম্ভৱ ইতি । অর্থী সমর্থৌ বিদ্বানিত্যাদিনা যাগোপযুক্ত-দ্রব্যৱতঃ শক্তিৱতো জ্ঞানৱতো যাগেঃধিকারাদ্ নিষাদস্য বেদানধিকারাদ্ বেদাধ্যয়নজন্য-জ্ঞানাভাবেন যজনাসম্ভৱ ইতি ভাবঃ । বিদ্যাপ্রযুক্তেঃ—যাগোপযুক্ত-বেদাধ্যয়নস্য । তত্ এৱ—মূল্যার্থান্বয়ানুরোধেৱ । লাঘৱেন—লক্ষণাभावপ্রযুক্ত-

[এইজ্ঞা] সেই স্থলে লক্ষণা হয় না । এইজ্ঞাহে অর্থাৎ কর্মধারয় সমাগে লক্ষণা স্বীকৃত হয় নাহে বলিয়াই ‘নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ’ এই স্থলে [নিষাদস্থপতিপদে] ষষ্ঠীতৎপুরুষ [স্বীকৃত] হয় নাহে । কারণ [তাহাতে] লক্ষণার আপত্তি হয় । পরে কর্মধারয়ই স্বীকৃত হইয়াছে । কারণ [তাহাতে] লক্ষণা নাহি । [পুঃ] সঙ্করজাতি-বিশেষ নিষাদের বেদাধিকার না থাকায় যজন হইতে পারে না—ইহা বলিতে পার না । কারণ নিষাদের বিজ্ঞাপ্রযুক্তি (যাগোপযোগী বেদাধ্যয়ন) তাহা হইতেই (মুখ্যার্থের অন্বেষণে অহরণোদয়ে) কল্পিত হইয়া থাকে । [নিষাদের উক্তরূপ বেদাধ্যয়ন কল্পনায় গৌৱব হইলেও কর্মধারয়পক্ষে লক্ষণার অভাবরূপ] লাঘৱবশতঃ [প্রথমে] মুখ্যার্থের (নিষাদাভিন্ন স্থপতির যজন ক্রিয়াতে) অন্বেষণ হইলে [বেদাধ্যয়নের অভাব প্রযুক্ত] তাহার (মুখ্যার্থে যাগকর্তৃত্বান্বয়ের) অহরণপত্তিবশতঃ [নিষাদের যাগোপ-যোগী বেদাধ্যয়ন] কল্পনা ফলমুখ (মুখ্যার্থম্বয়রূপ-ফলপ্রযোজ্য) গৌৱব বলিয়া দোষ

आसत्ति-योग्यताकाङ्क्षा-तात्पर्यज्ञानमिष्यते ॥८२॥

• कारणं, सन्निधानं तु पदस्थासत्तिरुच्यते ।

तत्सम्बन्धिनि लक्षणा, पूर्वपदार्थप्रधानतया चान्वयबोध इति । इत्यञ्च समासे न कापि शक्तिः, पदशक्त्यैव निर्वाहादिति ।

आसत्तिरित्यादि । आसत्तिज्ञानं योग्यताज्ञानमाकाङ्क्षाज्ञानं तात्पर्यज्ञानञ्च शाब्दबोधे कारणम् । तत्त्वासत्तिपदार्थमाह—सन्निधानन्त्विति । अन्वय-प्रति-

लाघवेन । मुख्यार्थस्यान्वये—निषादस्य स्थपतौ तत्र च यागकर्तृत्वस्यान्वये । तदनु-

• पपत्त्या—मुख्यार्थान्वयानुपपत्त्या । कल्पनायाः—यागोपयुक्त-वेदाध्ययन-कल्पनायाः ।

फलमुखगौरवतयेति । फलं मुख्यार्थान्वयः तन्मुखं तत्प्रयोज्यं तत्सत्ताधीनसत्ताकमिति यावद् गौरवं वेदाध्ययनकल्पनारूपं तत्त्वेनेत्यर्थः । अदोषत्वात्—मुख्यार्थाविघटकत्वात् ।

अयमाशयः—कर्मधारयमाश्रित्य प्रथमं स्थपतौ निषादस्याभेदेनान्वयस्तत्तत्र निषादाभिन्नस्थपतौ यागकर्तृत्वस्य । तच्च कर्तृत्वं यागानुष्ठानौपयिकज्ञानं विनानुपपन्नं निषादस्य तावन्मात्रमाक्षिपति । तथा च निषादस्य यागकर्तृत्वानङ्गीकारे तन्निर्वाहक-वेदाध्ययन-कल्पनाया अप्यनावश्यकतया तत्कल्पनाया यागकर्तृत्वनिर्णयाधीनत्वेन यागकर्तृत्व-विघट-कत्वासम्भवात्, तत्सिद्धयुपजीव्यस्य तद्विघटकत्वाभावादिति भावः । तत्-

सम्बन्धिनि—कुम्भसम्बन्धिनि पिप्पलीसम्बन्धिनि च । पूर्वपदप्रधानतया—उप-पदार्थाद्विपदार्थविशेष्यकतया । अन्वयबोधः—कुम्भसम्बन्ध्यभिन्नं समीपम्, पिप्पली-सम्बन्ध्यभिन्नमर्द्धमित्याकारकोऽन्वयबोधः । इत्थमिति । समासस्य लक्षणानिराकरण-प्रकारेणैवेत्यर्थः । निर्वाहात्—अभिमतशाब्दबोधनिर्वाहात् ।

प्राचीनमतमनुस्मरन् मूलोक्तलक्षणं परिष्करोति—अन्वयेति । अन्वयः शाब्दबोध-विषयीभूतः संसर्गः । प्रतियोग्यनुयोगिपदेति । अन्वयप्रतियोग्यनुयोगिबोधकपदेत्यर्थः ।

(‘युक्त्यर्थे’ विषट्क) नह । “उपकुञ्जम् अर्द्धपिप्ली” —एहं समस्तं जले प्रपदे (कुञ्जपदे ७ पिप्लीपदे) तस्मात् समस्तौते (कुञ्जसमस्तौते ७ पिप्लीसमस्तौते) लक्षणा, पूर्वपदार्थप्रधानरूपे (उप ७ अर्द्ध पदार्थ-विशेष्यकहं) शाब्दबोध इति । एहेनपे कोन समस्तौ शक्ति नाहे । कारण पदशक्तिद्वाराह [शाब्दबोध] निर्वाह इहेन थाके ॥

आसत्ति इत्यादि [एहं व्याख्यात इहेतेह] । आसत्तिज्ञान, योग्यताज्ञान, आकाङ्क्षाज्ञान ७ तात्पर्यज्ञान शाब्दबोधे कारण । तन्मार्थे सन्निधानञ्च एहं एहेन

যোগ্যনুযোগি-পদয়োরব্যবধানমাসত্তিঃ, তজ্জ্ঞানং শাব্দবোধে কারণম্। কচিদ্ব্যবহিতেऽপ্যব্যবধানভ্রমাচ্ছাব্দবোধাদিতি কেचित্। বস্তুতত্ত্বব্যবধানজ্ঞান-
 স্যানপেक्षিতত্বাদ্ যত্পদার্থস্থ যত্পদার্থেনাऽন্বयोऽপেक्षিতস্তয়োরব্যবধানেনোপস্থিতিঃ
 শাব্দবোধে কারণম্। তেন গিরিভুক্তমগ্নিমান্ দেবদত্তেনেত্যাদৌ ন শাব্দবোধঃ।
 নীলো ঘটো দ্রব্যং পট ইत्याদাবাসত্তিভ্রমাচ্ছাব্দবোধঃ। আসত্তিভ্রমাচ্ছাব্দ-
 , তথা চ যযোঃ পদयोঃ পরস্পরমन्वयबोधजनकत्वे तात्पर्यं, तयोः पदयोरव्यवधानमसत्तिः।
 तस्याः स्वरूपसत्याः शब्दबोध-कारणत्वे गिरिभुक्तमित्यादौ गिरिपदमग्नित्पदयोरव्यवधान-
 भ्रमादनुभूयमानस्य शब्दबोधस्यालापापत्तिरासत्यभावात्, तस्मादासत्तिज्ञानं शब्दबोध-
 जनकमिति मन्तव्यम्। कचिद्—गिरिभुक्तमग्निमान् देवदत्तेनेत्यादौ। व्यवहितेऽपि
 —अग्नित्पदस्य भुक्तपदव्यवहितत्वेऽपि, गिरिपदार्थमग्नित्पदार्थयोरन्वयस्य तात्पर्यविषय-
 त्वाद् व्यवधानमिति भावः। आसत्तिवादरहस्यमनुस्मरन् मतमेतद् दूषयति—वस्तुत
 इति। स्वमतेनासत्तिं निरूपयति—यत्पदार्थस्येति। अनपेक्षितत্বात्—शাব্দबोधात्
 प्राक् सर्वत्राव्यवधानज्ञाननियमाभावादित्यर्थः। अपेक्षितः—तात्पर्यविषयः। तयोः
 —अन्वययोग्य-तादृशपदार्थयोः। उपस्थितिः—स्मृतिः। तेन—एतादृशासत्तिज्ञानस्य
 शब्दबोधहेतुत्वस्वीकारेण। न शब्दबोध इति। अभ्रान्तस्येत्यादिः। तथा चात्रान्वय-
 योग्ययोस्तात्पर्यविषयीभूतयोर्गिरिपदार्थमग्नित्पदार्थयोरव्यवधानाभावान्न शब्दबोध इति
 भावः। कथं तर्हि नीलो घटो द्रव्यं पट इत्यादौ शब्दबोधस्तत्राप्यन्वययोग्यतात्पर्य-
 विषयीभूतार्थयोरव्यवधानाभावादत आह—द्रव्यं पट इत्यादाविति। नीलपदार्थ-पट-
 पदार्थयोरन्वयबोधतात्पर्योच्चरिते तादृशवाक्ये इत्यर्थः। आसत्तिभ्रमस्य शब्दभ्रमहेतुत्वं
 घात्रा आसत्तिं पदार्थं बलितेहेन। अश्चयेर (शाकबोधे विषयीभूत संसर्गेर) प्रति-
 यোগी ও অহুযোগী (অধিকরণ) [পদার্থের বোধক] পদদ্বয়ের অব্যবধানই আসত্তি।
 সেই আসত্তির জ্ঞান শাকবোধে কারণ। কোন স্থলে (“নীলো ঘটো দ্রব্যং পটঃ”
 প্রভৃতি স্থলে পদদ্বয়) ব্যবহৃত হইলেও অব্যবধান ভ্রম হইতে শাকবোধ হইয়া থাকে
 —ইহা কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ [পদের] অব্যবধান-জ্ঞান অপেক্ষিত নহে বলিয়া
 যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অর্থ অপেক্ষিত (তাৎপর্যের বিষয়); সেই পদার্থদ্বয়ের
 অব্যবধানে উপস্থিতি [রূপ আসত্তি] শাকবোধে কারণ। সেইজন্য অর্থাৎ এইরূপ
 আসত্তির জ্ঞান শাকবোধের হেতু বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ‘গিরিভুক্তম্ অগ্নিমান্ দেব-
 দত্তেন’—এই স্থলে [আসত্তি না থাকায় অভ্যন্ত পুরুষের] শাকবোধ হয় না। ‘নীলো

भ्रमाभावेऽपि न क्षतिः । ननु यत्र छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्त इत्युक्तम् , तत्रोत्तरपदस्मरणेन पूर्वपदस्मरणस्य नाशादव्यवधानेन तत्तत्पदस्मरणासम्भव इति चेत् । न, प्रत्येकपदानुभवजन्य-संस्कारैश्चरमं तावत्पदविषयक-स्मरणस्याऽव्यवधानेनोत्पत्तेः ; नानासन्निकर्षैरेकप्रत्यक्षस्येव नानासंस्कारैरेकस्मरणोत्पत्तिरपि सम्भवान् ;

निराकरोति—आसत्तिभ्रमादिति । तथा च तत्रासत्तिभ्रमाच्छाब्दबोधमात्रं, न तु तत्रासत्तिरिति भावः । शाब्दभ्रमाभावेऽपीति । आसत्तिभ्रमस्य न शाब्दभ्रमप्रयोजकत्वम्, किन्तु योग्यताभ्रमस्य । तथा चात्र पटे नीलस्य सत्त्वेन विषयव्याघाभावाच्छाब्दभ्रमाभाव इति भावः । न क्षतिः—आसत्तिभ्रमस्थले न शाब्दप्रमानुपपत्तिः । पटे नीलवत्त्वरूपयोग्यताज्ञानस्य प्रमात्वादिति भावः । ननु पदार्थद्वयोपस्थित्योरव्यवधानरूपासत्तिज्ञानस्य शब्दबोधहेतुत्वे छत्री कुण्डलीत्याद्यनेकविशेषणवाचक-पद-घटित-वाक्यस्थले पदानां क्षणिकत्वेनाऽव्यवधानेनोपस्थित्यभावात् पदार्थोपस्थित्योरप्यव्यवधानाभावेन शाब्दबोधानुपपत्तिरित्यत आह—नन्विति । यत्र—यादृशबोधे । चिन्तामणेर-सत्तिवादमनुस्मरन् परिहरति—प्रत्येकेति । चरमं—तावत्पदविषयक-संस्कारोद्बोधक-समवधानानन्तरम् । अव्यवधानेनोत्पत्तेरिति । श्रौत्रप्रत्येकपदानुभवजन्य-संस्कारसमूहा-

घटो ज्ञयां पटः' এই সমস্ত স্থলে আসত্তিভ্রম হইতে শাকবোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে স্থলে নীলপদার্থ ও পটপদার্থের অল্পে বক্তার তাৎপর্য্য, সে স্থলে নীলপদার্থ ও পটপদার্থে বস্তুতঃ আসত্তি না থাকিলেও আসত্তিভ্রমে নীলপ্রকারক পটবিশেষক শাকবোধ হইয়া থাকে । আসত্তির ভ্রমের দ্বারা শাকবোধের ভ্রম হয় না হইলেও অর্থাৎ আসত্তির ভ্রম শাকবোধের ভ্রমের প্রয়োজক না হইলেও কোন ক্ষতি (শাকবোধের প্রমাত্ত্বের হানি) নাই । আচ্ছা, যাদৃশ বোধ তাৎপর্য্যে 'ছত্রী কুণ্ডলী বাসস্বী দেবদত্তঃ' প্রভৃতি [অনেক বিশেষণবাচক পদঘটিত] বাক্য প্রযুক্ত হয়, সে স্থলে অর্থাৎ তাদৃশ-শাকবোধের পূর্ব্বক্ষেণে উত্তরপদের অরণের দ্বারা পূর্ব্বপদের অরণ বিনষ্ট হওয়ায় অব্যবধানে সেই সেই পদের অরণ হয় না অর্থাৎ আসত্তিবিশিষ্ট পদের জ্ঞান থাকে না । [স্মরণ্যং শাকবোধের প্রতি আসত্তিবিশিষ্ট পদের জ্ঞান হেতু নহে]—এই যদি বলি । না—তাহা বলিতে পার না । কারণ প্রত্যেক পদের অহুভবোৎপন্ন সংস্কারের দ্বারা শেষে অর্থাৎ সমস্ত পদসংস্কারের উদ্বেগক সমবধানের পরে [সংস্কারের বিষয়ীভূত যতগুলি পদ] ততগুলি পদের অরণ অব্যবধানে উৎপন্ন হইয়া থাকে । [স্মরণ্যং আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের হেতুহে কোন অহুপপত্তি নাই] ।

তাবত্পদসংস্কারসহিত-চরমবর্ণজ্ঞানস্যোদ্বোধকত্বাৎ । কথমন্যথা নানাবর্ণৈ-
রেকপদস্মরণম্ । পরন্তু তাবত্পদার্থানাং স্মরণাদেকদৈব খলে কপোতন্যাযাত
তাবত্পদার্থানাং ক্রিয়াকর্মভাবেনাঽন্বয়বোধরূপঃ শাব্দবোধো ভবতীতি কেচিত্ ।

“বৃদ্ধা যুবানঃ শিশবঃ কপোতাঃ খলে যথামী যুগপৎ পতন্তি ।

তথৈব সর্বৈ যুগপৎ পদার্থাঃ পরস্পরেণাঽন্বয়িনো ভবন্তি ॥”

অপরে তু— “যদ্যদাকাঙ্ক্ষিতং যোগ্যং সন্নিধানং প্রপद्यে ।

দেকদৈব তাবত্পদস্মৃতিস্তত একদৈব তাবত্পদার্থস্মৃতৌ সত্যং বাক্যার্থানুভব ইতি ন তস্য
হেতুত্বানুপপত্তিরিতি ভাবঃ । **একপ্রত্যক্ষস্য**—সমূহালম্বনাভ্যেকপ্রত্যক্ষস্য । **এক-
স্মরণোত্পত্তে:**—তাবত্পদবিষয়ৈকস্মরণোত্পত্তেঃ । নন্বেকদা তাবত্পদসংস্কারোদ্বোধে মানা-
ভাবাত্ কথং তাবত্পদবিষয়ৈকস্মরণমত আহ—**তাবত্পদেতি** । **চরমবর্ণজ্ঞানস্য**—চরম-
পদজ্ঞানস্য । **উদ্বোধকত্বাদিতি** । সর্বত্র সকলপদার্থগোচরৈকস্মরণস্য প্রমাণসিদ্ধত্বেন
তদনুপপত্যৈব তথাকল্পনমিতি ভাবঃ । তদনুজ্ঞীকারে বাধকমাহ—**কথমিতি** । **স্মরণ-
মিত্যনেনান্বয়ঃ** । **অন্যথা**—চরমপদজ্ঞানস্যোদ্বোধকত্বানুজ্ঞীকারে । **নানাবর্ণৈ:**—নানা-
বর্ণবিষয়ক-প্রত্যেকসংস্কারৈঃ । নন্বেকদা সকলপদার্থানামুপস্থিতৌ বিশেষ্যে বিশেষণমিতি
রীত্যা শাব্দবোধঃ, বিশিষ্টস্য বৈশিষ্ট্যমিতি রীত্যা বেদ্যাচপচ্চমুদয়নোক্তমনুস্মরনুভবদতি
—**পরন্ত্বিতি** । **একদৈবেতি** । গ্রামং গচ্ছতীত্যাদৌ গ্রাম-কর্মত্ব-গমন-কৃतीনামেকদৈব
পরস্পরমন্বয়বোধঃ । ন তু প্রথমং গ্রামবৃত্তি-কর্মত্বং, ততো গমনানুকূল কৃতিস্ততো গ্রাম-
কর্মক-গমনানুকূলকৃতিমানিত্যাদিবোধ ইত্যর্থঃ । **কেচিত্**—উদয়নাচাৰ্যাঃ । উক্তায্যে
উদয়নাচার্যসম্মতিমাহ—**বৃদ্ধা যুবান** ইতি । তদাহুরিত্যাदिঃ । দ্বিতীয়পক্ষমাহ—
অপরে ত্বিতি । তত্র বৃদ্ধসম্মতিমাহ—**যদ্যদিতি** । আকাঙ্ক্ষিতং স্বার্থাকাঙ্ক্ষিতং যোগ্যং

নানাগনিকর্ষের দ্বারা যেমন একটি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ নানা সংস্কারের দ্বারা
[সমস্ত পদবিষয়ক] একটি স্মরণের উৎপত্তিও হইতে পারে । কারণ তাবৎপদ-
সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞানটী [তাবৎ সংস্কারের] উদ্বোধকরূপে রহিয়াছে ।
অতএব অর্থাৎ চরমবর্ণজ্ঞানের উদ্বোধকত্ব স্বীকার না করিলে নানাবর্ণবিষয়ক
সংস্কারসমূহের দ্বারা কিরূপে একটি পদের স্মরণ হইয়া থাকে ? পরন্তু তাবৎ পদার্থের
স্মরণ হইতে খলে কপোত-জায়ে যুগপৎ সমস্ত পদার্থের ক্রিয়া-কারকভাবে অর্থাৎ
বিশেষ্য-বিশেষণভাবে শাব্দবোধ হইয়া থাকে—ইহা কেহ কেহ বলেন । [তাহা হই

তেন তেনান্বিত: স্বার্থ: পদৈরেবাবগম্যতে ॥”

‘তথা চ খণ্ডবাক্যার্থবোধানন্তরং তথৈব পদার্থস্মৃত্যা মহাবাক্যার্থবোধ ইত্য-
প্যাহু: । এতেন তাবদ্বর্ণাভিবিয়ঙ্গ্য: পদস্ফোটোঽপি নিরস্ত:, তত্চত্বর্ণসংস্কারসহিত-
চরমবর্ণোপলম্বেন তদ্ব্যঞ্জকেনৈবোপপত্তেরিতি । ইদন্তু বোধ্যম্—যত্র দ্বারমিত্যুক্তং,

স্বার্থান্বয়-যোগ্য কৰ্মত্বাদি যদ্যত্ সন্নিধানমাসত্তিরূপাং সন্নিধিঁ প্রপদ্যতে, তেন তেন কৰ্মত্ব-
করণত্বাদিনাঽন্বিত: স্বার্থ: ঘটাদিপদার্থ: পদৈ: ঘটাদিপদৈ: প্রথমমনুভাব্যতে । অনন্তরং
মহাবাক্যার্থবোধ ইত্যর্থ: । তথা চৈতন্যমতে গ্রামং গচ্ছতীত্যাদৌ প্রথমং গ্রামবৃত্তিকৰ্মত্বমিতি
• বোধস্তৌ গমনানুকূলা কৃতিস্তৌ গ্রামকৰ্মকগমনানুকূলকৃতিমানিত্যাদিবোধ: । অত এব
সর্বত্র খণ্ডবাক্যার্থবোধরূপস্য বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক-নিশ্চয়স্য পূৰ্বে সত্ত্বাদ্ বিশি-
ষ্টস্য বৈশিষ্ট্যমিতি রীত্যৈব মহাবাক্যার্থবোধ ইতি ভাব: । বৈয়াকরণসম্মতং স্ফোটস্যার্থ-
বাচকত্বং নিরাকরোতি—**এতেনেতি** । পূৰ্বপূৰ্ববর্ণানুভবজন্য-সংস্কারসহিত-চরমবর্ণানুভব-
জন্য-সংস্কারেণ ক্রমিকতাবত্পদস্মরণস্যোপপাদিতত্বেনেত্যর্থ: । **পদস্ফোট** ইতি । অযমা-
শয়:—ন তাবদ্ বর্ণানাং প্রত্যেকমর্থবোধকত্বম্, একৈকস্মাদর্থপ্রতীতেরনুপত্তে: । উত্পত্তৌ বা
দ্বিতীয়াদিবর্ণানামনুচারণপ্রসঙ্গ: । নাপি সমুদিতানাং, চ্চণবিনাশিনাং তेषাং সমুদায়া-
নুপপত্তে: । তস্মাদ্ বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থপ্রতীতি:, স স্ফোট: পদরূপ: । স
চ বর্ণাতিরিক্তোঽপি স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিত্যি ব্যুত্পত্ত্যা বর্ণাভিবিয়ঙ্গ্য: স্ফুটতি স্ফুটী-
ভবত্যর্থোঽস্মাদিতি ব্যুত্পত্ত্যাস্থ্যপ্রত্যাযকশ্চেতি । **তদ্ব্যঞ্জকেন**—স্ফোটব্যঞ্জকেন । বৈয়া-
করণৈ: পূৰ্বপূৰ্ববর্ণানুভবসহিত-চরমবর্ণানুভবস্যৈব স্ফুটং স্ফোটব্যঞ্জকত্বাভ্যুপগমাদিতি
ভাব: । **উপপত্তে:**—বর্ণসমুদায়াত্মক-পদস্মরণোপপত্তে: । প্রামাণ্যকরমতং চিন্তামণেরাসত্তি-

প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন— ‘এই সমস্ত বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কপোতগুলি যেক্রপে খলে
যুগপৎ নিপতিত হয়, তক্রপ সমস্ত পদার্থগুলি যুগপৎ পরস্পর অবয়ববিশিষ্ট হইয়া থাকে’ ।
অত্বেরা (নব্যগণ) কিন্তু [এইও বলিয়া থাকেন]—‘যে পদ যে পদের সহিত
সাকাজ্ঞ, যে পদার্থের যোগ্যতাবিশিষ্ট এবং যে পদ যে পদের আশ্রিতবিশিষ্ট, সেই
সেই পদের অর্থের দ্বারা অধিত স্বার্থই (অপরপদার্থই) [প্রথমে] পদসমূহের দ্বারা
অশুদ্ধত হইয়া থাকে’ । সুতরাং যদ্বাক্যের অর্থবোধের অনন্তর সেইক্রপ পদার্থ-
স্বত্তি দ্বারা মহাবাক্যার্থের বোধ হইয়া থাকে’ । ইহা দ্বারা অর্থাৎ পূৰ্বপূৰ্ব বর্ণাশুদ্ধব-
জ্ঞ সংস্কারের সহিত চরম বর্ণাশুদ্ধবজ্ঞ সংস্কারের দ্বারা ক্রমিক সমস্ত পদের অরণ

তত্র পিধেহীতি পদস্য জ্ঞানাদেব বোধঃ, ন তু পিধানাদিরূপার্থজ্ঞানাৎ ; পদজন্য-
তত্তত্পদার্থোপস্থিতেস্তত্চাশব্দবোধে हेतুত্বাत् । किञ्च क्रिया-कर्म-पदानां तेन तेनैव
सह साकाङ्क्षत्वम्, तेन क्रियापदं विना कथं शाब्दबोधः स्यात् । तथा पुष्पेभ्य
इत्यादौ स्पृहयतीत्यादि-पदाध्याहारं विना चतुर्थ्यनुपपत्तेः पदाध्याहार आवश्यकः ।

वादमनुस्मरन् दूषयति—इदन्त्विति । पदस्य—अध्याहृतपदस्य । केवलपदार्थज्ञानस्या-
हेतुत्वे हेतुमाह—पदजन्येति । पदवृत्त्यजन्यस्य पिधानাদिरূपार्थ-ज्ञानस्य शाब्दबोध-हेतुत्वे
प्रत्यक्षोपस्थित-घटादेरपि शाब्दबोधविषयत्वापत्तिः । अतः पदजन्य-पदार्थोपस्थितेहेतुत्वं
वक्तव्यम् । तच्च पिधेहীति पदाध्याहारं विना न सम्भवतीति पिधेहীति पदाध्याहार
आवश्यक इति भावः । ननु तात्पर्याभावान्न प्रत्यक्षोपस्थित-घटादेः शाब्दबोधविषयत्वं,
तात्पर्यसत्त्वे त्विष्टापत्तिरत आह—किञ्चेति । क्रियाकर्मपदानाम्—क्रियापदानां कर्म-
पदानाम् । तेनैव सहेति । आनयपदेनैव द्वितीयान्तघटपदस्य द्वितीयान्तघटपदेनैवानय-
पदस्य साकाङ्क्षत्वमन्यथा घटः कर्मत्वमानयनं कृतिरित्येतस्मादपि घटकर्मकानयनानुकूल-
कृतिमानिति शाब्दबोधापत्तेरिति भावः । तेन—कारकपदेन, क्रियापदं विना कारक-
पदस्याभिमत-शाब्दबोधजननासमर्थत्वादिति भावः । कथं शाब्दबोधः स्यादिति ।
शाब्दबोधहेतोरাকাङ्क्षाज्ञानस्याभावादिति भावः । तस्मात् तादृशार्थाज्ञानार्थं प्रकृते
पिधेहীति पदमध्याहरणीयमिति मन्तव्यम् । उक्तार्थं गमकान्तरमाह—तथेति ।

উপপন্ন হয় বলিয়া তাবৎ বর্ণের অভিব্যক্তি [বাচক] পদস্ফোটও বণ্ডিত হইল ।
কারণ সেই স্ফোটের অভিব্যক্তি—সেই সেই বর্ণের সংস্কারের সহিত চরম বর্ণজ্ঞানের
স্বাভাৱে [পদার্থের স্বরণ] উপপন্ন হইতে পারে । পরন্তু ইহা জ্ঞাতব্য :—যে রূপ
তাৎপর্য্যে ‘দ্বারং’ এই বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাদৃশ তাৎপর্য্য জ্ঞান থাকিলে ‘পিধেহি’ এই
(অধ্যাহৃত) পদের জ্ঞান হইতেই শাকবোধ হয়, কিন্তু পিধান (আচ্ছাদন বা বন্ধ)
প্রভৃতিরূপ অর্থের জ্ঞান হইতে শাকবোধ হয় না । কারণ পদজ্ঞাত তৎতৎ (সেই সেই)
পদার্থের উপস্থিতিই তৎতৎ (সেই সেই পদার্থের) শাকবোধে হেতু । [স্মৃতরাং
পদের অধ্যাহার আবশ্যক ।] আরও কথা—ক্রিয়াপদও কর্মপদসমূহের সেই সেই
পদের সহিতই অর্থাৎ (ঘটং—এই) কর্মপদ (আনয়—এই) ক্রিয়াপদের সহিত এবং
ক্রিয়াপদ কর্মপদের সহিতই সাক্ষ্য । স্মৃতরাং ক্রিয়াপদ ব্যতীত সেই পদ (কর্মপদ)
স্বারা কিরূপে শাক বোধ হইতে পারে ? এইরূপ (‘পুণ্ণেভ্যঃ স্পৃহয়তি’ এই তাৎপর্য্য
প্রযুক্ত) ‘পুণ্ণেভ্যঃ’ প্রভৃতি স্থলে ‘স্পৃহয়তি’ প্রভৃতি পদের অধ্যাহার ব্যতীত চতুর্থী

पदार्थे तत्र तद्वृत्ता योग्यता परिकीर्त्तिता ॥८३॥

* योग्यतां निर्वक्ति—पदार्थ इति । एकपदार्थेऽपरपदार्थसम्बन्धो योग्यतेत्यर्थः । तज्ज्ञानाभावाच्च वह्निना सिञ्चतीत्यादौ न शाब्दबोधः । नन्वेतस्या योग्यताया ज्ञानं शाब्दबोधात् प्राक् सर्वत्र न सम्भवति, वाक्यार्थस्याऽपूर्वत्वादिति चेत् । न । तत्तत्पदार्थस्मरणे सति क्वचित् संशयरूपस्य क्वचिन्निश्चयरूपस्यापि योग्यताया ज्ञानस्य सम्भवात् । नव्यास्तु योग्यताया ज्ञानं न शाब्दज्ञाने कारणम् । वह्निना सिञ्चती-

चतुर्थ्यनुपपत्तेरिति । सृष्ट्यर्थकधातुयोगे एव व्याकरणानुशासनेन चतुर्थ्या विधाना-
दर्थार्थाहारपक्षे सृष्ट्यर्थकधातुयोगाभावाच्चतुर्थी न स्यादिति भावः ।

न्यायसिद्धान्तमञ्जरीमनुस्मरन् मूलोक्त-योग्यतालक्षणं निर्वक्ति—**एकपदार्थ** इति । योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधहेतुत्वे प्रमाणमाह—**तज्ज्ञानाभावा**दिति । न शाब्दबोध इति । वह्निकरणकसेकानुकूलकृतिमानिति शाब्दबोधाभावः । अन्यथा निरुक्तयोग्यता-
ज्ञानस्याहेतुत्वे ऋकलशाब्दसामग्रीसत्त्वात् तथाविधशाब्दबोधापत्तिर्दुर्वारा भवेदिति भावः । **वाक्यार्थस्य**—निरुक्तयोग्यतारूप-वाक्यार्थस्य । **अपूर्वत्वात्**—सर्वत्र शाब्दबोधात् पूर्वमनिश्चितत्वात् । **क्वचित्**—निरुक्तयोग्यतायाः प्रत्यक्षादिनिर्णयजनक-सामग्रीशून्या-
धिकरणे । **संशयरूपस्य**—सेकः पयःकरणत्ववान् न वेत्याद्याकारकरय । **क्वचित्**—
निरुक्तयोग्यतानिर्णायक-प्रत्यक्षादिसामग्र्यधिकरणे । चिन्तामण्युक्तमनुस्मरन्नाह—**नव्या-**

उपपन्न इत्यत्र । [कारण व्याकरणे 'स्पृहयति' प्रभृति पदेषु योऽङ्गे चतुर्थी विहित
इति] । सूत्रात् ['दात्र' एव 'हने' पिबेति प्रभृति] पदेषु अद्याहार आनष्टक ।

पदार्थे एव ग्रहेण द्वारा योग्यतार निर्वचन (लक्षण निरूपण) करितेहेन । एक
पदार्थे अपरपदार्थे सञ्ज्ञ इतिहेन योग्यता—इहा—[मूलग्रहेण] अर्थ । सेह
योग्यताज्ञानेन (सेचने वह्निकरणकहेन सञ्ज्ञरूप योग्यताज्ञानेन) अभाववशतः
• 'वह्निना सिञ्चति' प्रभृति ज्ञाने शाब्दबोध इत्यत्र । [पुः] आच्छा, एव योग्यतार ज्ञान
शाब्दबोधेन पूर्वे सर्वत्र (कोन ज्ञाने) इतिहेन पारे ना । कारण [योग्यतारूप]
वाक्यार्थी (एकपदार्थे अपर-पदार्थे सञ्ज्ञा) अपूर्व अर्थात् शाब्दबोधेन पूर्वे
अनिश्चित—एव यदि बलि । ना—ताहा बलिते पार ना । कारण सेह सेह पदार्थेन
अरण इहेन कोन ज्ञाने (येथाने योग्यतार निर्णायक प्रत्याक्षानेन सामग्री नाहे)
• संशयरूप, कोन ज्ञाने (येथाने योग्यतार निश्चयक प्रत्याक्षानेन सामग्री आहे)

त्यादौ सेके वह्निकरणकत्वाभावरूपाऽयोग्यतानिश्चयेन प्रतिबन्धान्न शाब्दबोधः । तदभाव-निश्चयस्य लौकिकसन्निकर्षाजन्य-दोषविशेषाजन्य-तद्भानमात्रे प्र-
बन्धकत्वाच्छाब्दबोधं प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम् । योग्यताज्ञानविलम्बाच्च
शाब्दबोधविलम्बोऽसिद्ध इत्याहुः ॥३॥

स्त्विति । ननु यदि योग्यताज्ञानं न कारणम् , कथं तर्ह्ययोग्यवाक्यान् शाब्दबोधः, अत
आह—**वद्विनेति । इत्यादाविति ।** इत्याद्ययोग्यवाक्यश्रवणे सतीत्यर्थः । एतस्य न
शाब्दबोध इत्यनेनऽन्वयः । तत्र हेतुमाह—**सेक इति ।** नन्वयोग्यतानिश्चयस्य प्रति-
बन्धकत्वे तदभावस्य शाब्दबोधहेतुत्वं वाच्यम् । तदपेक्षया योग्यताज्ञानस्य हेतुत्वं स्यात् ,
लाघवादत आह—**तदभावनिश्चयस्येति ।** 'अनाहार्याप्रामाण्यज्ञानास्क्रन्दित-तदभाव-
निश्चयस्येत्यर्थः । अज्ञाहार्याप्रामाण्यज्ञानास्क्रन्दित-तदभावनिश्चयसत्त्वेऽपि तद्विशिष्टबुद्धे-
रुदयात् प्रतिबन्धकांशेऽनाहार्यत्वादिविशेषणद्वयनिवेशः । बाधनिश्चयकाले लौकिक-
सन्निकर्षजन्य-तद्विशिष्टबुद्धेरुदयात् प्रतिबध्यांशे लौकिकसन्निकर्षाजन्यत्व-निवेशः । शङ्को
न-पीत इत्यादि-बाधनिश्चय-सत्त्वेऽपि पित्तादि-दोषवशात् पीतः शङ्को इत्यादिविशिष्टबुद्धे-
रुदयात् प्रतिबन्ध-कोटौ दोषविशेषाजन्यत्व-निवेशः । निरुक्तबाधनिश्चयसत्त्वेऽप्याहार्य-
विशिष्टबुद्धेरुदयात् प्रतिबन्धतावच्छेदककोटावनाहार्यत्वमपि निवेशनीयम् । **तद्भानमात्रे**
तद्विशिष्टबुद्धिमात्रे । तज्ज्ञानमात्रे इति कचित् पाठः । **प्रतिबन्धकत्वमिति ।** सेकादि-
विशेष्यक-वह्निकरणकत्वाभावादप्रकारक-निरुक्तबाधनिश्चयस्य ग्राह्याभावावगाहित्वेन प्रति-
बन्धकत्वमित्यर्थः । अयम्भावः—बाधनिश्चयदशायां शाब्दबोधवारणाय ऽयोग्यतानिश्चयस्य
हेतुत्वं स्वीकरणीयम् । तच्च न सम्भवति, विशिष्टबुद्धिसामान्यं प्रत्येव बाधनिश्चयस्य प्रति-

निश्चयरूप ଯୋଗ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ ହେତୁେ ପାରେ । ନବାଗମ କିନ୍ତୁ [ଏହି ବଳେନ—]
ଯୋଗ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ ଶାକ୍ତବୋଧେ କାରଣ ନହେ । “ବହିନା ଶିଖତି” ଅଭୂତି ହୁଲେ ମେଟନେ
ବହିକରଣକତ୍ତାଭାବରୂପ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ନିଶ୍ଚୟଦ୍ୱାରା ଅତିରୁକ୍ତ ହଠାତ୍ ଶାକ୍ତବୋଧ ହୁଏ ନା ।
ଲୌକିକ ସନ୍ନିକର୍ଷେର ଦ୍ୱାରା ଅହଂମତ୍ତ ଏବଂ ଦୋଷବିଶେଷେର ଦ୍ୱାରା ଅହଂମତ୍ତ ତାହାର
(କେନ ପଦାର୍ଥେର) ଜ୍ଞାନମାତ୍ରେ ତାହାର (ସେହି ପଦାର୍ଥେର) ଅଭାବନିଶ୍ଚୟ ଅତିବକ୍ତବ୍ୟ ବଳିଆ
ଶାକ୍ତବୁଦ୍ଧିର ଅତିଓ ତାହାର (ସେହି ପଦାର୍ଥେର) ଅଭାବନିଶ୍ଚୟେର ଅତିବକ୍ତବ୍ୟ ଶିଦ୍ଧ ହୁଏ
ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାଜ୍ଞାନେର ବିଲକ୍ଷ ହେତୁ ଶାକ୍ତବୋଧେର ବିଲକ୍ଷ [ଅଗ୍ରାମ] ଶିଦ୍ଧ ନହେ । [ଉତ୍ତରୀଂ
ଯୋଗ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ ଶାକ୍ତବୋଧେ କାରଣ ନହେ ।]—ଏହି ବଳେନ ॥୨୧।୭୩

यत्पदेन विना यस्याऽननुभावकता भवेत् ।

• साकाङ्क्षा, वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीर्तितम् ॥८४॥

आकाङ्क्षां निर्वक्ति—यत्पदेनेत्यादि । येन पदेन विना यत्पदस्याऽनन्याननुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्याकाङ्क्षेत्यर्थः । क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति तेन तस्याकाङ्क्षा । वस्तुतस्तु क्रिया-कारक-पदानां सन्निधानमा-

बन्धकत्वात्तदभावरूप-कारणाभावादेव तदानीं शाब्दबोधवारणाद् योग्यताज्ञानस्य हेतुता-कल्पने प्रयोजनाभावादिति भावः । ननु योग्यताज्ञानशून्यकाले निरुक्तबाधनिश्चयाभावाभावेण शाब्दबोधानुदयाच्छाब्दसामान्यं प्रति निरुक्तयोग्यताज्ञानस्य हेतुत्वमावश्यकमत आह—योग्यताज्ञानेति । योग्यताज्ञानाभावादित्यर्थः । असिद्धः—अप्रामाणिकः ॥८२॥८३

तत्त्वचिन्तामणेरकांक्षावादसिद्धान्तमनुस्मरन्नाकांक्षालक्षणं व्याचष्टे—येन पदेनेति । येन पदेन विना यस्य पदस्य यादृशशाब्दबोधोजनकत्वम्, अव्यवहितपूर्ववृत्तित्वाव्यवहितोत्तरत्वान्यतरसम्बन्धेन तत्पदविशिष्ट-तत्पदत्वं तादृशशाब्दबोधे आकांक्षेति फलितम् । तेन घटमित्यादि-स्थलेऽव्यवहितोत्तरत्वादिसम्बन्धेनामपदं घटपदवदित्याकारकस्याम्-पद-विशेष्यक-घटपदप्रकारक-ज्ञानस्य सत्त्वे घटीयं कर्मत्वमिति बोधः । न तु ‘अमघट’ इति विपरीतोच्चारणे । तस्मात् तादृशाकाङ्क्षाज्ञानं शाब्दबोधे कारणमिति भावः । आत्मतत्त्व-विवेककल्पलतायां (५३४ पृः) शङ्करमिश्रास्तु—“आकांक्षा सत्तया हेतुरितरे च ज्ञाते इत्याचार्याः, सर्वा एव ज्ञाता इत्यपरे” इत्याहुः । आत्मतत्त्वविवेक-प्रकाशिकायां भगीरथपादाश्चाहुः “ताश्च ज्ञाता वाक्यार्थ-धीहेतवो न स्वरूपसत्य” इति । तेन—क्रिया-पदेन । तस्य—कारकपदस्य । स्वसिद्धान्तं दर्शयति—वस्तुतस्त्विति । तथा चैतन्मते प्रत्यये प्रकृत्युत्तरत्वमेवाकांक्षा, न त्वेकपदेऽपरपदवत्त्वम् । तद्वत्परपदवत्त्वमपरपदाव्यवहितोत्तरत्वरूपम् । तत्र च पदाव्यवधानमासत्या चरितार्थमुत्तरत्वं चानपेक्षितम्, चैत्रः पचति पचति चैत्र इतिवाक्यद्वयादप्यन्वयबोधादिति भावः । सन्निधानम्—अव्यवहित-

४९पदेन—इत्यादि अश्वेय दारा आकाङ्क्षा निर्वर्तन (लक्षण निर्णय) कश्चित्तेन । ये पदं व्यातीत ये पदं अश्वयाश्वदेव जनक इयं वा, सेह पदेन सहित सेह पदेन आकाङ्क्षा—इहा [मूलश्वेय] अर्थ । क्रियापदं व्यातीत कारकपदं अश्वय-बोध ज्ञानं न निश्चयं ताहार सहित (क्रिया पदेन सहित) ताहार (कारक पदेन) आकाङ्क्षा । वस्तुतःपदे क्रियापदं उ कारक पदेन ताहार (अव्यवधान) आसन्ति

সন্ত্যা চরিতার্থম্ । পরন্তু ঘটকর্মতাবোধং প্রতি ঘটপদোত্তর-দ্বিতীয়ারূপাকাঙ্ক্ষা-
জ্ঞানং কারণম্ । তেন ঘটঃ কর্মত্বমানয়নং কৃতিরিতিয়াদৌ ন শাব্দবোধঃ । অয়মেতি
পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতা মিত্যাদৌ তু পুত্রেণ সহ রাজপদস্য তাৎপর্যগ্রহসৎস্বাত
তেনৈবান্বয়বোধঃ । পুরুষেণ সহ তাৎপর্যগ্রহে তু তেন সহান্বয়বোধঃ স্যাৎবে ॥

তাৎপর্য নির্বক্তি—বক্তুরিচ্ছতি । যদি তাৎপর্যজ্ঞানং কারণং ন স্যাৎ, তদা
সৈন্যবমানয়েত্যাদৌ কচিদশ্বস্ব কচিল্লবণস্য বোধ ইতি নিয়মো ন স্যাৎ ।

ত্বম্ । তেন—প্রত্যয়ে প্রকৃত্যুত্তরত্বরূপাকাঙ্ক্ষাজ্ঞানস্য কারণতাকল্পনে । নন্যেবমপ্যয়মেতি
পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতা মিত্যাদাবজনিতান্বয়বোধদশায়াং রাজপুত্রয়োরন্বয়বোধানন্তরং
দ্বিতীয়ত্বাৎ রাজপুরুষয়োরন্বয়বোধাপত্তিরাকাঙ্ক্ষাসৎস্বাত পুরুষবিশেষ্যক-রাজপ্রকারকান্বয়-
বোধস্যাজনিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য চিন্তামণেরাকাঙ্ক্ষাবাদমনুস্মরন্ পরিহরতি—অয়মেতি ।
তাৎপর্যগ্রহসৎস্বাদিত্যে । রাজসম্বন্ধিপ্রকারক-পুত্রবিশেষ্যক-প্রতীতিচ্ছয়োচরিতত্বরূপ-
তাৎপর্যপ্রকারকনিশ্চয়সৎস্বাদিত্যর্থঃ । তেনৈব—পুত্রপদার্থেনৈব । স্যাৎবেতি । তথা চাত্র
তাৎপর্যজ্ঞানমেব কদাচিত্ পুত্রেণ কদাচিত্ পুরুষেণ বোধে নিয়ামকম্, ন ত্বাকাঙ্ক্ষেতি ভাবঃ ।

ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীমনুস্মরন্ মূলে তাৎপর্যলক্ষণমাহ—বক্তুরিচ্ছতি । বক্তা
চাত্রাভিসন্ধাতা, ন তু বক্তৈব, মৌনিশ্লোকব্যাসে । তথা চ বাক্যার্থপ্রতীতিজনকতয়া-
ঽভিপ্রেতত্বমিতি তাৎপর্যলক্ষণং পর্যবসিতম্ । শ্রোতুস্তজ্ঞানং শাব্দবোধে কারণমিতি ভাবঃ ।
তত্র যুক্তিমাহ—সৈন্যবেতি । আদিনা শ্বেতো ধাবতীত্যাदि-নানার্থকপদপরিগ্রহঃ ।

দ্বারা চরিতার্থ হয় । পরন্তু ঘট [বৃত্তি] কর্মত্ব-বোধের প্রতি ঘটপদের উত্তরবর্তী
দ্বিতীয়া বিভক্তিরূপ আকাঙ্ক্ষার (আত্মপূর্ত্যের) জ্ঞান কারণ । সেইজন্য “ঘটঃ, কর্মত্বং,
আনয়নং, কৃতিঃ”—এই সমস্ত স্থলে (আকাঙ্ক্ষা না থাকায়) শাব্দবোধ হয় না । “অয়ম্
এতি পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্যতাম্” প্রভৃতি স্থলে কিন্তু পুত্রের সহিত রাজার
(অথয়ে) তাৎপর্য জ্ঞান আছে বলিয়া (রাজসম্বন্ধী পুত্র—এইরূপ বোধেচ্ছায় “পুত্রো
রাজ্ঞঃ” উচ্চারিত হইয়াছে জানিলে) সেই পুত্রপদার্থের সহিতই [রাজার] অর্থবোধ
হইবে । পুরুষের সহিত [রাজার অর্থয়ে] তাৎপর্য জ্ঞান হইলে কিন্তু [সেই তাৎপর্য
জ্ঞান হইতে] পুরুষের সহিত অর্থবোধ অর্থাৎ পুরুষবিশেষ্যক রাজসম্বন্ধী প্রকারক
(রাজসম্বন্ধাভিন্নঃ পুরুষঃ—এইরূপ) শাব্দবোধ হইবেই ।

বক্তুরিচ্ছা এই গ্রন্থের দ্বারা তাৎপর্যের নির্দ্বন্দ্বিতা করিতেছেন । যদি তাৎপর্য
জ্ঞান [শাব্দবোধে] কারণ না হয়, তবে “সৈন্যবমানয়” প্রভৃতি বাক্যে কোন স্থানে

ন চ তাত্পর্যগ্রাহকাণাং প্রকরণাদীনামেব শাব্দবোধে কারণত্বমস্त्विति वाच्यम् ।
तेषामनुगमात् । तत्पर्यज्ञानजनकत्वेन तेषामनुगमे तु तत्पर्यज्ञानमेव
लाघवात् कारणमस्तु । इत्थञ्च वेदस्थलेऽपि तत्पर्यज्ञानार्थमीश्वरः कल्प्यते ।
न च तत्राध्यापक-तत्पर्यज्ञानं कारणमिति वाच्यम् । सर्गादाक्यापकाभावात् ।
न च प्रलय एव नास्तीति कुतः सर्गादिरिति वाच्यम् । प्रलयस्यागमेषु प्रति-

कचित्—अथतत्पर्यগ্রाहक-प्रयाणप्रकरणे । प्रकरणादीनामिति । आदिना संयोग-
वियोग-साहचर्यादीनां परिग्रहः । तथा चोक्तं वाक्यपदीये—“संसर्गो विप्रयोगश्च
साहचर्यं विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः । सामर्थ्यमौचित्य
देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष-स्मृतिहेतवः” ॥ इति ।
अनुगमात्—सर्वसाधारणानुगतानतिप्रसक्तधर्माभावात् । अनुगमे—अवच्छेद्यत्वे,
कारणत्वेऽभिमते सतीति यावत् । लाघवादिति । तत्पर्यज्ञानजनकत्वापेक्षया तत्पर्य-
ज्ञानत्वस्यावच्छेदकत्वे लाघवादिति भावः । इत्थञ्च—शাব্দबोधसामान्यं प्रति तात्-
पर्यज्ञानस्य हेतुत्वे न च । कल्प्यते—अनुमीयते । प्रयोगश्च—वेदवाक्याधीनशब्दबोधस्तात्-
पर्यज्ञानजन्यः शब्दत्वात् सैन्धवमानयेत्यादि-वाक्याधीन-शब्दवदिति । तथा चानेन तात्-
पर्य-ज्ञानसिद्धावितरेषां बाधात् तादृशज्ञानविषय-तत्पर्याश्रयतयेश्वरसिद्धिरिति भावः ।
ईश्वरमनङ्गीकुर्वन्मीमांसकः शङ्कते—न चेति । अध्यापकतात्पर्यज्ञानमिति । अध्या-
पकस्य यत् तत्पर्यं तज्ज्ञानमेवेत्यर्थः । तथा चोक्तं श्लोकवार्तिके वाक्याधिकरणे—

(गमन प्रकरणे) अश्वের, কোন স্থলে (ভোজন প্রकरणে) লবণের বোধ—এই
নিয়ম থাকিত না । তাৎপর্য জ্ঞানের জনক প্রকরণ প্রভৃতিই শাব্দবোধের কারণ
হউক—ইহা বলিতে পার না । কারণ প্রকরণাদির [কোন] অনুগম (তাৎপর্য
জ্ঞানের জনক প্রকরণ, সাহচর্য প্রভৃতির সংগ্রাহক অনুগত ধর্ম) নাই । তাৎপর্য-
জ্ঞান জনকরূপ ধর্মের দ্বারা তাহাদের (প্রকরণাদির) অনুগম হইলেও অর্থাৎ
তাৎপর্যজ্ঞানজনকরূপে প্রকরণাদি শাব্দবোধে কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও
তাৎপর্যজ্ঞানই লাঘববশতঃ কারণ হউক । এই জন্য অর্থাৎ শাব্দবোধবাত্তের প্রতি
তাৎপর্যজ্ঞান-হেতু বলিয়াই বেদ স্থলেও তাৎপর্যজ্ঞানের জ্ঞান বৈশ্বর কল্পিত
হইয়াছেন । সে স্থলে (বেদবাক্য জ্ঞান বোধ স্থলে) অধ্যাপকের তাৎপর্যজ্ঞান কারণ
—ইহা বলিতে পার না । কারণ সৃষ্টির আদিতে অধ্যাপক থাকে না । প্রলয়ই
নাই, সূতরাং সৃষ্টির আদি কিরূপে হয় ? ইহা বলিতে পার না । কারণ বেদে প্রলয়

পাণ্ডত্বাৎ । ইত্থঞ্চ শुकवाक्येऽपीश्वरीय-तात्पर्यज्ञानं কারণम् । विसंवादि-
शुकवाक्ये तु शिक्तयितुरेव तात्पर्यज्ञानं कारणं वाच्यम् । अन्ये तु नानार्थादौ
कचिदेव तात्पर्यज्ञानं कारणम् । तथा च शुकवाक्ये विनैव तात्पर्यज्ञानं
शाब्दबोधः । ‘वेदे त्वनादि-मीमांसा-परिशोधित-तर्कैरर्थावधारणमित्याहुः ।

इति श्रीविश्वनाथ-न्यायपञ्चानन-भट्टाचार्य-विरचितायां

सिद्धान्तमुक्तावल्यां शब्दखण्डं समाप्तम् ।

“वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वকম্ । वेदाध्ययनवाच्यत्वादধুनाध्ययनं यथে”তি । प्रलयः
—कार्यद्रव्यानधिकरणकालविशेषः । आगमेषु—“नाहो न रात्रिर्नभो न भूमिर्नासीत्
तमो ज्योतिरभून्न चान्यत् ॥” “नित्यो नैमित्तिकश्चैव प्राकृतात्यन्तिकौ तथा । चतुर्द्धायं
पुराणेऽस्मिन् प्रोच्यते प्रतिसञ्चरः (कूर्मपुः) ॥ इत्याद्यागमेष्वित्यर्थः । शुकवाक्ये—प्रमा-
जनकशुकवाक्यजन्यबोधे । शिक्तयितुरेवेति । ईश्वरेच्छाया विसंवादत्वाभावादिति भावः ।
नैयायिकैकदेशिनां नव्यानां मतमाह—अन्ये त्विति । कचिदित्यस्य विवरणं नानार्था-
दाविति । ननु शाब्दसामान्ये तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वानङ्गीकारे कपिञ्जलानालभेतेत्यत्र बहु-
वचनेन त्रित्वत्वावच्छिन्नबोधो न स्यात्, बहुवचनस्य त्रित्वत्वादि-नानार्थावच्छिन्नोपस्था-
पकत्वादत आह—वेदे त्विति । कपिञ्जलानालभेतेत्यादिवेदे त्वित्यर्थः । अनादिमीमां-
सेति । अनादिमीमांसा अनादिप्रामाणिक-परम्परायातो विचारस्तैः परिशोधितो निर्दोष-
त्वेन ज्ञातो वेदानुग्राहको यस्तर्कस्तत्तदहकृतैर्वेदैरित्यर्थः । तेन ग्रीहीनवहन्तीत्यादौ नानुपपत्ति-
रिति भावः । अत्र यादृश-शाब्दबोधस्तात्पर्यज्ञानं विना नोत्पत्तुमर्हति, तच्छाब्दं प्रति तत्तत्-
तात्पर्यज्ञानं व्यक्तेर्विशिष्टं कारणत्वस्य वक्तव्यतया गौरवमित्यस्वरसात्—आहुरित्युक्तम् ॥

इति श्रीमन्महामहोपाध्याय-फणिभूषण-तर्कवागीश-श्रीचरणान्तेवासि-

श्रीपञ्चानन-भट्टाचार्य-विरचिते मुक्तावलीसंग्रहे

शब्दपरिच्छेदः ॥

প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই হইলে সংবাদী শুকবাক্যোৎপন্ন শাক্তবোধেও ঐশ্বরের
তাৎপর্যজ্ঞানই কারণ । বিসংবাদী শুকবাক্যোৎপন্ন শাক্তবোধ স্থলে কিন্তু শিক্ষকেরই
তাৎপর্যজ্ঞান কারণ বলিতে হইবে । অতএব কিন্তু—নানার্থক পদষটিত কোন কোন
বাক্যেই তাৎপর্য-জ্ঞান কারণ, [সর্বত্র কারণ নহে] । সুতরাং শুকবাক্যে তাৎপর্য-
জ্ঞান বিনাই শাক্তবোধ হইবে । বেদ স্থলে কিন্তু মীমাংস (বিচার) পরিশুদ্ধ
অনাদি তর্কের দ্বারা ই তদর্থনিশ্চয় হইয়া থাকে—এই বলেন ॥ ৮৪ ॥

भाषापरिच्छेदः

—:(•):—

स्मृति-निरूपणम्

सिद्धान्त-श्रुतावली

पूर्वमनुभव-स्मरणभेदाद् बुद्धेर्द्वैविध्यमुक्तम् । तत्रानुभवप्रकारा दर्शिताः । स्मरणन्तु सुगमतया न दर्शितम् । तत्र हि पूर्वानुभवः कारणम् । अत्र केचित्— अनुभवत्वेन न कारणत्वं, किन्तु ज्ञानत्वेनैव । अन्यथा स्मरणोत्तरं स्मरणं न स्यात्, समानप्रकारक स्मरणेन पूर्वसंस्कारस्य विनष्टत्वात् । मन्मते तु तेनैव स्मरणेन

अनुभवोत्तरं स्मृतिं निरूपयितुं भूमिकामाह—पूर्वमिति । तत्र हि—स्मरणे हि । कारणमिति । अननुभूतपदार्थस्य स्मरणादर्शनादनुभूतस्यैव स्मरणात् पूर्वानुभवः स्मृति-कारणमिति भावः । केचित्—नवीनाः । अन्यथा—अनुभवस्य ज्ञानत्वेन कारणत्वानङ्गीकारे । स्मरणं न स्यादिति । अनुभवस्य क्षणिकतया तृतीयक्षणे नाशात् स्मरणोत्तर-स्मरणपूर्वमभावादिति भावः । नन्वनुभवस्य तृतीयक्षणे नाशात् स्वरूपतो न हेतुत्वम्, किन्तु व्यापारद्वारा । अस्ति चात्र पूर्वानुभवजन्यः संस्कारस्तद्व्यापारः । तथा चानुभवस्य स्वरूपतो नाशेऽपि स्वजन्यव्यापारवत्तासम्बन्धेन स्मरणोत्तर-स्मरणपूर्वं सत्त्वात् तस्य हेतुत्वं निरावाधमत आह—समानप्रकारकेति । संस्कारस्यापूर्वस्यैव फलनाशयत्वात् समानप्रकारक-स्मरणस्य तत्फलतया तेन स्मरणेन तत्संस्कारस्य नाशः । तथा च संस्कारद्वाराप्यनुभवस्य न हेतुत्वं, संस्काराभावादिति भावः । ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य स्मृति-हेतुत्वाभ्युपगमे स्मरणोत्तरस्मरणस्य नानुपपत्तिरित्याह—मन्मते त्विति । तेनैव स्मरणेन

पूर्व अशुভব ও অরূপভেদে বুদ্ধির দুই প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে অশুভবের প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে । অরূপ কিন্তু জগৎ বলিয়া প্রদর্শিত হয় নাই । সেই অরূপে কিন্তু প্রকৃষ্টশুভবই কারণ । এই বিষয়ে কেহ কেহ [যে এই বলেন—] অশুভবত্বরূপে [প্রকৃষ্টশুভব] স্মৃতির কারণ নহে । পরন্তু জ্ঞানত্বরূপেই [প্রকৃষ্টশুভব] স্মৃতির কারণ । অতথা অর্থাৎ ইহা স্বীকার না করিলে অরূপের পরে [পুনরায়] অরূপ হইতে পারে না । [কারণ তৎপূর্বে অশুভব নাই । সংস্কারের দ্বারাও অশুভব কারণ হইতে পারে না ।] যেহেতু সমানপ্রকারক অরূপের দ্বারা পূর্ক সংস্কার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । [সুতরাং স্বজ্ঞ-ব্যাপার-(সংস্কার-)-বস্তাসম্বন্ধেও প্রকৃষ্টশুভব অরূপের পূর্বে না থাকায় তাহা হইতে পুনঃ অরূপ হইতে পারে না ।] আমার মতে

সংস্কারান্তরদ্বারা স্মরণান্তরং জন্মত ইत्याहुঃ, তন্ম, যত্র সমূহালম্বনোত্তরং ঘটপটাদীনাং ক্রমেণ স্মরণমজনিষ্ট, সকলবিষয়কস্মরণন্তু নাভূত, তত্র ফলস্য সংস্কারনাশকত্বাभावात् কালস্য রোগস্য চরমফলস্য বা সংস্কারনাশকত্বং বাচ্যম্। তথা চ ন ক্রমিকস্মরণানুপপত্তিঃ। ন চ পুনঃ পুনঃ স্মরণাদ্ দৃঢ়তরং সংস্কারানুপপত্তিরিতি বাচ্যম্। ঋটিত্যুদ্বোধকসমবধানস্য দাৰ্ঢ্যপদার্থত্বাৎ। ন চ বিনিগমনা—সংস্কারনাশকেন সমানপ্রকারক-স্মরণেনৈব। সমূহালম্বনোত্তরং—অয়ং ঘটঃ পটশ্চে-
ত্যাকারক-নানাপ্রকারতা-নিরূপিত-নানামুখ্যবিশেষ্যতাশালি-শানোত্তরম্। ফলস্য—
প্রত্যেকবিষয়ক-ক্রমিক-স্মরণস্য। সংস্কারনাশকত্বাभावादिति। প্রত্যেকবিষয়ক-
ক্রমিকস্মরণস্য সমানপ্রকারকত্বাभावादिति ভাবঃ। কালস্য রোগস্য বেতি। উক্ত-
সমূহালম্বন-সংস্কারস্য জন্মभावत्वेन বিনাশিত্বনিয়মাদিতি ভাবঃ। ননু কালাদে:
কালত্বাদিনা সংস্কারমাত্রস্য নাশকত্বে দ্বৈতত্বাপত্তিস্তত্তদ্ব্যক্তিত্বেন নাশকত্বে তু
গৌরবমত আহ—চরমফলস্যেতি। চরমস্মরণস্যেত্যর্থঃ। ন ক্রমিকস্মরণানুপ-
পত্তিঃ—ন স্মরণোত্তর-স্মরণানুপপত্তিঃ। চরমস্মৃতে: পূৰ্বে সংস্কারাবিনাশাৎ তদ্ব্য-
কানুভবাৎ স্মরণোত্তরং স্মরণস্যোত্পত্তিরিতি ভাবঃ। দাৰ্ঢ্যপদার্থত্বাদিতি। অয়ম্ভাবঃ
—পুনঃ পুনঃ স্মরণান্ন দৃঢ়তরং-সংস্কারোত্পত্তিঃ। কিন্তু বিদ্যমানস্যৈব সংস্কারস্য ঋটিত্যুদ-

কিছু [সংস্কার নাশক] সেই অরুণ হইতেই অথ সংস্কার দ্বারা অথ অরুণ উৎপন্ন
হইয়া থাকে—ইহা বলিয়া থাকেন। তাহা ঠিক নহে। [কারণ] যে স্থলে
(যে আত্মাতে) সমূহালম্বন জ্ঞানের পরে ঘট, পট প্রভৃতির ক্রমিক অরুণ উৎপন্ন
হইয়াছে, সকলবিষয়ক অরুণ উৎপন্ন হয় নাই; সেস্থলে ফলের (প্রত্যেক বিষয়ক
ক্রমিক অরুণের) [সমান-প্রকারকত্ব না থাকায়] সংস্কার-নাশকত্ব সম্ভব নহে বলিয়া
কাল, রোগ বা চরম ফলকেই (চরম স্মৃতিকেই) সংস্কার নাশক বলিতে হইবে। তাহা
হইলে ক্রমিক অরুণের (অরুণোত্তর অরুণের) অশূন্যপত্তি নাই। [পূঃ] পুনঃ পুনঃ
অরুণ জন্ম [পূৰ্বসংস্কারের নাশ ও সংস্কারান্তরের উৎপত্তি না হওয়ায়] দৃঢ়তর
সংস্কারের অশূন্যপত্তি—ইহা বলিতে পার না। কারণ [বিদ্যমান সংস্কারের] ঋটিতি
উদ্বোধক সমবধানই (সামিধাই) দাৰ্ঢ্য পদার্থ। [পূঃ] বিনিগমনা না থাকায়
জ্ঞানত্বরূপেও [অশূন্য স্মৃতির] জনক হইতে পারে—ইহা বলিতে পার না। কারণ
বিশেষ ধর্মরূপে অর্থাৎ বিশেষধর্মবিশিষ্টে ব্যভিচারজ্ঞান না থাকিলে সামান্য ধর্মরূপে
উহা অপ্রাথমিক হইয়া থাকে অর্থাৎ অশূন্যত্বরূপে অশূন্য স্মৃতির কারণ—এইরূপ

विरहादेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति वाच्यम् । विशेषधर्मेण व्यभिचारा-
ज्ञाने सामान्यधर्मेणाऽन्यथासिद्धत्वात् । कथमन्यथा दण्डस्य भ्रमिद्वारा द्रव्यत्वेन
रूपेण न कारणत्वम् । न चान्तरालिक-स्मरणानां संस्कारनाशकत्व-संशयाद्
व्यभिचारसंशय इति वाच्यम् । अनन्तसंस्कार-तन्नाशकत्वेनापेक्षया चरम-
स्मरणस्यैव संस्कारनाशकत्व-कल्पनेन व्यभिचारसंशयाभावादिति स्मृतिप्रक्रिया ॥

इति श्रीविश्वनाथ-न्यायपञ्चानन-भट्टाचार्य-विरचितायां.

सिद्धान्त-मुक्तावल्यां स्मृतिनिरूपणम् ॥२॥ .

बोधकसम्पत्तिः । सैव दृढतेति भावः । मधुसूदनसरस्वतीपादास्तु समानविषयकानेक-
संस्कारविशिष्टत्वमेव दृढत्वमाहुः । तथा चोक्तमद्वैतसिद्धौ तृतीयमिध्यात्वलक्षणविवेचने
—“तेषां दृढतरत्वञ्च समानविषयकसंस्कारानेकत्वादिति”ति । न च स्मृत्या पूर्वसंस्कारा-
विनाशे स्मृतिधारापत्तिरिति वाच्यम् । उद्बोधकविच्छेदात् । विविगमनाविरहादिति ।
स्मृतिं प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणमनुभवत्वावच्छिन्नं वेत्येकतरपक्षपातिन्या युक्ते-
रभावादित्यर्थः । विशेषधर्मेण—अनुभवत्वेन । सामान्यधर्मेण—ज्ञानत्वेन । अन्यथा
—विशेषधर्मेण व्यभिचारं विना सामान्यधर्मेणापि कारणतास्वीकारे । आन्तरालिक-
स्मरणानाम्—अनुभव-चरमस्मृति-मध्यवर्तिनां स्मरणानाम् । व्यभिचारसंशय इति ।
यत्रान्तरालिकस्मरणानां संस्कारनाशकत्व-संशयस्तत्र पुनःस्मरणानुरोधात् तस्य संस्कारा-
न्तरजनकत्वसंशयोऽपि स्वीकार्यः । तथा च विनाप्यनुभवं स्मृतेरनन्तरं संस्कारान्तरस्य
स्मरणान्तरस्य च सम्भाव्यतयाऽनुभवत्वं सन्दिग्धव्यभिचारकमतो व्यभिचारधिया प्रति-
बन्धान्न तादृष्येण हेतुत्वम् । किन्तु निश्चिताव्यभिचारकेण ज्ञानत्वेनैव, ज्ञानं विना संस्कारस्य
केनाप्यनङ्गीकारादिति भावः । व्यभिचारसंशयाभावादिति । तथा च पूर्वानुभव-चरम-
स्मृत्योरन्तरा स्मरणात् संस्कारस्याजननादनुभवत्वेन हेतुत्वे न व्यभिचारसंशय इति-भावः ।

कार्यकारणभावे व्याभिचारज्ञानं नां थाकिंले ज्ञानरूपेण अशुभव श्रुतिर प्रति
अत्रासिद्ध इहेवे । अत्राथ अर्थां विशेषधर्मरूपे व्याभिचार विना सामान्यधर्मरूपेण
कारणता स्वीकार करिले दुषुओ भमि (भ्रमण) द्वारा द्रव्यरूपेण केन कारणं ह्य नां ?
अर्थां दुषुओ द्रव्यरूपेण घटेर प्रति कारणं हुडक । आन्तरालिक श्रुतिसमूहे
संस्कारनाशकत्वेर सन्नेहवशतः व्याभिचार संशय ह्य—हेहू बलिते पार नां । कारण
अनसु संस्कार ओ तहांर नाशेर कलना अपेक्षांर लाघववशतः चरम अरणेरहे संस्कार-
नाशकत्वं कलना करिले व्याभिचार संशय ह्य नां । हेहाहे श्रुति प्रक्रिया ।

भाषापरिच्छेदः

—#—

मनोनिरूपणम्

साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते ।

अयौगपद्याद् ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते ॥८५॥

सिद्धान्तमुक्ताबलो

इदानीं क्रमप्राप्तं मनो निरूपयितुमाह—साक्षात्कार इति । एतेन मनसि प्रमाणं दर्शितम् । तथा हि—सुखसाक्षात्कारः सकरणकः जन्यसाक्षात्कारत्वात् चानुपसाक्षात्कारवदित्यनुमानेन मनसः करणत्वसिद्धिः । न चैवं दुःखादि-साक्षात्काराणामपि करणान्तराणि स्युरिति वाच्यम् । लाघवादेकस्यैव तादृश-

किरणावलीमनुस्मरन् मनो निरूपयितुमाह मूले—साक्षात्कार इति । ये यस्मिन् सत्यपि कादाचित्कास्ते तदतिरिक्तहेतुसापेक्षा इति नियमात् सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षं कदाचिद् ज्ञानसुखादिकं जायते । तस्मात् तदपि तदतिरिक्तापेक्षम् । यच्च तदपेक्षणीयम्, तदेव मन इत्यर्थः । एतेन—मनसः सुखादिसाक्षात्कार-करणत्व-प्रतिपादनेन । जन्य-साक्षात्कारेति । ईश्वरीयसाक्षात्कारे व्यभिचारवारणाय—जन्येति । नन्वनुभूयते हि प्रत्यात्मं ज्ञानानां यौगपद्यं शिरसि मे वेदना पादे मे सुखमिति । तच्चाणुमनसो बहुत्वं विनाऽनुपपन्नं मनोबहुत्वं कल्पयति । अभिहितञ्चैतदुपस्कारे (३।२।३) “एकस्मिन्नपि शरीरे पञ्च मनांसी”ति । तदेतन्मतं निराकर्तुमाह—न चैवमिति । लाघवात्—लाघववर्तकसहकृतादुक्तानुमानात् । एकस्य—मनोरूपस्यैकत्व । तथा चैकेनैव मनसा

क्रमप्राप्तं मनः निरूपणं करिते बलिभेदेन—साक्षात्कार इत्यादि । ईहा द्वाया अर्थात् मूलं मनके सूखादिसाक्षात्कारेण करणं बलाय मने प्रमाणं प्रदर्शितं ह्येव । सेह प्रमाणं ह्येतेहे—सूखसाक्षात्कार सकरणक (कोन करणोपपन्न), येहेतु [ईहा] ज्ञान साक्षात्कार, येमन चाक्षुषसाक्षात्कार । [चाक्षुष साक्षात्कार ज्ञान-साक्षात्कार, बलिग्न येमन सकरणक, तद्वत् सूखादि साक्षात्कारो सकरणक] । ऐह अश्रुमानेन द्वाया मनेन करणवृत्ति ह्येहा थाके । आच्छा, ऐहकूपे दुःखादि साक्षात्कारेण पृथक् पृथक् करणसिद्धि ह्येहा बलिभेदे पार ना । कारण लाघववशतः अर्थात् लाघववर्तक सहकारे उक्त अश्रुमानेन द्वाया ऐह जातीय सकल साक्षात्कारेण करणरूपे एकटीहै पदार्थ (मनः) सिद्ध ह्येहाछे । ऐहकूप सूखादि

सकल-साक्षात्कार-करणतया सिद्धेः । एवं सुखादीनामसमवायिकारण-संयोगा-
श्रयतया मनसः सिद्धिर्बोद्धव्या । तत्र मनसोऽणुत्वे प्रमाणमाह—अयौगपद्यादिति ।
ज्ञानानां चाक्षुष-रासनादीनामयौगपद्यमेककालोत्पत्तिर्नास्तीत्यनुभवसिद्धम् । तत्र
नानेन्द्रियाणां सत्यपि विषयसन्निकर्षे यत्सम्बन्धादेकेनेन्द्रियेण ज्ञानमुत्पाद्यते
यदसम्बन्धाच्च परैर्ज्ञानं नोत्पाद्यते तन्मनः । तन्मनसो विभुत्वे चासन्निधानं न
सम्भवतीति न विभु मनः । न च तदानीमदृष्टविशेषोद्बोधक-विलम्बादेव
तज्ज्ञानविलम्ब इति वाच्यम् । तथा सति चक्षुरादीनामप्यकल्पनापत्तेः । न
सकलसाक्षात्कारोपपत्तौ मनोबहुत्वकल्पने गौरवमिति भावः । न चैवं ज्ञानयौगपद्य-
मनुपपन्नमिति वाच्यम् । अविनश्यदवस्थ-योग्यात्मविशेषगुणानां यौगपद्यानभ्युपगमात्,
मनसः शीघ्रसञ्चारादेव ज्ञानादीनामाशुभावाद् यौगपद्याभिमान इति मन्तव्यम् । नन्वति-
लाघवात् त्वगिन्द्रियस्य प्राणस्य वा तत्करणत्वमस्त्वत आह—एवमिति । संयोगाश्रय-
तयेति । भावकार्यस्यासमवायिकारणजन्यत्वनियमात् सुखासमवायिकारणसंयोगाश्रयतया
मनसः सिद्धिः । तथा हि—सुखमसमवायिकारणजन्यं भावकार्यत्वाद् घटवदित्यनुमाने-
नेतरवाधादात्ममनःसंयोगसिद्धौ तदाश्रयतया मनसः सिद्धिरिति भावः । तन्मनस
इति । तदसन्निधानं मनसो विभुत्वे न सम्भवतीति योजना । न विभु इति । मनसो
विभुत्वे व्यासङ्गलक्षणाऽन्यमनस्कता चञ्चलता च श्रुतिस्मृत्युदिता नोपपन्ना स्यात् । तथा
च बृहदारण्यकोपनिषत् (१।५।६)—“अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं
नाश्रौषं मनसा ह्येव पश्यती”ति । श्रीमद्भगवद्गीतापि—(६।३४) “चञ्चलं हि मनः

असमवायी कारण [आश्रयमनः] संयोगेण आश्रयरूपेण मनसि सिद्धिं ह्यङ्गीरति ।
[एतेरूपे] मनः सिद्धिं ह्यङ्गीरति अयौगपद्यात् अत्रेति द्वारा सेह मनसि अणुत्वे प्रमाण
बलितेहेन । चाक्षुष, रासन प्रभृति ज्ञानेन अयौगपद्य अर्थां एककाले उद्गमति
नाह—इहा अभूवसिद्धि । सेश्वले पृथक् पृथक् ऐन्द्रियेन विषय-सन्निधान (सन्निकर्ष)
थाकिलेण [ऐन्द्रियेन सहित] याहार सन्निक प्रयुक्त एकटी ऐन्द्रियेन द्वारा ज्ञान
उद्गमन ह्य, याहार सन्निक ना थाकाय अत्र ऐन्द्रियसमूहेन द्वारा ज्ञान उद्गमन ह्य
ना ; ताहाह मनः । मनः विद्ध ह्येले [ऐन्द्रियेन सहित] मनसि सेह असन्निधान
(असन्निक) संभव ह्य ना ; एहि ज्ञाने मनः विद्ध नह । से समये (मनसि सहित)
ऐन्द्रियेन सन्निक काले एकटी विषयेन ज्ञान समये) अदृष्टविशेषरूप उद्बोधकेन
बिलम्बवशतः सेह सेह ज्ञानेन (अत्रात्र विषयेन ज्ञानेन) बिलम्ब ह्य—इहा
बलिते पाव ना । कारण ताहा ह्येले अर्थां दृष्ट कारण सत्त्वे अदृष्टेन बिलम्बप्रयुक्त

চ দীর্ঘশঙ্কুলীমচ্চণাদৌ নানাবধানভাজাশ্চ কথমেকদা নানেन्द्रিয়জন্যজ্ঞান-
মিতি বাচ্যম্। মনসোঽতিলাঘবাद् भटिति नानेन्द्रियसम्बन्धाद् नानাজ्ञানोत्-
পत्तेः। उत्पलशतपत्रभेदादिवद् यौगपद्यप्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात्। न च मनसः
सङ्कोच-विकाश-शालित्वादुभयोपपत्तिरिति वाच्यम्। नानावयव-तन्त्राशादि-
कल्पने गौरवाद्, लाघवाद् निरवयवस्यैवाणुरूपस्य मनसः कल्पनादिति संक्षेपः।

इति द्रव्यपदार्थौ व्याख्यातः ॥

কৃষ্ণ” ইতি। **তথা সতি**—দৃষ্টসামগ্রীসত্ত্বেঽপ্যদৃষ্টবিলম্বাৎ কার্যবিলম্বাঙ্কীকারে।
অকল্পনাপত্তেরিতি। চান্দ্রুশ-তদ্বিরহয়োরদৃষ্ট-তদ্বিরহাভ্যাসুপপত্তেরিতি ভাবঃ। বস্তু-
তস্তুদৃষ্টস্য দৃষ্টোপহারপ্রয়োকতয়া দৃষ্টসাকল্যে তদবিলম্বাকল্পনাৎ। ন হি দৃষ্টসাকল্য-
মদৃষ্টবিলম্বশ্চেতি সম্ভবতি। সাংখ্যাদ্যভিমতং জ্ঞানযৌগপদ্যং নিরাকরোতি—**ন চেতি।**
ভ্রান্তত্বাদিতি। বাধকসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। কিং তদ্ বাধকমিতি চেৎ। ব্যাসঙ্গ ইত্য-
বেহি। কথং তর্হি দীর্ঘশঙ্কুলীমচ্চণাদৌ গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দান্ প্রত্যেমীত্যনুব্যব-
সায় ইতি চেৎ। ক্রমিকানুব্যবসায়াহিতসংস্কারজনিত-পঞ্চবিষয়স্মৃতাভ্যাসুপপত্তারোপাত্ত
তদুপপত্তেঃ। **উভয়োপপত্তিরিতি**। মনসঃ সঙ্কোচে একেन्द्रিয়মানসসম্বন্ধাদেকমেব জ্ঞানম্।
বিকাশে তু নানেन्द्रিয়ৈঃ সম্বন্ধাদ্ যুগপন্নানাজ্ঞানমিতি ভাবঃ। **কল্পনাদিতি**।
অনুমানাদিত্যর্থঃ। **তথা চ গৌতমসূত্রম্**—“যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু” (১।২।৫৬) ইতি।
দীধিতিকৃতস্তু **পদার্থতত্ত্ব**নিরূপণে মনোঽপি চাসমবেতং ভূতমিতি মনসো ভূতত্বমাहुः।

কার্যের বিলম্ব স্বীকার করিলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও অকল্পনার আপত্তি হইবে।
দীর্ঘশঙ্কুলীর ভক্ষণাদি স্থলে বা নানাবিষয়ে মনোযোগদানকারী ব্যক্তিসমূহের কিরূপে
এক সময়ে অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞান হয়—ইহা বলিতে পার না। কারণ মনের
অতিলাঘববশতঃ ঝটিতি নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় [ক্রমিক] নানা জ্ঞানের
উৎপত্তি হইয়া থাকে। উৎপলের শতপত্র ভেদস্থলে যেক্রপ যৌগপত্ত ভ্রম হইয়া
থাকে, এই স্থলেও সেইরূপ যৌগপত্ত ভ্রম হইয়া থাকে। মনের সঙ্কোচ বিকাশের
দ্বারা উভয়ের উপপত্তি হয় অর্থাৎ মনের সঙ্কোচ হইলে একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত
মনের সম্বন্ধ হওয়ায় একটি জ্ঞান হয়, মনের বিকাশ হইলে নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত
সম্বন্ধ হওয়ায় যুগপৎ নানা জ্ঞান হয়, এইরূপ উভয় প্রকার জ্ঞানের উপপত্তি হইতে
পারে—ইহা বলিতে পার না। কারণ [মনের] নানা অবয়ব ও তাহার নাশ প্রভৃতি
কল্পনায় গৌরব হয় বলিয়া লাঘববশতঃ মনঃ নিরবয়ব অগুরুপাই কল্পিত হইয়াছে।
ইহা [মনোবিষয়ের] সংক্ষেপ [কথা] ॥৮৫॥

भाषापरिच्छेदः

—*—

गुणखण्डम्

अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः ।

सिद्धान्तमुक्तावली

द्रव्यं निरूप्य गुणान् निरूपयति—अथेत्यादिना । गुणत्वज्जातौ किं मानमिति चेद्, इदं, द्रव्यकर्मभिन्ने सामान्यवति या कारणता, सा किञ्चिद्गर्मावच्छिन्ना निरवच्छिन्नकारणताया असम्भवात् । न हि रूपत्वादिकं सत्ता वा तत्तावच्छेदिका, न्यूनातिरिक्तदेशवृत्तित्वात् । अतश्चतुर्विंशत्यनुगतं किञ्चिद् वाच्यम्, तदेव गुणत्व-

प्रशस्तपादीय-गुणभाष्यमनुस्मरन् साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां गुणान्निरूपयति मूले—अथेति । रूपादयो गुणा गुणत्वाभिसम्बन्धादितरभिन्ना गुण इति व्यवहर्त्तव्याश्च । अतस्तत्र प्रमाणं पृच्छति—गुणत्वजाताविति । उपस्कारमनुस्मरन् तत्र प्रमाणमाह—इदमिति । अनुमानमित्यर्थः । या कारणता—द्रव्यमिदमिति व्यवहारहेतुता । शायमानलिङ्गस्य कारणत्वमतेनेदम् । एतेन चतुर्विंशतिगुणेष्वनुगतैकारणताया अभावाद् गुणत्वस्य चाऽकारणपारिमाण्डल्यवृत्तित्वेन तादृशकारणतातिरिक्तदेशवृत्तित्वान्नावच्छेदकत्वमिति दोषो निरस्तः । पदार्थतत्त्वनिरूपणटीकाकारास्तु गुणपद-प्रवृत्तिनिमित्ततया गुणत्वसिद्धिरित्याहुः । निरवच्छिन्नेति । कारणताया निरवच्छिन्नत्वे कार्यत्वावच्छिन्नस्य नियत-

अथ ईत्यादि ग्रन्थेन द्वारा द्रव्य निरूपण करिया गुण निरूपण करितेहेन । गुणत्व जातिते कि प्रमाण ? एहे यदि बल, बलिव एहे (अश्मान) प्रमाण । द्रव्य ओ कर्षभिन जातिविशिष्टे (गुणे) ये [द्रव्याव्यवहारेन] कारणता, सेहे कारणता किञ्चिद्वर्भावच्छिन्ना हईवे । [येहेतू सेहे कारणताते कारणताह आछे । याहाते कारणताह থাকे, से কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় । যেমন দণ্ডনিষ্ঠ ঘণ্টের কারণতা দণ্ডদ্বাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে] । কেননা নিরবচ্ছিন্ন কারণতা সম্ভব নহে । রূপত্ব প্রভৃতি বা সম্ভা কিন্তু সে স্থলে (সেই কারণতাতে) অবচ্ছেদক হইতে পারে না । কারণ রূপত্ব [সেই কারণতার] ন্যূনদেশবৃত্তি * এবং সম্ভা [সেই কারণতার] অধিকদেশ বৃত্তি । [ন্যূনদেশ বা অধিকদেশ-বৃত্তি ধর্ম

मिति । द्रव्याश्रिता इति । यद्यपि द्रव्याश्रितत्वं न लक्षणं, कर्मादावतिव्याप्ते-
स्तथापि द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदक-सत्ताभिन्नजातिमत्त्वं तदर्थः । भवति हि गुणत्वं
द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं, तद्वत्ता च गुणानामिति । द्रव्यत्वं कर्मत्वं वा न द्रव्यत्व-
व्यापकतावच्छेदकम्, गगनादौ द्रव्यकर्मणोरभावात् । द्रव्यत्वत्वं सामान्यत्वादिकं
कारणानियम्यत्वापत्तेरिति भावः । न्यूनातिरिक्तेति । अन्यूनानतिरिक्तदेशवृत्तिधर्मो
ह्यवच्छेदकः । रूपत्वं तु न तथा, गुणनिष्ठकारणतामपेक्ष्य न्यूनवृत्तित्वात् । नापि सत्ता
तथा, तस्या द्रव्यकर्म-वृत्तित्वेनाऽधिकदेश-वृत्तित्वादिति भावः । गुणत्वमिति । गुणत्व-
शब्दवाच्यमित्यर्थः । कर्मादावित्यादिना जातिपरिग्रहः । द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेद-
केति । द्रव्यत्वस्य व्यापकतावच्छेदिका द्रव्यत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगितान-
वच्छेदिका या सत्ताभिन्ना जातिस्तादृशजातिमत्त्वमित्यर्थः । सत्ताजातिमादाय द्रव्या-
दावतिव्याप्तिवारणाय जातौ सत्ताभिन्नत्व-निवेशः । तदर्थः—द्रव्याश्रितत्वपदस्यार्थः ।
सत्ताभिन्नजातिं द्रव्यत्वादिकमादाय द्रव्यादावतिव्याप्तिरत आह—द्रव्यत्वव्यापकताव-
च्छेदकेति । द्रव्यत्वस्य द्रव्यत्वव्यापकतानवच्छेदकत्वान्नातिव्याप्तिरित्याह—द्रव्यत्व-
मिति । द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदक-सत्ताभिन्न-धर्मवत्त्वमित्युक्तौ द्रव्यत्वत्वादिकमादायाति-
व्याप्तिरत आह—जातीति । द्रव्यत्वत्वस्य जातित्वाभावान्नातिव्याप्तिरित्याह—द्रव्यत्व-

अवच्छेদক হয় না । কারণ অনূন এবং অনতিরিক্তদেশবৃত্তি ধর্মই অবচ্ছেদক
হয়] । অতএব চতুর্বিংশতি গুণে অহুগত [কারণতার সমন্বয়তদেশবৃত্তি] কোন
ধর্ম [কারণতার অবচ্ছেদক] বলিতে হইবে । তাহাই (সেই ধর্মই) গুণত্ব ।
দ্রব্যশ্রিতা এই [‘গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । যদিও দ্রব্যশ্রিতত্বটি [গুণের]
লক্ষণ (সাধর্ম্য) নহে । কারণ কর্ম ও সামান্য প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয় । তথাপি
দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক সত্তাভিন্ন জাতিমত্বই তাহার (দ্রব্যশ্রিতত্ব পদের) অর্থ ।
গুণত্বই দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে । সেই গুণত্ববত্তা গুণসমূহেরই
আছে [বলিয়া গুণে গুণলক্ষণ সঙ্গত হইল] । দ্রব্যত্ব বা কর্মত্ব দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাব-
চ্ছেদক নহে । কারণ গগন বা কাল প্রভৃতিতে দ্রব্য ও কর্ম নাই । দ্রব্যত্ব বা
সামান্যত্ব প্রভৃতি [দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইলেও] জাতি নহে । এইজন্ত
তাহার বুদ্ধাস (নিরাস) হইল অর্থাৎ দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক সত্তাভিন্ন ধর্মবত্তা
দ্রব্যশ্রিতত্ব পদের অর্থ হইলে দ্রব্যত্ব বা সামান্যত্বকে উক্ত ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়া
অতিব্যাপ্তি হইত । কিন্তু সত্তাভিন্ন জাতিমত্ব বলায় উক্ত ধর্মের গ্রহণ হইল না ।

রূপং রসঃ স্পর্শ-গন্ধৌ পরত্বমপরত্বকম্ ॥৮৬॥

দ্রবো গুরুত্বং স্নেহশ্চ বেগো মূর্ত্তগুণা অমী ।

ধর্মাধর্মৌ ভাবনা চ শব্দো বুদ্ধাদ্যোঽপি চ ॥৮৭

এতেঽমূর্ত্তগুণাঃ সর্বৈ বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।

সংখ্যাदिश्च विभागान्त उभयेषां गुणो मतः ॥৮৮

সংযোগश्च विभागश्च संख्या द्वित्वादिकास्तथा ।

द्विपृथक्त्वादयस्तद्वदेतेऽनेकाश्रिता गुणाः ॥৮৯॥

বা ন জাতিরিতি তদ্ব্যুদাসঃ । নির্গুণা ইতি । যद्यপি নির্গুণত্বং কর্মাদাবপি, তথাপি সামান্যবত্বে সতি কর্মান্যত্বে চ সতি নির্গুণত্বং बोध्यम् । জাত্যাदीनां न सामान्यवत्वम्, कर्मणो न कर्मान्यत्वम्, द्रव्यस्य न निर्गुणत्वमिति तत्र नाति-
व्याप्तिः । निष्क्रिया इति स्वरूपकथनम्, न तु लक्षणम्, गगनादावतिव्याप्तेः ।
वेग इति । वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युपलक्षणीयः । मूर्तगुणा इति । अमूर्तेषु न
वर्तन्त इत्यर्थः । लक्षणन्तु तावदन्यान्यत्वम् । एवमप्रेऽपि । अमूर्तगुणा इति ।
मूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थः । उभयेषामिति । मूर्तामूर्तगुणा इत्यर्थः ॥८६-८८॥

ত্বমিতি । মূলে নির্গুণা ইতি । গুণেযু গুণযোগে সমবায়িকারণত্বপ্রসক্তৌ গুণত্বব্যাপ্যতাৎ
গুণা নির্গুণা ইতি ভাবঃ । নিষ্ক্রিয়া ইতি । রূপাদীনাং মূর্ত্যভাবান্নিষ্ক্রিয়ত্বম্ ।
মূর্ত্যভাবশ্চ গুণানাং সমানদেশত্বাৎ, মূর্ত্তত্ব-সমানদেশত্বयोः सहजविरोधादिति ভাবঃ ।

নিগুণা এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । যদিও নিগুণগুণী কৰ্মাদিতেও আছে ।
তথাপি সামান্যবস্তু ও কৰ্ম্মাশুভের সমানাদিকরণ নিগুণগুণকেই [নিগুণগুণদের
অর্থ] বুঝিতে হইবে । জাতি প্রভৃতির সামান্যবস্তু নাই, কৰ্ম্মের কৰ্ম্মাশুভ (কৰ্ম্মভেদ)
নাই এবং দ্রব্যের নিগুণগুণ নাই । এই জন্ত সেই সেই স্থলে (সামান্য, কৰ্ম্ম ও দ্রব্য)
[গুণলক্ষণের] অতিব্যাপ্তি হইল না । নিষ্ক্রিয়া এইটী স্বরূপকথন, লক্ষণ কিন্তু নহে ।
কারণ আকাশ, কাল প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে । বেগী এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত
হইতেছে] । বেগের দ্বারা স্থিতিস্থাপক সংস্কারও উপলক্ষণীয় হইবে । মূর্ত্তগুণা এই
কথার অর্থ—অমূর্ত্ত পদার্থে থাকে না । লক্ষণ কিন্তু তাবদশুভ অর্থাৎ রূপাদির অশু-
ভমত্বই মূর্ত্তগুণ । অত্রেও এইরূপ [লক্ষণ জানিবে] । অমূর্ত্তগুণা এই কথার অর্থ
•—মূর্ত্ত পদার্থে থাকে না । উভয়েষাং এই কথার অর্থ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের গুণ ।

ଅତଃ ଶେଷଗୁଣାଃ ସର୍ବେ ମତା ଏକୈକବୃତ୍ତୟଃ ।

ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଦିଷଡ଼କଂ ସ୍ପର୍ଶାନ୍ତାଃ ସ୍ନେହଃ ସାଂସିଦ୍ଧିକୋ ଦ୍ରବଃ ॥୧୦

ଅଦୃଢ଼-ଭାବନା-ଶବ୍ଦା ଅମୀ ବୈଶେଷିକା ଗୁଣାଃ ।

ସଂଖ୍ୟାଦିରପରତ୍ବାନ୍ତୋ ଦ୍ରବୋଽସାଂସିଦ୍ଧିକସ୍ତଥା ॥୧୧॥

ଅନେକାଶ୍ରିତା ଇତି । ସଂଯୋଗ-ବିଭାଗ-ଦ୍ଵିତ୍ବାଦୀନି ଦ୍ଵିବୃତ୍ତୀନି । ତ୍ରିତ୍ବ-ଚତୁଷ୍ଟା-
ଦିକଂ ତ୍ରି-ଚତୁରାଦି-ବୃତ୍ତୀତି ବୋଧ୍ୟମ୍ ॥୮୬॥

ଅତଃ ଶେଷା ଇତି । ରୂପରସଗନ୍ଧସ୍ପର୍ଶକୃତ୍ବପରିମାଣୈକପ୍ରଥକୃତ୍ବପରତ୍ବା-ପରତ୍ବ-ବୁଦ୍ଧି-
ସୁଖ-ଦୁଃଖେଚ୍ଛା-ଦ୍ଵେଷ-ପ୍ରୟତ୍ନ-ଗୁରୂତ୍ବ-ଦ୍ରବତ୍ବ-ସ୍ନେହ-ସଂସ୍କାରାଦୃଢ଼-ଶବ୍ଦା ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ବୁଦ୍ଧ୍ୟା-
ଦୀତି । ବୁଦ୍ଧିସୁଖଦୁଃଖେଚ୍ଛାଦ୍ଵେଷପ୍ରୟତ୍ନା ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ସ୍ପର୍ଶାନ୍ତା ଇତି । ରୂପରସଗନ୍ଧସ୍ପର୍ଶା
ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଦ୍ରବୋ—ଦ୍ରବତ୍ବମ୍ । ବୈଶେଷିକା ଇତି । ବିଶେଷା ଏବଂ ବୈଶେଷିକାଃ, ଶ୍ଵାର୍ଥେ ଠକ୍,
ବିଶେଷଗୁଣା ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ସଂଖ୍ୟାଦିରାସିତି । ସଂଖ୍ୟା-ପରିମାଣ-ପ୍ରଥକୃତ୍ବ-ସଂଯୋଗ-ବିଭାଗ-

ଦ୍ଵିତ୍ବାଦୀନୀତ୍ୟାଦିନା ଦ୍ଵିପ୍ରଥକୃତ୍ବପରିଗ୍ରହଃ । ଦ୍ଵିବୃତ୍ତୀନି—ପଦାର୍ଥଦ୍ଵୟବୃତ୍ତୀନି ॥୮୬-୮୮

ବିଶେଷଗୁଣା ଇତି । ବିଶେଷୋ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦସ୍ତସ୍ମୈ ପ୍ରଭବନ୍ତି ଯେ ଗୁଣାସ୍ତେ ବିଶେଷଗୁଣାଃ ।
ତଥା ହି—ରୂପଂ ଭାବରତ୍ବାଦିନା ରସୋ ମଧୁରତ୍ବାଦିନା ଗନ୍ଧୋ ଗନ୍ଧତ୍ବେନୈବ ସ୍ପର୍ଶ ଉପ୍ପତ୍ତ୍ବାଦିନା
ସ୍ନେହଃ ସ୍ନେହତ୍ବେନ ଯଥୋକ୍ତଂ ଦ୍ରବତ୍ବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟେଣ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଦୟୋ ବୁଦ୍ଧିତ୍ବାଦିନା ସ୍ଵାଶ୍ରୟମିତରେभ୍ୟୋ
ବ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ତି । ତଥା ଚ ଶ୍ଵସମବେତବିଶେଷବିଶିଷ୍ଟତ୍ବେ ସତି ସ୍ଵାଶ୍ରୟୈକଜାତୀୟବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକତ୍ବଂ
ବିଶେଷଗୁଣତ୍ବମିତି ଲକ୍ଷଣଂ ଫଳିତମ୍ । ତତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷଣସ୍ୟ ରୂପାଦେନାଶ୍ରୟବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକତ୍ବମିତି
ବିଶେଷବିଶିଷ୍ଟପଦମ୍ । ସଂଖ୍ୟାଦୟୋଽପି ଗନ୍ଧୈକାର୍ଥସମବେତାଃ କ୍ଷିତେର୍ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକାସ୍ତନ୍ନିରାସାୟ
ଶ୍ଵସମବେତପଦମ୍ । ତଥାପ୍ୟଣୁପରିମାଣଂ ଶ୍ଵସମବେତବିଶେଷଣୋପେତଂ ସ୍ଵାଶ୍ରୟସ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧସ୍ୟ ବ୍ୟବ-

ଅନେକାଶ୍ରିତା ଶେଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେତେତ୍ତେ । ସଂଯୋଗ, ବିଭାଗ, ସ୍ଥିତି ଅବୃତ୍ତି ପଦାର୍ଥବ୍ୟୟେ
ବୁଦ୍ଧି । ବୁଦ୍ଧି, ଚତୁର୍ବିଧ, ଅବୃତ୍ତି ପଦାର୍ଥବ୍ୟୟ ବା ପଦାର୍ଥ ଚତୁର୍ବିଧାଦିବୁଦ୍ଧି—ଶେଷା ଜାମିବେ ॥୮୭-୮୯॥

ଅତଃ, ଏହି [ଅଦୃଢ଼] ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏକତ୍ବ, ପରିମାଣ, ଏକଗୁଣକୃତ୍ବ, ମରତ୍ବ,
ଅମରତ୍ବ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଚେଷ୍ଟା, ଦେବ, ଅସଦ୍ବ, ଶୁକ୍ରତ୍ବ, ଧ୍ରୁବତ୍ବ, ସ୍ନେହ, ସଂସ୍କାର ଅଦୃଢ଼ ଓ ଶବ୍ଦ
[ଏହିଗୁଣି ଏକ ଏକଟି ବ୍ୟାକ୍ତିତେ ଥାନ୍ତି] ଏହି ଅର୍ଥ । ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଦି ଏହି [କଥାର] ବୁଦ୍ଧି, ସୁଖ,
ଦୁଃଖ, ଚେଷ୍ଟା, ଦେବ, ଅସଦ୍ବ—ଏହି ଅର୍ଥ । ସ୍ପର୍ଶାନ୍ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ—ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ ।
ଦ୍ରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ—ଧ୍ରୁବତ୍ବ । ବୈଶେଷିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ—ବିଶେଷଗୁଣ । କାରଣ ବିଶେଷହି
ହେତେତ୍ତେ ବୈଶେଷିକ । ଶ୍ଵାର୍ଥେ ଠକ୍ ଅଥବା ହେବାହେ । ସଂଖ୍ୟାଦିରପରତ୍ବାନ୍ତୋଃ କଥାର

गुरुत्ववेगौ सामान्यगुणा एते प्रकीर्त्तिताः ।
 संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह एव च ॥९२॥
 एते तु द्वीन्द्रियग्राह्या ; अथ स्पर्शान्त-शब्दकाः ।
 बाह्यैकैकेन्द्रियग्राह्या, गुरुत्वादृष्ट-भावनाः ॥९३॥
 अतीन्द्रिया, विभूनान्तु ये स्युर्वैशेषिका गुणाः ।
 अकारणगुणोत्पन्ना एते तु परिकीर्त्तिताः ॥९४॥

परत्वापरत्वानीत्यर्थः । द्वीन्द्रियेति । चक्षुषा त्वचाऽपि ग्रहणयोग्यत्वात् । बाह्येति ।
 रूपादीनां चक्षुरादिग्राह्यत्वात् । विभूनामिति । बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा-द्वेष-प्रयत्न-
 धर्माधर्म-भावना-शब्दा इत्यर्थः । अकारणेति । कारणगुणेन कार्ये ये गुणा उत्-
 पाद्यन्ते, ते कारणगुणपूर्वका रूपादयी वक्ष्यन्ते । बुद्ध्यादयस्तु न तादृशाः,
 आत्मादेः कारणाभावात् ॥९०-९४॥

च्छेदकं नैकजातीयस्येति स्वाश्रयैकजातीयपदम् । मूले गुरुत्ववेगावित्यत्र वेगपदं स्थिति-
 स्थापकोपलक्षकम् । परममूले सामान्यगुणा इति । सामान्यं साधर्म्यं तद्रूपा गुणाः
 सामान्यगुणाः, न स्वाश्रयव्यवच्छेदाय प्रभवन्तीत्यर्थः ॥ मूलेऽकारणगुणोत्पन्ना इति ।
 स्वाश्रयस्य यत्समवायिकारणं तन्मात्रसमवेता ये गुणाः, तत्पूर्वकाः कारणगुणपूर्वका
 रूपादयः । बुद्ध्यादयस्तु शब्दान्ता न तथा, स्वाश्रयस्यात्मनो नित्यतया कारणाभावात् ।
 अतस्तेऽकारणगुणपूर्वका इति भावः । चक्षुरादिग्राह्यत्वात्—चक्षुरादिबाह्यैकैकेन्द्रिय-
 ग्राह्यत्वात् । कारणगुणेन—समवायिकारणसमवेतगुणेन । कारणगुणपूर्वकाः—
 स्वाश्रय-समवायिमात्रसमवेत-स्वसजातीयगुणजन्याः ॥९०-९४॥

अर्थ—संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परस्परत्व अपरस्परत्व । द्वीन्द्रियग्राह्य
 कथार अर्थ—चक्षुर द्वारा एवं श्रुतेर द्वारा अग्रहयोग्य । बाह्य एह [अग्र व्याख्यात
 हहेतेहे] येहेतू रूप, रस अहृति गुणगुलि चक्षुरादि एक एकटी मात्र बाह्येन्द्रियेर
 ज्ञानेर विषय । [एज्ज बाह्य एक एकटी हेन्द्रियेर ग्राह्य] । विभूनां एह [अहेर]
 बुद्धि, सुत्र, दुःख, ईच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना ओ अह—एह अर्थ ।
 अकारण एह [अहेर] अर्थ—[कार्येर समवायी] कारणेर गुणेर द्वारा कार्ये
 ये गुणगुलि उपादित हय, सेह रूप, रस अहृति गुणगुलि कारणपूर्वक (समवायी-
 कारणेर गुण हहेते उपादित) [ईह] कथित हहेवे । बुद्धि, सुत्र, दुःख अहृति गुणगुलि
 • किञ्च तादृश नहे । कारण [बुद्धि अहृति गुणेर आश्रय] आश्रय कारण नहि ॥९०-९४॥

অপাকজাস্তু স্পর্শান্তা দ্রবত্বশ্চ তথাবিধম্ ।

স্নেহ-বেগ-গুরুত্বৈক-পৃথক্त्व-পরিমাণকম্ ॥১৭॥

স্থিতিস্থাপক ইত্যেতে স্যুঃ কারণগুণোদ্ভবাঃ ।

সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ বেগশ্চৈতে তু কর্মজাঃ ॥১৬॥

স্পর্শান্ত-পরিমাণৈক-পৃথক্त्व-স্নেহ-শব্দকে ।

অপাকজাস্তিতি । পাকজ-রূপাদীনাং কারণগুণপূর্বকত্বাभावाद् অপাকজা ইত্যুক্তম্ । তথাবিধম্ = অপাকজম্ । তথৈকত্বমপি बोध्यम् । সংযোগশ্চেতি । কর্ম-জন্যত্বং যद्यপি ন সাধর্ম্যং; ঘটাদাবতিব্যাপ্তেঃ, সংযোগজ-সংযোগেऽব্যাপ্তেশ্চ, তথাপি কর্মজন্যবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্য-জাতিমত্বং बोध्यम् । एवमन्यत्राप्यুक्तम् ॥১৫-১৬॥

একপৃথক্বেত্যত্র ত্বপ্রত্যয়স্ব প্রত্যেকমন্বয়াদেকত্বং পৃথক্त्व-চ ব্রাহ্ম । পৃথক্त्व-

মূলে কারণগুণোদ্ভবা ইতি । এতদ্বৈতত্ব কারণগুণপূর্বকত্বং সম্ভাব্যত ইত্যন্য-যোগব্যবচ্ছেদেনৈতৎ সাধর্ম্যম্, তেন কাপি কর্মজত্বেऽপি বেগস্য ন দোষ ইতি ভাবঃ । অপাকজং—সাংমিত্তিকম্ । মূলে নৈকত্বস্যাগ্রহণান্নয়নতা, তত্পরিহারয়াহ—তথৈকত্ব-মপীতি । তথা—কারণগুণজন্যম্ । অতিব্যাপ্তিরিতি । কার্যমাত্রং প্রতি ক্রিয়ায়া হেতুত্বাদিতি ভাবঃ । কর্মজন্যেতি । সংস্কারত্বান্যত্বমপি জাতৌ বিশেষণং দেয়ম্ । তেন সংস্কারত্বমাদায় ন স্থিতিস্থাপক-ভাবনয়োরতিব্যাপ্তিঃ । সত্তাগুণত্বমাদায়াতিব্যাপ্তি-বারণায়—গুণত্বব্যাপ্যেতি । एवं—কর্মজত্বলक्षणমিবা । অন্যত্রাপি—উত্তরলক্ষণে-ষ্বপি । উক্ত্যমিতি । জাতিঘটিতলক্ষণং কার্যমিতি ভাবঃ ॥১৫-১৬॥

অপাকজাস্তু এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । পাকজ রূপ, রস প্রভৃতি গুণ-সমূহের কারণগুণপূর্বকত্ব নাই বলিয়া অপাকজা এই [বিশেষণটি] উক্ত হইয়াছে । তথাবিধ কথার অর্থ—অপাকজ (সাংমিত্তিক) । একত্বকেও সেইরূপ (কারণ-গুণপূর্বক) জানিবে । সংযোগশ্চ এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । কর্মজত্ব যদিও (সংযোগাদিত্যয়ের) সাধর্ম্য নহে, কারণ ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় এবং সংযোগোৎ-পন্ন সংযোগে অব্যাপ্তিও হয়, তথাপি কর্মজত্বস্তি-গুণত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ব * [কর্মজত্ব শব্দের অর্থ] বুঝিতে হইবে । অতএও (পরবর্তী লক্ষণে কোন কোন স্থলে) এইরূপ উক্ত করিতে হইবে । একপৃথকত্ব—এই স্থলে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের অঙ্গ হয় ওয়ায় [একপৃথকত্বের দ্বারা] একত্ব ও পৃথকত্ব এবং পৃথকত্ব শব্দের দ্বারা একপৃথকত্ব গৃহীত

ভবেদসমবায়িত্বমথ বৈশেষিকে গুণে ॥৭৩॥

আত্মনঃ স্যান্নিমিত্তত্ব-মুষ্ণস্পর্শ-গুরুত্বয়োঃ ।

বেগেঽপি চ দ্রবত্বে চ সংযোগাদিদ্বয়ে তথা ॥৭৮॥

দ্বিধৈব কারণত্বং স্যাদথ প্রাদেশিকো ভবেত্ ।

বৈশেষিকো বিভুগুণঃ সংযোগাদিদ্বয়ং তথা ॥৭৯॥

পদেন চৈকপৃথক্‌ত্বং বিবক্ষিতম্ । ভবেদসমবায়িত্বমিতি । ঘটাদি-রূপরসগন্ধ-
স্পর্শাঃ কপালাদি-রূপরসগন্ধস্পর্শেভ্যো ভবন্তি । एवं কপালাদি-পরিমাণাদীনাং
ঘটাदि-পরিমাণাद्यसमवायिकारणत्वम् । शब्दस्यापि द्वितीयशब्दं प्रति । एवं स्थिति-
स्थापकैक-पृथकत्वयोरपि ज्ञेयम् । निमित्तत्वमिति । बुद्ध्यादीनामिच्छादिनिमित्त-
त्वादिति भावः । द्विधैवेति । असमवायिकारणत्वं निमित्तकारणत्वञ्चेत्यर्थः ।
तथा ह्युष्णस्पर्श उष्णस्पर्शस्यासमवायिकारणं पाकजे निमित्तम् । गुरुत्वं गुरुत्व-
पतनयोरसमवायिकारणमभिधाते निमित्तम् । वेगो वेगस्पन्दयोरसमवायी, अभि-
धाते निमित्तम् । द्रवत्वं द्रवत्व-स्यन्दनयोरसमवायि, संग्रहे निमित्तम् । भेरीदण्ड-
संयोगः शब्दे निमित्तम्, भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायी । वंशदलद्वयविभागः शब्दे
उष्णस्पर्शः—अवयवसमवेत उष्णस्पर्शः । उष्णस्पर्शस्य—अवयवगतोष्णस्पर्शस्य ।

(বুদ্ধিতে) হইবে । ভবেদসমবায়িত্বম্ এই [এই ব্যাখ্যাত হইতেছে] । ঘটাদির
রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ কপালাদির রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয় । এইরূপ
কপাল প্রভৃতির পরিমাণাদি ঘট প্রভৃতির পরিমাণাদির অসমবায়ী কারণ । শব্দও
দ্বিতীয় শব্দের প্রতি অসমবায়ী কারণ । এইরূপ স্থিতিস্থাপক এবং একপৃথক্‌ত্বেরও
অসমবায়িকারণত্ব জানিবে । নিমিত্তত্বম্ এই [এই ব্যাখ্যাত হইতেছে] । বুদ্ধি
প্রভৃতি গুণগুলি ইচ্ছাদি গুণের নিমিত্ত কারণই হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্য ।
দ্বিধৈব কথার অর্থ—অসমবায়ি-কারণত্ব ও নিমিত্ত কারণত্ব । সেই দুই প্রকার
কারণ এইরূপ—উষ্ণস্পর্শটি উষ্ণস্পর্শের অসমবায়ী কারণ, পাকজ রূপাদিতে নিমিত্ত
কারণ । গুরুত্বটি গুরুত্ব ও পতনের অসমবায়ী কারণ, অভিধাতে নিমিত্ত কারণ ।
বেগটি বেগ ও স্পন্দের (ক্রিয়ার) অসমবায়ী কারণ, অভিধাতে নিমিত্ত কারণ ।
দ্রবত্বটি দ্রবত্ব ও স্তম্ভনের অসমবায়িকারণ, সংগ্রহে (পিণ্ডীকরণে) নিমিত্ত কারণ । ভেরী
ও দণ্ডের সংযোগটি শব্দে নিমিত্ত কারণ, ভেরী ও আকাশের সংযোগটি অসমবায়ী

चक्षुर्ग्राह्यं भवेद् रूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम् ।

निमित्तं दशदलाकाशविभागोऽसमवायीति । प्रादेशिकोऽव्याप्यवृत्तिः ॥६७-६८॥

चक्षुरिति । रूपत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । रूपशब्दोल्लेखिनी प्रतीतिर्नास्तीति चेत्, मास्तु रूपशब्दप्रयोगः, तथापि नीलपीतादिष्वनुगतजातिविशेषोऽनुभवसिद्ध एव । रूपशब्दाप्रयोगेऽपि नीलो वर्णः, पीतो वर्ण इति वर्णविशेषोल्लेखिनी प्रतीतिरस्त्येव । एवं नीलत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम् । न चैकैका एव

एतावता गुणानां साधर्म्यं प्रतिपाद्य प्रशस्तपादभाष्यमनुस्मरन् देशक्रमानुसारेण रूपादीनां लक्षणमाह—चक्षुर्ग्राह्यमिति । चक्षुर्मात्र-ग्राह्य-गुणत्वमिति लक्षणार्थः । न चातीन्द्रियरूपे लक्षणस्याव्याप्तिरिति वाच्यम्, चक्षुर्मात्रग्राह्यजातमत्वस्य विवक्षितत्वात् । प्रत्यक्षसिद्धा—अनुगतप्रतीतिसिद्धा । ननु रूपविशेष्यक-रूपत्वप्रकारकप्रतीतौ मानाभावः, प्रत्यक्षाणां नीलादि-व्यक्ति-विषयकत्वात्, धर्ममात्रबोधने एव रूपशब्दप्रयोगादित्यभिप्रायेणाशङ्कते—रूपशब्दोल्लेखिनीति । रूपं रूपमित्याकारिका रूपशब्दजन्यबोधसमानाकारा प्रतीतिरित्यर्थः । आक्षिप्तार्थमङ्गीकरोति—मास्तु रूपशब्दप्रयोग इति । रूपविशेष्यक रूपत्वप्रकारक प्रतीति-निर्वाहकः प्रयोगो माभूदित्यर्थः । अनुगतजातिविशेषः—लक्ष्यतावच्छेदक रूपत्वजातिविशेषः । अनुभवसिद्ध एवेति । अनुगतप्रतीतिविषयो भवत्येवेत्यर्थः । रूपशब्दाप्रयोगेऽपि—रूपशब्दप्रयोगस्य तादृशप्रतीतिनिर्वाहकत्वाभावेऽपि । नीलो वर्ण इति । तथा च तादृशानुगतप्रतीत्या जातिबाधकाभावेन वर्णत्वजातिसिद्धौ तादृश-जातिरेव रूपत्वशब्देनापि व्यवह्रियत इति भावः । नीलो वर्ण इतिवद् नीलं रूपमिति प्रतीतिरप्यनुभवसिद्धत्वात् कथं न ततो रूपत्वसिद्धिरिति तु विभावीयम् । वस्तुतस्तु चानुपत्तत्वावच्छिन्नं प्रत्युद्भूतरूपत्वावच्छिन्नस्य हेतुतया तादृशकारणतावच्छेदकघटकतया रूपत्वजातिसिद्धिर्बोद्ध्या । नीलत्वादिकमिति । आदिना रूपत्व-

कारणम् । दशदेश (दशदेश) दशदेश विभागः अत्र निमित्त कारण, दशदल ७ । आकाशविभागो असमवायी कारण । प्रादेशिक इत्येते—अव्याप्यवृत्तिः ॥२७-२८॥

चक्षुः इत्यादि [अहं व्याख्यात इत्येते] । [पूः] रूपशब्द जाति विवक्षितप्रत्यक्षसिद्ध । रूपशब्दोऽपि उल्लेखिनी अतीति नास्तीति—एवम् इति । [उः] रूपशब्दप्रयोगो नास्तीति । तादृश इत्येते नील, पीत इत्यादि वर्ण अशङ्कतजातिविशेष (रूपशब्द) अशङ्कतसिद्ध इति । रूपशब्दप्रयोगो नास्तीति, 'नीलो वर्णः'

নীলরূপাদিব্যক্তয় ইত্যেকব্যক্তিবৃত্তিত্বান্নীলত্বাদির্ন জাতি রতি বাচ্যম্ । নীলো নষ্টো, রক্ত উত্পন্ন ইत्याদিপ্রতীতেনীলাদে রূপাদবিনাশ-শালিতদা নানাৎবাৎ । অন্যথৈকনীলনাশে জগদনীলতামাপদ্যেত । ন চ নীলসমবায়-রক্তসমবায়য়ো-
রেব রূপাদবিনাশ-বিষয়কৌ সৌ প্রত্যয় ইতি বাচ্যম্ । প্রতীত্যা সমবায়ানু-
ল্লেখাত্ । ন চ স এবায়ং নীল ইতি প্রত্যক্ষবল্লাহাঘবাচ্চৈক্যমিতি বাচ্যম্ ।
প্রত্যক্ষস্য তজ্জাতীয়বিষয়ত্বাত্, সবেয়ং গুর্জরীতিবত্ । লাঘবং তু প্রত্যক্ষ-বাধিতম্ ।

ব্যাপ্যজাতিমাত্রস্য পরামর্শঃ । অন্যথা—নীলাদীনামেকব্যক্তিত্বে । আপদ্যেতেতি । তথা
চ বিষয়াभावात् কুত্রাপি নীলচান্দ্রশ্রুপং ন স্যাৎদিতি भावः । সমবায়স্য নানাत्ववादी
প্রাभाकरः शङ्कते—न चेति । असौ प्रत्ययः—নীলো নষ্টো, রক্ত উত্পন্ন ইत्याদিপ্রত্যয়ঃ ।
প্রতীত্যা—নীলো নষ্টো রক্ত উত্পন্ন ইত্যাদিব্যক্তয়জন্য-শাব্দপ্রতীত্যা । সমবায়ানুল্লে-
খাত্—সমবায়স্যাঃ বিষয়ীকরণাত্ । প্রত্যক্ষবল্লাহা—প্রত্যমিশ্রপ্রত্যক্ষবল্লাহা, প্রত্যমি-
শ্রায়া প্ৰেক্ষবিষয়ত্বাদিতি भावः । সাজাত্যবিষয়িণীযং প্রত্যমিশ্রা, ন তু নীলৈববিষয়ি-
ণীতি চেত্, তত্রাহ—লাঘবাদিতি । নীলস্যৈকত্বে একস্য চ তাৎশ্রুপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বে লাঘবা-
দিত্যর্থঃ । প্রত্যক্ষস্য—স এবায়ং নীল ইতি প্রত্যমিশ্রপ্রত্যক্ষস্য । তজ্জাতীয়বিষয়-
ত্বাত্—পূর্বানুভূতনীলব্যক্তি-সজাতীয়-নীলব্যক্তি বিষয়কত্বাত্ । তথা চ নীলাদীনা-
মেকব্যক্তিত্বান্নোক্তশঙ্কাবকাশ ইতি भावः । ননু নীলাদীনামেকত্বকল্পনে তেষামুৎপত্তি-
বিনাশকল্পনে চ গৌরবাদ্ লাঘবাদেকব্যক্তিত্বমেব স্বীকার্যমত আহ—লাঘবমতি ।

‘পীতো বর্ণঃ’—এই বর্ণশব্দকোষেবিনী প্রতীতি ত আছেই । এইরূপ নীলত্বাদি জাতিও
প্রত্যক্ষসিদ্ধ । [পূঃ] নীলরূপ, পীতরূপ প্রভৃতি ব্যক্তিগুণি এক এবটাই অর্থাৎ
নীলরূপ এবটাই, এইরূপ পীতরূপও এবটাই ; অতএব নীলত্ব বা পীতত্ব প্রভৃতি
একব্যক্তিবৃত্তি বলিয়া জাতি নহে—ইহা বলিতে পার না । [উঃ] কারণ নীল
নষ্ট হইয়াছে এবং রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে—এই সমস্ত প্রতীতি প্রযুক্ত নীলরূপ প্রভৃতি
উৎপাদ বিনাশশীল বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । অতথা অর্থাৎ নীল প্রভৃতি
এক এবটা হইলে এবটা নীলরূপের নাশে জগৎ অনীল (নীলশূন্য) হইয়া পড়িবে ।
[পূঃ] নীল নষ্ট হইয়াছে, রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে—এই প্রতীতিটি নীলসমবায় ও
রক্তসমবায়ের উৎপাদ-বিনাশকে বিষয় করে—ইহা বলিতে পারি না । [উঃ] কারণ
[শব্দ] প্রতীতি দ্বারা সমবায়ের উল্লেখ (প্রয়োগ) হয় না । [পূঃ] সেহেই এই

चक्षुषः सहकारि स्याच्छुक्लादिकमनेकधा ॥१००॥

अन्यथा घटादीनामप्यैक्यप्रसङ्गान्, उत्पादविनाश-बुद्धेः समवायालम्बनत्वपक्षे-
रिति । एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम् । चक्षुर्ग्राह्यमिति । चक्षुर्ग्राह्य-विशेष-
गुणत्वमित्यर्थः । एवमप्येव । द्रव्यादेरिति । उपलम्भकम्—उपलब्धिकारणम् ।
इदमेव विवृणोति—चक्षुष इति । द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्यानां चानुषप्रत्यक्षं प्रत्यु-
द्भूतरूपं कारणम् । शुक्लादिकमनेकधेति । तच्च रूपं शुक्ल-नील-पीत-रक्त-हरित-

प्रत्यक्षबाधितम्—नीलो नष्टो रक्त उत्पन्न इत्यादिभेद-प्रत्यक्षबाधितम् । ननूत्पादविनाश-
बुद्धेः समवायालम्बनत्वान्न बाधरूपत्वमित्याशङ्कां प्रतिबन्ध्या परिहरति—अन्यथेति ।
लाघवस्याबाधितत्वे वस्तुसाधकत्वे चेत्यर्थः । उत्पादविनाशबुद्धेः—घटो नष्टः, घट
उत्पन्न इत्यादिप्रतीतिः । एतेन—नीलत्वादिजातो नीलादिव्यक्तीनां नित्यत्वैकत्वनिरासे
च प्रमाणप्रदर्शनेन । रसादिकं—रसत्वादिसामान्यं मधुरादिव्यक्तेर्नित्यत्वैकत्वनिरा-
करणञ्च । व्याख्यातम्—साधितप्रायम्, दृश्यदुक्तेरिति भावः । विशेषगुणः—
विलक्षणगुणः । विलक्षण्यञ्च त्वगग्राह्यत्वम् । तथा च त्वगग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वमिति
लक्षणं फलितम् । तेन सयोगादौ सांख्यिकद्रवत्वादौ वा नातिव्याप्तिरिति भावः । एवम्
—एषा रीतिः । अग्रेऽपि—रसस्पर्शलक्षणेऽपि । तथा च रूपलक्षणवत् स्पर्शलक्षणेऽपि

नील-एह प्रतीतिः । प्रतीति-एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
हय-हेहा बलिते पार ना । [उ:] कारण [उ] प्रतीति 'सैवेयं ७७७'—
एह । प्रतीति-एव । तज्जातीयविषयक अर्था ९ पूर्वाश्रुत नील-सजातीय
नीलविषयक । लाघवतर्क किञ्च [पूर्वाश्रुत भेद] प्रतीति-एव । एव ।
अर्था ९ बाधप्रमाणे उपेक्षा करिया लाघवकेह वस्तुसाधक बलिता स्वीकार करिले घट,
पट प्रतीति पदार्थसमूहेत एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
उत्पादविनाश प्रतीति समवाय विषयक हट, एह । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
अर्था ९ नीलादि व्यक्ती-नित्यता एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
अर्था ९ रसादि व्यक्ती-नित्यता एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
अर्थ—चक्षुर्ग्राह्य विशेषगुण । अग्रे (स्पर्शलक्षणे) [दोषप्रदर्शन एव । एव ।
अर्थ] एह । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
व्याख्यात इति । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।
एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव । एव ।

কপিশ-কবুর-ভেদাদনেকপ্রকারকং ভবতি । ননু কথং কবুরমতিরিক্তং রূপং ভবতি ? ইত্থম্, নীলপীতাঘবয়বারম্ভোঽবয়বী ন তাবজীরূপঃ, অপ্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গাত্ । নাপি ব্যাপ্যবৃত্তিনিলাদি-রূপমুৎপদ্যতে, পীতাবচ্ছেদেনাপি নীলোপলব্ধি-প্রসঙ্গাত্ । নাপ্যব্যাপ্যবৃত্তিনিলাদিকমুৎপদ্যতে, ব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয়-গুণানামব্যাপ্যবৃত্তিত্বে বিরোধাত্ । তস্মান্নানাজাতীয়রূপৈরবয়বিনি বিজাতীয়ং চিত্রং রূপমারম্ভ্যতে । অত

দোষপ্রদর্শনং লক্ষণপরিষ্কারেণ তদুদ্বারশ্চ কৰ্ত্তব্য ইতি ভাবঃ । অনেকধেতি । প্রাচীনমতে সসবিত্ব, নব্যমতে তু ষড়্ভবিত্বমিত্যর্থঃ । কবুরং—চিত্ররূপম্ । অপ্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গাদিতি । উদ্ভূতরূপবৎ এব প্রত্যক্ষত্বনিয়মাদিতি ভাবঃ । ব্যাপ্যবৃত্তি—নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি, যাবদ-বয়ববৃত্তীতি যাবত্ । পীতাবচ্ছেদেন—যাবদবয়বাবচ্ছেদেন । নীলোপলব্ধিপ্রসঙ্গা-দিতি । ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া নীলস্যোত্পত্ত্যভ্যুপগমাदिति ভাবঃ । ব্যাপ্যবৃত্তীতি । সবিষয়াবৃত্তি-ব্যাপ্যবৃত্তিবৃত্তি-রূপত্বাদি-জাতিমতামিত্যর্থঃ । সবিষয়া শানেচ্ছাভূতি-দ্বৈধাঃ । জাতৌ সবিষয়াবৃত্তিত্ববিশেষণাদ্ ব্যাপ্যবৃত্তীশ্চরজ্ঞানজাতীয়স্য ঽস্মদাদি-জ্ঞানস্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বেঽপি ন ত্তিরিতি ভাবঃ । বিরোধাদিতি । তথা চ নীলাদিকং ব্যাপ্যবৃত্তি চেদ্ ব্যাপ্যবৃত্তিত্বমেব তত্র স্যান্নাব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্, অব্যাপ্যবৃত্তি চেদব্যাপ্য-

প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ । শুক্রাদিকম্ এই (এই ব্যাখ্যাত হইতেছে) । সেই রূপ কিন্তু শুক্র, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও কবুরাদিভেদে অনেক প্রকার । আচ্ছা, কবুর অতিরিক্ত রূপ কিরূপে হয় ? এইরূপে [বক্ষ্যমাণ প্রকারে অতিরিক্ত হয়] । নীলাবয়ব ও পীতাবয়বের দ্বারা আরক অবয়বী কিন্তু নীকরূপ (রূপশূন্য) নহে । কারণ [তাহাতে অবয়বীর] অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় । [অবয়বের নীলাদিকর্ণের দ্বারা অবয়বীতে] ব্যাপ্যবৃত্তি নীলাদিকরূপও উৎপন্ন হইতে পারে না । কারণ পীতাবচ্ছেদেও (পীতাংশেও) [অবয়বীতে নীলের উৎপত্তি হওয়ায়] নীলের উপলব্ধির আপত্তি হইবে । [এইরূপ] অব্যাপ্যবৃত্তি নীলাদিও উৎপন্ন হইতে পারে না । কারণ [সবিষয়ক জ্ঞানাদি পদার্থে অবৃত্তি] ব্যাপ্যবৃত্তি [পদার্থে বৃত্তি] যে জাতি, সেই জাতিবিশিষ্ট গুণসমূহের অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে বিরোধ হয় অর্থাৎ নীল, পীত প্রভৃতি রূপ নির্জ আশ্রয়ে সকল স্থানে থাকে বলিয়া ব্যাপ্যবৃত্তি । উহা যদি অব্যাপ্যবৃত্তি নীল, পীত প্রভৃতিকে উৎপন্ন করে, তবে নীল, পীত প্রভৃতি রূপে বিরুদ্ধ ব্যাপ্যবৃত্তিও অব্যাপ্যবৃত্তিভেদ সমাবেশ হইয়া পড়ে । তাহা কখনই হইতে পারে না । সুতরাং অবয়বের ব্যাপ্যবৃত্তি রূপ হইতে অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি রূপ উৎপন্ন হয় না ।

व्याख्यातः । रसादिकमपि नाव्याप्यवृत्तिः, किन्तु नानाजातीय-रसवदवयवै-
रारब्धेऽवयविनि रसाभावेऽपि न क्षतिः । तत्र रसनयाऽवयवरस एव गृह्यते, रस-
नेन्द्रियादीनां द्रव्यग्रहे सामर्थ्याभावादवयविनो नीरसत्वेऽपि क्षतेरभावात् । नव्यास्तु
तत्राऽव्याप्यवृत्त्येव नानारूपं, नीलादेः पीतादिप्रतिबन्धकत्व-कल्पने गौरवात् ।
अत एव— “लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः ।

श्वेतः खुर-विषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥”

धुत्त्या । व्याख्यात इति । कोमलकठिनस्पर्शवदवयवाभ्यामारब्धे घटादीं स्पर्शानङ्गी-
कारे घटस्य स्पर्शानानुपपत्तिरिति तत्र चित्रस्पर्शोऽपि स्वीकार्य इति साधितप्रायः
इत्यर्थः । दीधितिदृन्मतं निराकरोति—रसादिकमपीति । आदिना गन्धपरिग्रहः ।
अपिना स्पर्शसमुच्चयः । न क्षतिरिति । नीरसावयविनो न रासनानुपपत्तिरित्यर्थः ।
अन्वयविनि रसाभावात् कथं तत्र रसस्य रासनत्वम्, तत्राह—तत्रेति । नीरसावय-
विनीत्यर्थः । क्षतेरभावात्—द्रव्यरासनानुपपत्तिरूप-बाधकाभावात् । न च नानारस-
वदवयवारब्धेऽवयविनि चित्ररसोत्पत्तौ बाधकाभावादवयवरसरूप-कारणसत्त्वाच्च चित्र-
रसोत्पत्तिः स्यादिति वाच्यम् । अतिरिक्तचित्ररस-तत्प्रागभाव-ध्वंसादिकल्पने गौरवात् ।
इदमापाततः । वस्तुतस्तु नानारसवत्-व्यणुकत्रयारब्धेऽवयविनि प्राचीनमते परस्पर-
विरोधेन रसानुत्पत्त्या तत्र रसस्य रासनानुपपत्तिः, रूपं विहायान्येषां त्रयसरेणुसमवेतानां
गुणानां प्रत्यक्षायोग्यतया त्रयसरेणुरसं विषयीकृत्य रासनसम्भवात् । तस्मान् नाना-
रसवत्-व्यणुकत्रयारब्धेऽवयविनि रसप्रत्यक्षानुरोधेन चित्ररसोऽपि स्वीकार्यः । एतेन
गन्धादिकं व्याख्यातम् । पदार्थतत्त्व-निरूपणकृतां मतमुपन्यस्यति—नव्यमस्त्विति ।

आरब्ध घटे स्पर्श स्वीकार ना करिले घटेर हात् अत्यक्ष हैवे ना । रस, गन्ध
प्रकृति अवाप्याप्यवृत्ति नहे । पररु नानाजातीय रसविशिष्ट अवयवसमूहेर द्वारा आरब्ध
अवयवीते रस ना थाकिलेओ कोन कृति नाहे । सेहे अवयवीते अवयवैर रस है
रसना द्वारा गन्ध (अशुद्ध) हैरा थाके । रसनेन्द्रिय वा घ्राणेन्द्रिय प्रकृतिर द्रव्य
प्रत्यक्ष सामर्थ्य ना थाकाय अवयवी नीरस हैलेओ कृति नाहे अर्थां द्रव्य
अत्रत्यकेर आपत्ति नाहे । नव्य नैर्वायिकगण किङ्क एहे बलेन—नानारूपविशिष्ट
अवयवैर द्वारा आरब्ध अवयवीते अवाप्याप्यवृत्ति नानारूप है उ०पन्न हैरा थाके ।
नीलादिक्रमे पीतादिक्रमोपपत्तिर प्रतिबन्धक कल्पना करिले गौरव हय । अत एव

জলাদিপরমাণৌ তন্মিত্যন্যত্ স্বেতুকম্ ॥

ইত্যাदि-शास्त्रमप्युपपद्यते । न च व्याप्याव्याप्यवृत्तिजातीययोर्द्वयोर्विरोधः, मान्ना-
भावात् । न च लाघवादेकं रूपम्, अनुभवविरोधात् । अन्यथा घटादूरपि
लाघवादैक्यं स्यात् । एतेन स्पर्शादिकमपि व्याख्यातमिति वदन्ति ॥१००॥

জলাদীতি । জলপরমাণৌ তেজঃপরমাণৌ চ রূপং নিত্যম্ । পৃথিবীপরমাণু-
রূপন্তু ন নিত্যম্, তত্র পাকেন রূপান্তরোত্পত্তেঃ । নহি ঘটস্থ পাকানন্তরং তদবয়বো-
তত্র—নানারূপবদবয়বারব্ধেঃ অবয়বিনি । তত্র মতস্য পুরাণীয়বাক্যং প্রমাণয়তি—
অত এবৈতি । তাৎশাব্যবিন্যব্যাপ্যবৃत्ति-নানারূপোত্পত্যভ্যুপগমাदेवेत्यर्थः ॥१००॥

পাকেন রূপান্তরোত্পত্তৌ প্রমাণমাহ—ন হীতি । ঘটস্য—অবয়বিনি । পাকেন—
রূপাদিপর্যবৃत्तिফলক-বিজাতীয়-তেজঃসংযোগেন । রূপান্তরোত্পত্তেঃ—রূপাশ-রূপান্তরো-
ত্পত্তেঃ । এতেন গুণগুণিনোরভেদবাদো নিরস্তো বেদিতব্যঃ । তথা হি—যদ্বয়ং গুণো গুণ্যমিভ্নঃ
স্যাৎ, রূপশব্দাচ্ছল্লশব্দাদ্বা কश्चिद् ঘটাদিকং প্রতীয়াৎ ঘটশব্দাদ্বা শুक्লাদিকম্ । ন
চ তথা প্রত্যেতি কश्चित্ । কিञ्च রূপং চতুর্মান্নগ্রাহ্যম্, তদেব চেদ্ দ্রব্যং স্পাদন্বস্য তদ্
দ্রব্যং ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং ন স্যাৎ, রূপং বা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-দ্রব্যমিভ্নতয়া ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং
স্যাৎ । ন চ তথা, তयोঃ প্রতিনিয়তে-দ্রব্যবেদ্যত্বাৎ । তস্মাদ্ গুণগুণিনোঃ প্রতিনিয়তে-

অর্থাৎ নানাক্রপবৎ অবয়বের দ্বারা আরক অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃत्ति নানাক্রপ উৎপন্ন হয়
বলিয়াই “লোহিতো যন্ত বর্ণেন” ইত্যাদি শাস্ত্রও সঙ্গত হয় । ব্যাপ্যবৃत्तिজাতীয় ও
অব্যাপ্যবৃत्तिজাতীয় গুণদ্বয়ের বিরোধ নাই । যেহেতু [তাহাতে] কোন প্রমাণ নাই
অর্থাৎ একই অবচ্ছেদে একই স্থানে দুইটি বিরুদ্ধ বস্তু থাকিতে না পারিলেও অব-
চ্ছেদকভেদে একই স্থানে দুইটি বিরুদ্ধ বস্তু থাকিতে পারে, ইহাতে কোন বাধা নাই ।
লাঘববশতঃ রূপ একটিও নহে । কারণ [তাহাতে] অশুভব বিরোধ হয় । অত্যা
লাঘববশতঃ ঘটাদিরও ঐক্য হউক । ইহা দ্বারা স্পর্শাদিও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ
অব্যাপ্যবৃत्ति রূপের দ্বারা অব্যাপ্যবৃत्ति স্পর্শাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলে সমস্ত উপপন্ন
ইহাতে পারে বলিয়া চিত্রস্পর্শ বা চিত্রগন্ধ প্রভৃতি স্বীকারের আবশ্যকতা নাই ॥১০০॥

জলাদি এই [গ্রহ-ব্যাখ্যাত হইতেছে] । জলের পরমাণুতে ও তেজের
পরমাণুতে রূপ নিত্য । পৃথিবীর পরমাণুর রূপ কিছ নিত্য নহে । কারণ পাকের
দ্বারা তাহাতে অল্প রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । কেননা ঘটের পাকের পরে তাহার

রসস্তু রসনাগ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকথা ॥১০১॥

সহকারী রসজ্ঞায়া নিত্যতাদি চ পূর্ববত্।

ঘ্রাণগ্রাহ্যো ভবেৎ গন্ধো ঘ্রাণস্যৈবোপকারকঃ ॥১০২॥

উপক উপলভ্যতে। ন হি রক্তকপালস্থ কপালিকা নীলাবয়বা ভবতি। एवं क्रमेण परमाणवपि पाकसिद्धेः। अन्यत्—जलतेजःपरमाणुरूप-भिन्नं रूपम्। सहेतुकं—जन्यम्। रसं निरूपयति—रसस्त्विति। सहकारीति। रासनज्ञाने रसः कारणमित्यर्थः। पूर्ववदिति। जलपरमाणौ रसो नित्यः, अन्यः सर्वोऽपि रसोऽनित्य इत्यर्थः। गन्धं निरूपयति—घ्राणग्रह्य इति। उपकारक इति।

• দ্বিত্যবস্থায়ৈব তয়োর্মৈদে মানম্। নন্বল্যন্তাভেদে সর্বমিদং দৃষণম্, অত্র তু ভেদাভেদঃ, অত্যন্তভেদেऽত্যন্তাভেদে চ নীলো ঘট ইতি সামান্যাদিকরণ্য-প্রত্যয়ানুপপত্তেরিতি চেত্র। অবচ্ছেদভেদং বিনা বিরুদ্ধয়োর্মৈদাভেদয়োরেকত্র সমাবেশাসম্ভবাৎ। নীলো ঘট ইতি প্রতীতিশ্চ নীলসম্বন্ধবিষয়া। শব্দপ্রয়োগশ্চাভেদোপচারাৎ মতবল্লোপাদ্বৈতি মন্তব্যম্। যত্ তু রূপবদেব*দ্রব্যমুৎপद्यते, রূপবদেব দ্রব্যং বিনশ্যতিতি নাস্ত্যনयो: पूर्वापरभाव इति मतम्, তদপ্যত্র নিরাকৃতং মন্তব্যম্, একত্র দর্শনেনাऽन्यत्र तदनुमानात्। तथा हि—अयवविरूपं समवायिकारणवत् कार्यत्वाद् घटवत्। अन्यथा कारणमात्रानपेक्षतया तस्य कादाचित्कत्वानुपपत्तेः। कार्यं च तत् कार्यगुणत्वात् संयोगवत्। अन्यथाऽवयवविनाशेऽप्यविनाशात् तदुपलम्भापत्तेः। तस्मादवयविनो रूपस्य चोपादानोपादेयभावात् पूर्वापरभावनियम एवेति स्थितम्। एवं क्रमेण—पाकसाधकप्रमाणेन द्व्यणुके पाकानुमितिद्वारा। पाकसिद्धेरिति। पाकानुमानादित्यर्थः। तथा च द्व्यणुकं पाकजन्य-रूपवत् पाकजन्यरूपाश्रयसमवायित्वादित्यनुमानेन द्व्यणुके पाकसिद्धौ पार्थिवपरमाणुः

অবয়বকে অপক দেখা যায় না। রক্তকপালের কপালিকা অর্থাৎ অন্ত্যাবয়বের অবয়বের অবয়বটী নীলাবয়ব দেখা যায় না। যেহেতু এই ক্রমে পরমাণুতেও পাক সিদ্ধ হইয়া থাকে। সহকারী হইতেছে—জন। রসজ্ঞা এই গ্রন্থের দ্বারা রস নিরূপণ করিতেছেন। সহকারী কথার এই অর্থ হইতেছে—রাসন প্রত্যক্ষের রস [নিমিত্ত] কারণ। পূর্ববৎ এই কথার এই অর্থ হইতেছে—জন পরমাণুগত রস নিত্য, অথ সমস্ত রসই অনিত্য। ঘ্রাণগ্রাহ্যঃ—এই গ্রন্থের দ্বারা রস নিরূপণ করিতেছেন। উপকারক এই কথার

सौरभश्चासौरभश्च स द्वेधा परिकीर्तितः ।

स्पर्शस्त्वगिन्द्रियग्राह्यस्त्वचः स्यादुपकारकः ॥१०७॥

अनुष्णाशीतशीतोष्ण-भेदात् स त्रिविधो मतः ।

काठिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पूर्ववदत् ॥१०८॥

एतेषां पाकजत्वन्तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित् ।

प्राणजन्य-ज्ञाने सहकारी स इत्यर्थः । सर्वोऽपि गन्धोऽनित्य एव ॥ स्पर्श-
निरूपयति—स्पर्श इति । उपकारक इति । स्पर्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणमित्यर्थः ।
अनुष्णाशीत इति । पृथिव्यां वायौ च स्पर्शोऽनुष्णाशीतः । जले शीतः । तेज-
न्युष्णः । कठिनसुकुमार-स्पर्शौ पृथिव्यामेवेत्यर्थः । कठिनत्वादिकन्तु न संयोगनिष्ठो
जातिविशेषः, चक्षुर्ग्राह्यत्वापत्तेः । पूर्ववदिति । जलतेजोवायुपरमाणु-स्पर्शा-
नत्यास्तद्विधास्त्वनित्या इत्यर्थः ॥१०१-१०४॥

एतेषां—रूप-रस-गन्ध-स्पर्शानाम् । नान्यत्रेति । पृथिव्यां हि रूपरसगन्ध-

पाकजन्यरूपवान् पाकजन्यरूपाश्रयद्वयणुकसमवायित्वात् व्यसरेणुवदित्यनुमानेन परमाणौ
पाकसिद्धिरिति भावः । काठिन्यशिथिलादयः संयोगविशेषाः, न स्पर्शान्तरमिति
कन्दलीकारास्तन्मतं निराकर्तुमाह—कठिनत्वादिकमिति । आदिना मृदुत्वादि-
परिग्रहः । चक्षुर्ग्राह्यत्वापत्तेरिति । तदिन्द्रियग्राह्यगुणगतजातेस्तदिन्द्रियग्राह्यत्वनियमा-
दिति भावः । कठिनः संयोग इति प्रतीतिस्तु कठिनस्पर्श-तद्वत्समवेतसंयोगयोर्भेदा-
ग्रहमूलकत्वेन भ्रम एवेति बोध्यम् ॥१०१-१०४॥

এই অর্থ হইতেছে—প্ৰাণজন্ম-জ্ঞান প্রত্যক্ষ সেই গন্ধ সহকারী কারণ । সমস্ত গন্ধই
অনিত্যই । স্পর্শ এই গ্রহের দ্বারা স্পর্শ নিরূপণ করিতেছেন । উপকারক এই
কথায় এই অর্থ হইতেছে—স্পর্শন প্রত্যক্ষ স্পর্শই কারণ । অনুক্ষাশীত এই গ্রহের
এই অর্থ হইতেছে—পৃথিবীগত ও বায়ুগত স্পর্শই অনুক্ষাশীত (উষ্ণ ও নহে, শীতলও
নহে), জলগত স্পর্শই শীত এবং তেজোগত স্পর্শই উষ্ণ । কঠিন ও সুকুমার স্পর্শ
পৃথিবীতেই আছে । কঠিনত্ব বা কোমলত্ব প্রভৃতি সংযোগগত জাতিবিশেষ নহে,
কারণ [তাহাতে তাহার] চাক্ষু্য প্রত্যক্ষের আশঙ্কি হয় । পূর্ববৎ এই কথাই এই
অর্থ—জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণুর স্পর্শ নিত্য, তন্মিহ্নি কিত্ব অনিত্য ॥১০১—১০৪
এতেবার্গ পদের অর্থ হইতেছে—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের । নান্যত্র এই [গ্রহ

तत्रापि परमाणौ स्यात् पाको वैशेषिके नये ॥१०५॥

स्पर्श-परावृत्तिः पावकसंयोगादुपलभ्यते । न हि शतधापि ध्मायमाने जले रूपादिकं परावर्तते । नीरे सौरभमौष्ण्यञ्चान्वयव्यतिरेकाभ्यामौपाधिकमेवेति निर्णीयते, पवनपृथिव्योः शीतस्पर्शादिवत् । तत्रापि पृथिवीष्वपि मध्ये परमाणावेव रूपादीनां पाक इति वैशेषिका वदन्ति । तेषामयमाशयः—अवयविनाऽवष्टब्धेष्ववयवेषु पाको न सम्भवति । परन्तु वह्निसंयोगेनावयविषु विनष्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणुष्वेव पाकः । पुनश्च पक्षपरमाणुसंयोगाद् द्रव्यणुकादिक्रमेण पुनर्महावयविपर्यन्तमुत्पत्तिः । तेजसाऽ-

अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्—पृथिवीसत्त्वे सौरभं, पृथिव्यभावे सौरभाभाव इत्याकारका-
न्वयव्यतिरेकाभ्याम् । औपाधिकमिति । जलोपदम्भक-पृथिवीतिजोभाग-निष्ठं सौरभा-
दिकं जलगततया भासते इति भावः । पाकः—परावृत्तिः । अवष्टब्धेषु—अवस्तब्धेषु,
समवायेनाऽवयवि-विशिष्टेष्विति यावत् । पाकः—युगपत् पूर्वरूपादिनाशपूर्वक-पूर्व-
रूपादिविजातीय-रूपाद्युत्पत्तिः । न सम्भवतीति । पाकहेतोः सर्वावयवावच्छेदेन
विजातीय-तेज-संयोगस्याऽभावात्, अवयविनः प्रतिबन्धकस्य सत्त्वाद् बह्वयववानामन्तः-
प्रवेशासम्भवादिति भावः । परमाणुपाकमुपपादयति—परन्तिवति । वह्निसंयोगेनेति ।
घटादिष्वित्यादिः । तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वम् । तथा चारब्धद्रव्यपरमाणुवाञ्छिकमर्णा नोदना-
ख्योऽग्निसंयोगस्ततः परमाणौ कर्म, ततः परमाण्वन्तरविभागः, तत आरम्भकसंयोग-
नाशस्ततो द्रव्यणुकनाश इति भावः । स्वतन्त्रेषु—आरम्भकसंयोगरहितेषु । परमाणु-
ष्वेव पाक इति । परमाणुष्वग्निसंयोगात् पूर्वरूपरसगन्धस्पर्शानां नाशः, पुनुरन्यस्मादग्नि-

व्याघात इहेतेह] । अग्निसंयोग इहेते पृथिवीतेहे कृप, वृग, गङ्ग ओ स्पर्श
परावृत्ति (परिवर्तन) उपलब्ध इहेता थाके । येहेतु शतवार अग्निसंयोग इहेतेओ
जले रूपादि परिवर्तित हय ना । पवन ओ पृथिवीर शीत स्पर्शेन शाय जले
प्रीतिमान सौम्य ओ उरुता अन्न ओ वातिरेकेन दारा उपोधिदुहे (जलेन
उपलब्ध पृथिवी ओ तेजोरूप उपोधिदुहे)—हेता निर्णीत इहेता थाके । येहे
पृथिवीरओ मध्ये परमाणुतेहे रूपादिर पाक हय—हेता वैशेषिकगण बलेन ।
ताहादेन अधिप्राय एहे :—अवयवीर दारा अवष्टेक (उपगृहीत—अवष्टुत) अर्था
अवयवविशिष्ट अवयवगुहे पाक म्भव नहे । परब वह्निसंयोगेर दारा अवयवीगुह
विनष्ट इहेले अतएव (आरब्धकसंयोगशून्य) परमाणुगुहे पाक हय । अनन्तर पक्ष

মতিশয়িতবেগবশাৎ পূর্বব্যূহনাশো ক্ষুদ্রিতি ব্যূহান্তরোত্পত্তিশ্চেতি । অত্র দ্বয়ণকা-
দি স্ববিনাশমারম্ভ্য কতিমিঃ ক্রণৈঃ পুনরুপস্থা রূপাদিমদ্রবতীতি শিষ্ট্যবদ্ধি-
বৈশ্যার্থী ক্রণপ্রক্রিয়া । তত্র বিভাগজ-বিভাগানঙ্কীকারে নবক্ষণা । তদঙ্কীকারে তু

সংযোগাৎ পাকজরূপাদ্যুত্পত্তিরিতি ভাবঃ । **পক্ষপরিমাণু**সংযোগাদিতি । ভোগিনামদৃষ্ট-
সাপেক্ষাৎ পাকজরূপাদিবিশিষ্টে পৰমাণুশু কর্মোত্পত্তৌ তেষাং পরস্পরং সংযোগাদিত্যর্থঃ । ননু
তর্হি পূর্বব্যূহনাশো ব্যূহান্তরোত্পত্তিরুত্পন্নব্যূহে পূর্বব্যূহমেদশ্চ কথং নোপলভ্যত ইত্যত আহ
—**তেজসামিতি** । **বেগবশাৎ**—বিজাতীয়বেগাধীনক্রিয়াবশাৎ । **পূর্বব্যূহনাশ** ইতি ।
তথা চ ক্রণভেদাশ্চানান্ন পূর্বব্যূহনাশাদ্যুপলব্ধিঃ পূর্বব্যূহসাজাত্যদোষাৎ পূর্বব্যূহমেদাশ্চ-
নুপলব্ধিশ্চেতি ভাবঃ । **ব্যূহঃ**—সংস্থানম্ । ননু যদি দ্রব্যনাশঃ, কথং তর্হি স এবাযং
ঘট ইতি প্রত্যমিশা, কথং বা সর্বাংস্বস্থাংস্বাপাকাদৌ ঘটাৎস্তাহশস্যৈব দর্শনম্, কথং
বা ঘটাৎস্তেপরি নিহিতানাং শরাবাদীনাং নৈব পাতনমিতি চেৎ । অত্রোপস্কারকারাঃ—
“সূচ্যগ্রেণ ঘটাদৌ ত্রিচতুরত্রয়সরেণুবিভাগে সতি দ্রব্যারম্ভকসংযোগনাশে দ্রব্যনাশে সর্বা-
সামনুপপত্তীনাশুভয়সমাধেয়ত্বাদি”তি । **কন্দলীকারা**—“প্রত্যমিশানশ্চ জ্বালাদি-
শ্চ সামান্যবিষয়ম্ । সর্বাংস্বস্থোপলব্ধিরপি কার্যস্য বিনশ্যতোঽপি ক্রমেণ বিনাশাৎ ।
ন হি ঘটঃ পৰমাণুসম্মারম্ভো যেন বিভক্তে পৰমাণুশু সহসৈব বিনশ্যেৎ । কিন্তু
দ্বয়ণকাদিক্রমেণারম্ভস্তস্য দ্বয়ণকত্রয়ণকাৎসংস্থেয়দ্রব্যবিনাশাৎ পরম্পরয়া চিরেণ
বিনশ্যতো যাবদবিনাশস্তাবদুপলব্ধিরস্ত্যেব । একতশ্চ পূর্বেঽবয়বো বিনশ্যন্তি, অন্যত-
শ্চোত্পন্নপাকজৈরণুভিরপূর্বে তত্থানে এব দ্বয়ণকাদিক্রমেণারম্ভন্তে । তেন পক্ষাপেক্ষাবয়ব-
দর্শনম্ । যদা চান্যাবয়বানাং নাশাৎ পূর্বাংস্বস্থো বিনশ্যতা, তদেবাপূর্বাংস্বস্থানা-
মুত্পাদাৎ ক্রণান্তরে পূর্বাংস্বস্থবিনাশোঽবয়বান্তরস্য চোত্পাদ ইत्याধারभावो धारणं च
स्याৎ । যাবন্তঃ পূর্বস্যাংস্বস্থাবান্ত এবোত্তরম্যারম্ভকা ইতি তত্পরিমাণত্বং তত্সংস্থা-
ত্বশ্চোপপদ্যত” ইতি । **কণাদরহস্য**মনুস্মরন্ পাকজোত্পত্তিপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি—অত্রো-

১. ইয়াংগুণের সংযোগ হইতে ষাণ্ণুকাদিক্রমে পুনরায় মহাবয়বী পর্যন্ত অবয়বীকৃত হইবে
উৎপত্তি হয় । তেজের অতিশয়িত বেগবশতঃ পূর্বসংস্থানের নাশ ও ক্ষুদ্রিতি অল্প
সংস্থানের উৎপত্তি হয় । [এইজন্ত অল্প সংস্থানের উৎপত্তি ও তাহাতে পূর্বসংস্থানের
ভেদ গৃহীত হয় না] । এই মতেই ষাণ্ণুকাদি নিজের বিনাশ হইতে আরম্ভ করিয়া
কয়টি ক্রমে পুনরুৎপত্তির পরে ক্রপাদিয়ান্ হয় ? [এই জিজ্ঞাসা হইল] শিষ্টাবদ্ধি

বিভাগঃ কিञ্চিত্তসাপেক্ষো বিভাগং জনয়েত্, নিরপেক্ষস্য তত্বে কর্মত্বং স্যাৎ, “সংযোগ-বিভাগয়োরনপেক্ষা কারণং কর্মে”তি হি বৈশেষিকসূত্রম্। স্বোত্তরোত্পন্ন-
 ভাবানপেক্ষত্বং তস্যার্থঃ। অন্যথা কর্মণোঽপ্যুত্তরসংযোগোত্পত্তৌ পূর্বসংযোগনাশা-
 পেক্ষণাদব্যাপ্তিঃ স্যাদিতি। তত্র যদি দ্রব্যারম্ভক-সংযোগবিনাশ-বিশিষ্টং কালম-
 অপেক্ষ্য বিভাগজবিভাগঃ স্যাৎ, তদা দশাচ্চণা। অথ দ্রব্যনাশবিশিষ্টং কালম-
 ল্যাদিনা। **বিভাগানঙ্কীকারে** ইতি। পরমাণুদ্বয়বিভাগজনিকায়াঃ পরমাণুক্রিয়ায়াঃ
 পরমাণ্বাকাশবিভাগজনকত্বে বাধকাভাবাৎ কারণমাত্রবিভাগজন্যকার্য্যবিভাগস্য
 নিষ্প্রমাণকত্বাদিতি ভাবঃ। **কিञ্চিত্তসাপেক্ষঃ**—স্বোত্তরোত্পন্নবস্তুসাপেক্ষঃ। **নিরপেক্ষস্য**
 —স্বোত্তরোত্পন্নভাবানপেক্ষস্য। **তত্বে**—বিভাগজনকত্বে। **কর্মত্বং**—কর্মলक्षणস্যাতি-
 ব্যাপ্তিঃ। স্বোত্তরোত্পন্নেতন্ন স্বপদং কর্মপরম্। **তস্য**—অনপেক্ষত্বস্য। ন চ কর্মণঃ
 স্বোত্তরোত্পন্নবিভাগসাপেক্ষত্বমিতি বাচ্যম্। উত্তরসংযোগপ্রতিবন্ধক-পূর্বসংযোগ-নিরাসক-
 তয়া তস্যান্যথা সিদ্ধত্বাৎ। **তত্র**—কিञ্চিত্তসাপেক্ষবিভাগস্য বিভাগজনকত্বপক্ষে।
দ্রব্যারম্ভকসংযোগনাশবিশিষ্টং কালমপেক্ষ্যেতি। দ্রব্যারম্ভকসংযোগনাশোত্পত্যধিকরণ-
 চ্যাপ্তোত্তরচ্চণে ইত্যর্থঃ। ইদন্তু **কন্দলীকার**মতমাশ্রিত্য। তন্মতে কারণাকারণবিভাগং
 প্রত্যারম্ভকসংযোগস্য প্রতিবন্ধকতয়া কারণমাত্রবিভাগস্যারম্ভকসংযোগনাশদ্বারৈব
 বৈশেষ্যে জ্ঞাত্ব এই ক্রমপ্রক্রিয়া [রচিত হইতেছে]। বিভাগজ-বিভাগ অঙ্গীকার
 ও অনঙ্গীকার—এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিভাগজ-বিভাগ স্বীকার না করিলে নবক্রম
 প্রক্রিয়া অর্থাৎ নয়টি ক্রমে দ্ব্যণুক রূপাদিয়ান্ হয়। বিভাগজ-বিভাগ স্বীকার করিলে
 কিন্তু বিভাগ [স্বোত্তরোৎপন্ন] কিঞ্চিৎসাপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ কোন বস্তুকে অপেক্ষা
 করিয়াই বিভাগ জন্মাইতে পারে। বিভাগটি নিরপেক্ষ হইয়া বিভাগের জনক হইলে
 বিভাগের কর্মত্ব প্রসক্তি হইবে অর্থাৎ বিভাগে কর্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।
 কারণ—“সংযোগবিভাগয়োঃ নপেক্ষং কারণং কর্ম” অর্থাৎ সংযোগ ও বিভাগের
 অনপেক্ষ কারণ কর্ম—এই বৈশেষিক সূত্র [সংযোগ ও বিভাগের নিরপেক্ষ
 কারণকেই কর্ম বলিয়াছেন]। স্বোত্তরোৎপন্ন ভাবানপেক্ষত্বই তাহার (অনপেক্ষ-
 পদের) অর্থ। অত্যা অর্থাৎ অনপেক্ষত্বপদের উক্তরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে কর্মও
 উত্তর সংযোগের উপস্থিতে পূর্বসংযোগনাশকে অপেক্ষা করায় [উত্তর সংযোগ
 জনক কর্মে কর্মলক্ষণের] অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। সেই সাপেক্ষতা স্থলে যদি দ্রব্যের
 আত্মকসংযোগের বিনাশ বিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজ-বিভাগ হয়,

पेक्ष्य विभागज-विभागः स्यात्, तदैकादशक्षणा । तथा हि—अथ नवक्षणा । वह्निसंयोगात् परमाणौ कर्म, ततः परमाण्वन्तरेण विभागस्तत आरम्भकसंयोग-
नाशस्ततो द्व्यणुकनाशः (१), ततः परमाणौ श्यामादिनाशः (२), ततो रक्ताद्यु-
त्पत्तिः (३), ततो द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया (४), ततो विभागः (५), ततः पूर्वसंयोग-
नाशः (६), तत आरम्भकसंयोगः (७), ततो द्व्यणुकोत्पत्तिः (८), ततो रक्ताद्यु-
त्पत्तिः (९) इति नवक्षणा । ननु श्यामादिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणौ
द्रव्यारम्भानुगुणा क्रियास्त्विति चेन्न । अग्निसंयुक्ते परमाणौ यत् कर्म, तद्विनाश-

हेतुत्वादिति भावः । द्रव्यनाशविशिष्टकालमेवेति । द्व्यणुकनाशोत्पत्त्यधिकरण-
क्षणोत्तरक्षणे इत्यर्थः । इदन्तु किरणावलीकारमतमाश्रित्य, तन्मते कारणाकारणविभागं
प्रति द्रव्यस्य प्रतिबन्धकतया परमाणुद्वयविभागस्य द्व्यणुकनाशद्वारेव परमाण्वाकाश-
विभागं प्रति हेतुत्वादित्येकक्षणवृद्धिरिति भावः । परमाण्वन्तरेण—द्रव्यकारम्भक-
परमाण्वन्तरेण । आरम्भकेति । द्व्यणुकारम्भकेत्यर्थः । द्व्यणुकनाश इति । कार्य-
द्रव्यनाशहेतोरसमवायिकारणनाशस्य पूर्वं सत्त्वादिति भावः । श्यामादिनाश इति ।
परमाणुगतरूपनाश प्रति द्व्यणुकद्रव्यस्य प्रतिबन्धकतया तत्पूर्वं श्यामादिनाशासम्भवादिति
भावः । रक्ताद्युत्पत्तिः—अन्यस्मादग्निसंयोगाद् रूपादिचक्षुष्योत्पत्तिः । नन्वारम्भक-
संयोगनाशक्षणे प्रतिबन्धकस्य विनश्यदवस्थकर्मणः सत्त्वात् तदानीं परमाणौ क्रियान्तरोत्-
पत्त्यसम्भवेऽपि श्यामादिनाशक्षणे तत्प्रतिबन्धकाभावेन तत्र क्रियान्तरोत्पत्तिः स्यादित्याह
—नन्विति । श्यामादिनाशपूर्वक्षणे परमाणौ क्रियासत्त्वादुत्तरक्रियाहेतुभूतस्य पूर्वक्रिया-
भावस्यासत्त्वान्न श्यामादिनाशक्षणे तादृशक्रियोत्पत्त्यापत्तिरित्यस्वरसादाह—रक्तोत्-

तवे दशक्षण प्रक्रिया । आत्र यदि ज्ञानान-विशिष्टे कालके अपेक्षा करिष्य विभागज-
विभाग इत्य, तवे एकादशक्षण प्रक्रिया । मेहे प्रक्रियागमूह कथित हरेतेहे ।
अथवे नवक्षण प्रक्रिया । अथिग्न संयोग-ज्ज्ञ पत्रमागूते कर्म, ताहार पत्र अञ्ज
पत्रमागूत्र महित विभाग, ताहार पत्र आरञ्जकसंयोगेन नाश, ताहार पत्र रक्ताद्युत्पत्ति
(१) ताहार पत्र पत्रमागूते आभयवर्णादित नाश (२) ताहार पत्र रक्तादिप्रपेदे उद्गच्छि
(३) ताहार पत्र [रक्ताद्युत्पत्ति] ज्ञेयत्वा आरञ्जकसंयोगेन क्रिया (४) ताहार पत्र विभाग
(५) ताहार पत्र पूर्वसंयोगेन नाश (६) ताहार पत्र [रक्ताद्युत्पत्ति] आरञ्जक संयोग
(७) ताहार पत्र रक्ताद्युत्पत्ति (८) ताहार पत्र रक्तादिप्रपेदे उद्गच्छि (९)—हेराहे

মন্তরেণ গুণোৎপত্তিমন্তরেণ চ তত্র পরমাণৌ ক্রিয়ান্তরাভাবাত্ , কর্মবতি কৰ্মা-
ন্তানুৎপত্তেঃ, নির্গুণে দ্রব্যে দ্রব্যারম্ভানুগুণক্রিয়ানুপপত্তেশ্চ । তথাপি পরমাণৌ
শ্যামাদিনিবৃত্তিসমকালং রক্তাद्यুৎপত্তিঃ স্যাদিতি চেন্ন । পূর্বরূপাদিঃ সৎস্যাপি
রূপান্তরে-হেতুত্বাত্ । অথ দশক্షণা । সা চারম্ভকসংযোগবিনাশবিশিষ্টং কালম-
পেদ্য বিভাগেন বিভাগজননে সতি স্যাৎ । তথাহি—বহ্নিসংযোগাদ্ দ্ব্যধণুকারম্ভকে
পরমাণৌ কর্ম, ততো বিভাগঃ, তত আরম্ভকসংযোগনাশস্ততো দ্ব্যধণুকনাশ-বিভাগ-
পচ্চিদ্ধো বেতি । ক্রিয়ান্তরাভাবাত্—দ্ব্যধণুকারম্ভানুগুণক্রিয়োৎপত্তসম্ভবাত্ । ননু
দ্ব্যধণুকনাশদ্বণোৎপত্তিকোত্তরসংযোগেন শ্যামাদিনাশদ্ব্যধণে এব পূর্বক্রিয়ানাশাদ্ রক্তাद्यুৎ-
পচ্চিদ্ধো এব দ্রব্যারম্ভানুগুণা ক্রিয়া, স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুণোৎপত্তীতি ।
কৰ্মান্তরানুৎপত্তেরিতি । পূর্বকর্মণ উত্তরকর্মপ্রতিবন্ধকত্বাদিতি ভাবঃ । তত্র হেতুমাহ
—কর্মবতীতি । রক্তাद्यুৎপচ্চিদ্ধো ক্রিয়ান্তরোৎপত্তৌ বাধকমাহ—নির্গুণে দ্রব্য ইতি ।
রূপাদিচতুষ্টয়ান্যতমাভাববিশিষ্টে দ্রব্যে ইত্যর্থঃ । ক্রিয়ানুপপত্তেরিতি । , রূপাদিমদ-
দ্রব্যস্যৈব ক্রিয়াহেতুদ্রব্যারম্ভানুগুণত্বাদিতি ভাবঃ । রূপান্তরে হেতুত্বাদিতি । পূর্বরূপা-
দীনামগ্নিমতদুৎপত্তিপ্রতিবন্ধকত্বাত্ পূর্বরূপাদিধ্বংসস্য প্রতিবন্ধকাভাববিধয়া হেতুত্বাদিতি
ভাবঃ । সা—দশক্షণা প্রক্রিয়া । কালমপেদ্যেতি । পরমাণুদ্বয়সংযোগনাশস্বাব্যবহি-
তৌত্তরদ্ব্যধণে ইত্যর্থঃ । বিভাগজবিভাগাবিতি । পরমাণ্বাকাশবিভাগাবিত্যর্থঃ ।

বদকণ প্রক্রিয়া । [পূঃ] আচ্ছা, শ্যামবর্ণাদির নাশকণে বা রক্তাদির উৎপত্তিকণে
পরমাণুতে দ্রব্যারম্ভের অহুকূল ক্রিয়া হউক—এই যদি বলি । না—তাহা বর্ণিতে
পার না । কারণ অগ্নিসংযুক্ত পরমাণুতে যে কর্ম হয়, তাহার বিনাশ ব্যতীত এবং
গুণের উৎপত্তি ব্যতীত সেই পরমাণুতে [দ্রব্যারম্ভের অহুকূল] অন্য ক্রিয়ার
উৎপত্তি হইতে পারে না । কারণ কর্মবিশিষ্ট পদার্থে অন্য কর্মের উৎপত্তি হয় না
এবং নিগুণ দ্রব্যে দ্রব্যারম্ভের অহুকূল ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না । তথাপি শ্যামবর্ণাদির
নিবৃত্তির সমকালে পরমাণুতে রক্তবর্ণাদির উৎপত্তি হউক—এই যদি বলি । না,
তাহা বর্ণিতে পার না । কারণ পূর্বরূপাদির ধ্বংস ও রূপান্তরের হেতু । অনন্তর
দশক্షণ প্রক্রিয়া । সেই প্রক্রিয়া কিছু আরম্ভসংযোগের নাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা
করিয়া বিভাগের দ্বারা বিভাগ উৎপন্ন হইলে হইতে পারে । তাহা হইতেছে
এইরূপ :—অগ্নির সংযোগজন্ত দ্ব্যধণুকের আরম্ভক পরমাণুতে কর্ম, তাহার পর বিভাগ,
তাহার পর আরম্ভক সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্ব্যধণুকের নাশ ও বিভাগজ-বিভাগ

জবিমাগৌ (১), ততঃ শ্যামনাশ-পূর্বসংযোগনাশৌ (২), ততো রক্তোত্পত্ত্যুত্তরসংযোগৌ (৩), ততো বহ্নিনোদনজন্য-পরমাণুকর্মণো নাশঃ (৪), ততোঽদৃষ্টবদাত্মসংযোগাদ্ দ্রব্যারম্ভমানুগুণা ক্রিয়া (৫), ততো বিভাগঃ (৬), ততঃ পূর্বসংযোগনাশঃ (৭), ততঃ আরম্ভকসংযোগঃ (৮), ততো দ্রঘণুকোত্পত্তিঃ (৯), ততো রক্তোত্পত্তিঃ (১০)। অর্থৈকাদশক্ষেপণা। বহ্নিসংযোগাত্ পরমাণৌ কর্ম, ততো বিভাগঃ, ততো দ্রব্যারম্ভক-সংযোগনাশঃ, ততো দ্রঘণুকনাশঃ (১), ততো দ্রঘণুকনাশবিশিষ্টং কালমপেक्ष্য বিভাগজবিভাগ-শ্যামনাশৌ (২), ততঃ পূর্বসংযোগনাশ-রক্তোত্পত্তিঃ (৩), ততঃ উত্তর-দেশসংযোগঃ (৪), ততো বহ্নিনোদনজন্যপরমাণৌ কর্মনাশঃ (৫), ততোঽদৃষ্টবদাত্ম-সংযোগাদ্ দ্রব্যারম্ভমানুগুণা ক্রিয়া (৬), ততো বিভাগঃ (৭), ততঃ পূর্বসংযোগনাশঃ (৮), ততো দ্রব্যারম্ভকোত্তরসংযোগঃ (৯), ততো দ্রঘণুকোত্পত্তিঃ (১০), ততো রক্তাচ্যুত-পত্তিঃ (১১)। মধ্যমশব্দবদেকস্মাদগ্নিসংযোগাচ্চ রূপনাশোৎপাদৌ, তাবৎকাল-

কর্মণো নাশ ইতি। কর্মণঃ স্বজন্যোত্তরসংযোগনাশ্যত্বাদিতি ভাবঃ। অদৃষ্টবদাত্ম-সংযোগাত্—অদৃষ্টসহকৃতপরমাণবগ্নিসংযোগাত্। নন্বেকস্যৈবাগ্নিসংযোগস্য শ্যামাদিনাশকত্বং রক্তাচ্যুতাদকত্বজ্ঞাস্ত্বিতি চেৎ, তত্রাহ—মধ্যমশব্দবদিতি। যথা মধ্যমশব্দাত্

(১) তাহার পর শ্যাম বর্ণের নাশ ও পূর্বসংযোগনাশ (২) তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও উত্তর সংযোগ (৩) তাহার পর বহ্নির নোদন-(সংযোগবিশেষ) জন্ত পরমাণুকর্মের নাশ (৪) তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সংযোগ হইতে দ্রব্যের আরম্ভকক্রিয়া (৫) তাহার পর বিভাগ (৬) তাহার পর পূর্বসংযোগনাশ (৭) তাহার পর আরম্ভকসংযোগ (৮) তাহার পর দ্রঘণকের উৎপত্তি (৯) তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি (১০)। অনন্তর একাদশরূপ প্রক্রিয়া। বহ্নির সংযোগ হইতে পরমাণুতে কর্ম, তাহার পর বিভাগ, তাহার পর দ্রব্যারম্ভক সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্রঘণকের নাশ (১) তাহার পর দ্রঘণুকনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজ-বিভাগ ও শ্যামনাশ (২) তাহার পর পূর্বসংযোগের নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি (৩) তাহার পর উত্তরদেশ সংযোগ (৪) তাহার পর বহ্নির নোদনজন্ত পরমাণুতে কর্মের নাশ (৫) তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সংযোগ হইতে দ্রব্যারম্ভের আরম্ভক ক্রিয়া (৬) তাহার পর বিভাগ (৭) তাহার পর পূর্বসংযোগনাশ (৮) তাহার পর দ্রব্যের আরম্ভক উত্তরসংযোগ (৯) তাহার পর দ্রঘণকের উৎপত্তি (১০) তাহার পর রক্তবর্ণাদির উৎপত্তি (১১)। মধ্যম শব্দের দ্বায়

मेकस्याग्नेरस्थिरत्वात् । किञ्च नाशको यद्युत्पादकस्तदा नष्टे रूपादावग्निनाशे नीरूपश्चिरं परमाणुः स्यात् । उत्पादकश्चेन्नाशकस्तदा रक्तोत्पत्तौ तदग्निनाशे रक्ततरता न स्यात् । अथ परमाण्वन्तरे कर्मचिन्तनात् पञ्चमादिक्षणेऽपि गुणोत्-

पूर्वशब्दनाशोत्तरशब्दोत्पादौ भवतस्तथैकस्माद् द्वयणुकनाशकादग्निसंयोगाच्छयामनाश-
रक्तोत्पादौ न भवत इति व्यतिरेके दृष्टान्तः । **एकस्मात्**—द्वयणुकनाशकादेकस्मात् ।
रूपनाशोत्पादौ—श्यामादिनाश-रक्ताद्युत्पादौ । **तावत्कालम्**—श्यामनाशोत्पत्त्यव्यव-
हित-पूर्वक्षणपर्यन्तम् । **एकस्येति** । द्वयणुकनाशकस्यैकस्येत्यर्थः ॥ **अग्नेः**—अग्नि-
संयोगस्य । **अस्थिरत्वात्**—अवर्तमानत्वात्, अग्निकर्मजन्यविभागेन द्वयणुकनाशसम-
कालं परमाणुसंयोगस्य नाशादिति भावः । **रूपादौ**—श्यामादौ । **अग्निनाशे** इति ।
तादृशाग्निसंयोगस्य श्यामादिनाशकाले नाशे सतीत्यर्थः । **नीरूपश्चिरमिति** । श्यामादि-
नाशकाले नाशकाग्निसंयोगनाशेन तदुत्तरक्षणे रक्ताद्युत्पत्त्यसम्भवेन सर्वदा नीरूपः परमाणुः
स्यादित्यर्थः । **उत्पादकश्चेदिति** । नाशक उत्पादकश्चेदिति योजना । नाशकतावच्छेदक-
मेव यद्युत्पादकतावच्छेदकं तदेत्यर्थः । **रक्ततरता** न स्यादिति । कार्यवैजात्यस्य कारणता-
वच्छेदकभेदाधीनत्वादिति भावः । **परमाण्वन्तरे**—द्वयणुकनाशकक्रियावत्परमाणुभिन्न-
द्वयणुकान्तरारम्भकपरमाणौ । **कर्मचिन्तनात्**—द्वयणुकारम्भकसंयोगनाशाद्युत्पत्तिक्षणे
द्वयणुकान्तरारम्भककर्मोत्पत्तिस्वीकारात् । **पञ्चमादीति** । आदिना षष्ठ-सप्तमाष्टमक्षणां
परिग्रहः । **पञ्चमादिक्षणेऽपीति** । द्वयणुकनाशक्षणप्रभृतीत्यादिः ॥१०५॥

अर्थांशक इहेते येरूप पूर्वशब्दनाश ओ उक्तर शब्दनाश उरपत्ति ह्य, गेहेरूप एक
अग्निसंयोग इहेते रूपेण नाश ओ उरपाद ह्य ना । कारण ततक्षण पर्याप्त एकटी
अग्नि अर्थांश अग्निर संयोग थाके ना । आरओ कथा—नाशकहे यदि उरपादक ह्य,
तवे रक्तरूपादिर नाश इहेले परे अग्निर नाश इहेले परमाणु छिरकाल नीरूप
इहेया याहेवे । नाशकहे यदि उरपादक ह्य, तवे रक्त रूपेण उरपत्ति ओ अग्निर
नाश इहेले रक्ततरता इहेवे ना । अथवा परमाण्वन्तरे (द्वाणुकनाशक क्रियाविधिः)
परमाणुत्तिन्न द्वाणुकान्तरेण आरञ्जक अथ परमाणुते) [द्वाणुकारञ्जक संयोगनाश
प्रवृत्तिर उरपत्ति समये द्वाणुकान्तरेण आरञ्जक] कश्चि उरपत्ति शोकार करिले
पक्षम, सष्ठ, सप्तम एवं अष्टम क्षणेओ रक्तवर्णादिर उरपत्ति इहेवे । [एहेले पक्षरूपादि
अक्रियार मूल संज्ञित सरल बलिग्रा उह्यर अश्वद प्रदक्ष इहेले ना] ॥१०६॥

नैयायिकानां तु नये द्व्यणुकादावपीष्यते ।

पत्तिः । तथा हि—एकत्र परमाणौ कर्म, ततो विभागः, तत आरम्भकसंयोग-
नाश-परमाण्वन्तरकर्मणी, ततो द्व्यणुकनाशः परमाण्वन्तरकर्मजन्य-विभाग-
श्चेत्येकः कालः (१), ततः श्यामादिनाशो विभागात् पूर्वसंयोगनाशश्चेत्येकः
कालः (२), ततो रक्तोत्पत्तिर्द्रव्यारम्भकसंयोगश्चेत्येकः कालः (३), अथ द्व्यणुको-
त्पत्तिः (४), ततो रक्तोत्पत्तिरिति (५) पञ्चक्षणा । द्व्यणुनाशसमकालं परमाण्वन्तरे
कर्मचिन्तनात् षष्ठे गुणोत्पत्तिः । तथा हि—परमाणुकर्मणा परमाण्वन्तरविभाग-
स्तत आरम्भकसंयोगनाशस्ततो द्व्यणुकनाश-परमाण्वन्तरकर्मणी (१), अथ
श्यामादिनाशः परमाण्वन्तरे कर्मजो विभागश्च (२), ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्व-
न्तरे पूर्वसंयोगनाशश्च (३), ततः परमाण्वन्तरसंयोगः (४), ततो द्व्यणुकोत्-
पत्तिः (५), अथ रक्तोत्पत्तिरिति (६) । एवं श्यामनाशक्षणे परमाण्वन्तरे कर्म-
चिन्तनान्न सप्तक्षणा । तथा हि—परमाणौ कर्म, ततः परमाण्वन्तरेण विभागः, ततः
आरम्भकसंयोगनाशस्ततो द्व्यणुकनाशः (१), ततः श्यामादिनाश-परमाण्वन्तर-
कर्मणी (२), ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कर्मजविभागश्च (३), ततः
परमाण्वन्तरेण पूर्वसंयोगनाशः (४), ततः परमाण्वन्तरेण संयोगः (५), ततो
द्व्यणुकोत्पत्तिः (६), ततो रक्तोत्पत्तिः (७) । एवं रक्तोत्पत्तिसमकालं परमाण्व-
न्तरे कर्मचिन्तनादष्टक्षणा । तथा हि परमाणौ कर्म, ततः परमाण्वन्तरविभागः,
तत आरम्भकसंयोगनाशः, ततो द्व्यणुकनाशः (१), ततः श्यामनाशः (२),
ततो रक्तोत्पत्ति-परमाण्वन्तरकर्मणी (३), ततः परमाण्वन्तर-कर्मजविभागः (४),
ततः पूर्वसंयोगनाशः (५), ततः परमाण्वन्तरसंयोगः (६), ततो द्व्यणुकोत्पत्तिः
(७), अथ रक्तोत्पत्ति (८) रित्यष्टक्षणा ॥१०५॥

नैयायिकानामिति । नैयायिकानां मते द्व्यणुकादाववयविन्यपि पाको
भवति । तेषामयमाशयः—अवयविनां सङ्ख्यद्वत्वाद् बह्वेः सूक्ष्मावयवैरन्तःप्रविष्टै-
रवयवेष्ववष्टब्धेष्वपि पाको न विरुध्यते, अनन्तावयववित्तज्ञाशकल्पने गौरवम् ।

अवयविन्यपीति । अपिना परमाणुपरिग्रहः । अवयवि-नाशानङ्गीकारे बाधकाभाव-

मैत्राश्रिकानाम्—एह [अथ व्याख्यात इहेतेछे] । मैत्राश्रिकगणत्र मते
क्षान्क अष्टति अवयवौतेउ पाक इय । उाहादेव अडिप्राय एहेः—अवयवौडनि गच्छिअ ।

गणनाव्यवहारे तु हेतुः संख्याऽभिधीयते ॥१०६॥

नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते ।

द्वित्वादयः परार्थान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः ॥१०७॥

इत्थञ्च साऽयं घट इत्यादिप्रत्यभिज्ञाऽपि सङ्गच्छते । यत्र तु न प्रत्यभिज्ञा, तत्रावयवि-नाशोऽपि स्वीक्रियत इति । संख्यां निरूपयितुमाह—गणनेति । गणनाव्यवहारासाधारणं कारण संख्येत्यर्थः ॥१०६॥

नित्येष्विति । नित्येषु परमाण्वादिव्येकत्वं नित्यम् । अनित्ये घटादावेकत्वमनित्यमित्यर्थः । द्वित्वादयो व्यासज्यवृत्तिसंख्या अपेक्षाबुद्धिजन्याः ॥१०७॥

मुक्त्वा तदङ्गीकारे वाधकमप्याह—अनन्तावयवीति । अवष्टब्धेष्विति । अवयविनोपगृहीतेष्वित्यर्थः । इत्थञ्च—अवयवि-नाशानङ्गीकारे च । प्रत्यभिज्ञा सङ्गच्छत इति । पूर्वावयवि-नाशे तूत्तरोत्पन्नावयविनि विनष्टपूर्वावयविनोरभेदाभावेनाभेदावगाहिनी प्रत्यभिज्ञा न स्यादिति भावः । “गुणकर्माश्रितत्वात् संख्या न गुण” इति नयविवेककारा दीधितिकाराश्च । तन्मतं दूषयितुमाह—गणनाव्यवहारेति । गणितव्यवहारहेतुगुणः संख्येति तल्लक्षणम् । व्यवहारश्चात्र ज्ञानम् । अनेन घटादिभिन्न संख्याग्राहकं प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणमिति दर्शितम् । एतेन स्वरूपाभेद एकत्वं, स्वरूपभेदस्तु द्वित्वादिकमिति भूषणमतं निरस्तम् । घटादिस्वरूपस्यैकत्वसंख्यात्वे घटान्तरे तत्प्रत्ययाभावप्रसङ्गात्, घटत्वस्य तत्त्वे घटादौ तत्प्रत्ययाभावप्रसङ्गात् । एवं स्वरूपभेदस्य द्वित्वसंख्यात्वे व्यादिष्वपि द्वित्वप्रत्ययः स्यात्, स्वरूपभेदस्य तत्रापि सत्त्वात् । नन्वेकत्वं जातिरेवास्तु । भवन्ति हीदमेकमिदमेकमित्यनुगतप्रत्यय इति चेत् । न । एकत्वस्य जातित्वे द्वयमेतत् सदितिवद् द्वयमेतदेकमिति प्रत्ययापत्तेः । एतेन द्वित्वादिकमपि व्याख्यातम् । अपेक्षाबलिना अन्तःप्रविष्टे बहिर शृङ्ग अवयवगम्येन द्वारा अवयवी कर्तुं क उपगृहीत (अवक्रुद्ध) अवयवगम्येन पाक विरुद्ध नह । [वैशेषिक मते] अनन्त अक्षयी ० ताहार नाश कल्लनाय गौरव इय । आर अवयवीर नाश शीकार ना करिने ‘मेहे एहे घटे’ प्रवृत्ति प्रत्याभिज्ञा ० मन्नत हय । ये ज्ञाने किञ्च प्रत्याभिज्ञा इय ना, मेहेने अवयवीर नाश ० श्लेकार्या । संख्या निरूपण करिते बलितेहेन—गणना इत्यादि । गणनावयवहारैर अर्थां गणित ज्ञानेन असाधारण कारण संख्या—[उक्त अहेन] एहे अर्थ । नित्येषु एहे अहेन एहे अर्थः—नित्य परमाणु प्रवृत्तिते एकवृत्ति

अनेकाश्रयपर्याप्ता एते तु परिकीर्त्तिताः ।

अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः ॥१०८॥

अनेকেতি । यद्यপি দ্বিত্বাদিসম্বন্ধঃ প্রত্যেকং ঘটাদাবপি বর্ত্ততে, তদ্ব্যপ্যেকো দ্বাবিতি প্রত্যয়াभावात्, एको न द्वाविति प्रत्ययसद्भावाच्च द्वित्वादीनां पर्याप्ति-
लक्षणः कश्चित् सम्बन्धोऽनेकाश्रयोऽभ्युपेयते । अपेक्षाबुद्धिनाशादिति । प्रथम-
पेक्षाबुद्धिस्ततो द्वित্বोत्पत्तिस्ततो विशेषणज्ञानं द्वित्वत्वনিर्विकल्पात्मकम् । ततो द्वित्व-
बुद्धिजन्या इति । द्वित्वत्वाद्यवच्छिन्नं प्रति द्वিত्वाद्याश्रयस्य समवायिकारणत्वं समवायि-
कारणनिष्ठयावदेकत्वस्याममवायिकारणत्वमपेक्षाबुद्धेश्च निमित्तत्वमिति भावः । नन्वपेक्षा-
बुद्धेर्द्वित्वादित्युत्पत्तेर्यावदपेक्षाबुद्धिसत्त्वं द्वित्वाद्युत्पत्तिः स्यादिति चेन्न । तत्पुरुषीया-
पेक्षाबुद्धिजन्य-द्वित्वादिकं प्रति तादृशद्वित्वादेः प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगमात् । ननु नित्यमेव
द्वित्वादिकमपेक्षाबुद्ध्या व्यज्यत इति चेत् । न । अपेक्षाबुद्धित्वेनैव व्यञ्जकत्वे द्वित्व-
व्यञ्जकापेक्षाबुद्ध्या त्रित्वादीनामप्यभिव्यक्तिप्रसङ्गात् । अपेक्षाबुद्धिशेषस्तद्व्यञ्जक
इति चेत् । एकावच्छेदेन समानदेशानां समानेन्द्रियग्राह्यानां प्रतिनियतव्यञ्जकव्यंग्यत्वा-
नुपपत्तेः । तस्मादपेक्षाबुद्धिर्द्वित्वादीनामुत्पादिकैव, न तु व्यञ्जकेति ॥१०६॥१०७॥

मूलेऽनेकाश्रयपर्याप्ता इति । पर्याप्तिसम्बन्धेनाऽनेकेष्वश्रयेषु वर्त्तमाना नैकव्यक्ता-
वित्यर्थः । तत्र पर्याप्तिसाधनायाक्षिपति—यद्यपीति । द्वित्वादिसम्बन्धः—द्वित्वादेः
समवायिसम्बन्धः । अभ्युपेयते इति । पर्याप्तयनङ्गीकारे एको द्वित्ववानिति प्रतीति-
वदेको द्वाविति प्रत्ययोऽपि स्यात्, समवायेन द्वित्वस्यैकस्मिन्नपि सत्त्वादिति भावः ।
प्राचीनमतसिद्धां द्वित्वनाशप्रक्रियां दर्शयति—प्रथममिति । इन्द्रियसन्निकर्षानन्तर-
नित्य । अनित्य घटादिते एकद्वौ अनित्य । द्वि अद्वैति व्यासङ्गावृत्ति संख्याগুলি
অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় ॥১০৬॥১০৭॥

অনেকেতি [এই গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । যদিও দ্বিত্বাদি সংখ্যার সমবায়
সম্বন্ধ প্রত্যেক ঘটেই আছে । তথাপি ‘একো দ্বৌ’ ‘এই জ্ঞান হয় না বলিয়া এবং
‘একো ন দ্বৌ’ এই জ্ঞান হয় বলিয়া দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহের পর্যাগুপ্ত স্বরূপ অনেকাশ্রয়
অর্থাৎ অনেকব্যক্তিতে আশ্রিত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । অপেক্ষা-
বুদ্ধিনাশঃ এই গ্রন্থে [প্রাচীন-সম্মত দ্বিত্বনাশপ্রক্রিয়া উক্ত হইতেছে ।] প্রথমক্ষেণে
অপেক্ষাবুদ্ধি, তাহার পরে দ্বিত্বের উৎপত্তি, তাহার পরে [দ্বি ও] দ্বিত্বের নির্বিকল্পক

त्वविशिष्टप्रत्यक्षमपेक्षाबुद्धिनाशश्च ततो द्वित्वनाश इति । यद्यपि ज्ञानानां द्विज्ञान-
मात्रस्थायित्वं, योग्य-विभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवृत्तिगुणनाशयत्वात् ; तथाप्यपेक्षा-
बुद्धेस्त्रिज्ञाणावस्थायित्वं कल्प्यते । अन्यथा निर्विकल्पककालेऽपेक्षाबुद्धिनाशानन्तरं
द्वित्वस्यैव नाशः स्यात्, न तु द्वित्वप्रत्यक्षम् ; तदानीं विषयाभावात् । विद्यमानस्यैव
चक्षुरादिना ज्ञानजननोपगमात् । तस्माद् द्वित्वप्रत्यक्षादिकमपेक्षाबुद्धेर्नाशकं
कल्प्यते । न चापेक्षाबुद्धिनाशात् कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम् । कालान्तरे द्वित्व-

मित्यर्थः । तथा चोक्तमाचार्यैर्लक्षणावल्याम्—“आदाविन्द्रियसन्निकर्षघटनादेकत्व-
सामान्यधीरेकत्वोभयगोचरा मतिरतो द्वित्वं ततो जायते । द्वित्वत्वप्रमितिः स्वतोऽपि
परतो द्वित्वप्रमानन्तरं द्वे द्रव्ये इति धीरियं निगदिता द्वित्वोदयप्रक्रिये”ति । अपेक्षा-
बुद्धिः—अयमेक अयमेक इत्याकारकं प्रत्यक्षम् । अन्यथा—अपेक्षाबुद्धेस्त्रिज्ञाणावस्था-
यित्वानङ्गीकारे । निर्विकल्पककाले—निर्विकल्पकोत्पत्तिकाले । विद्यमानस्यैवेति ।
सम्बद्धं वर्तमानञ्च गृह्यते चक्षुरादिनेत्यनुरोधालौकिकप्रत्यक्षे विषयस्य कार्यफल-वृत्तित्वेन
हेतुत्वादिति भावः । तस्मात्—द्वित्वप्रत्यक्षानुपपत्तेः । द्वित्वप्रत्यक्षादिकम्—द्वित्वत्वादि-
निर्विकल्पकम् । कल्प्यते—स्वीक्रियते । तथा चापेक्षाबुद्धेस्त्रिज्ञाणावस्थायित्वमनायत्याङ्गी-
कार्यमिति भावः । न चैवं सुखादीनामपि त्रिज्ञाणावस्थानप्रसङ्गः, अन्यथा सुखाद्युत्पाद-
द्वितीयक्षणे सुखत्वादिनिर्विकल्पके सत्यनन्तरक्षणे सुखनाशादहं सुखीति प्रत्यक्षासम्भवा-
दिति वाच्यम् । सुखत्वादिनिर्विकल्पकोत्तरं विशेष्ये विशेषणमिति रीत्याहं सुखीत्यलौकिक-
प्रत्यक्षोत्पत्तौ बाधकाभावात् क्वचित् सुखोत्पत्तिकालोत्पत्तिकसुखत्वप्रकारकस्मृतिमांदाय

ज्ञानरूप विशेषणज्ञान, ताहार परे द्विद्वयविशिष्टे द्विद्वे [लौकिक] प्रत्यक्षे ७
अपेक्षाबुद्धिर नाश, ताहार परे द्वित् नाश । यदि ७ ज्ञानसमूह ऋणद्वयमात्राया ; कारण
विभू पदार्थेयं योगा विशेषणसमूह श्रोत्र-वृत्ति शृणुय द्वारा विनष्ट इहया थाके ।
तथापि अपेक्षाबुद्धिर ऋणद्वयमात्राया शीकृत इहया थाके । अतथा (इह शीकार ना
करिले) [द्विद्वयप्रभृतिर] निर्विकल्पक ज्ञानकाले अपेक्षाबुद्धिर नाशे परे द्विद्वे इ
नाश इहेवे । परञ्च द्विद्वे प्रत्यक्ष इहेवे ना । कारण तथन [द्विद्वयरूप] विषय नाह ।
अथ च चक्षुःप्रभृति इन्द्रियेय द्वारा विद्यमान वस्तुइ जादौ ७ पञ्च शीकृत इहयाछे ।
सुतरां प्रत्यक्षे अरूपपञ्चरूप बाधकवशतः द्विद्वे निर्विकल्पक प्रत्यक्षे अपेक्षा-
बुद्धिर नाशक कल्पित इहयाछे । [पुः] अपेक्षाबुद्धिर नाश इहेते द्विद्वे नाश केन

प्रत्यक्षाभावात् । अपेक्षाबुद्धिस्तदुत्पादिका तन्नाशात्तन्नाश इति कल्पनात् । अत एव तत्पुरुषीयापेक्षाबुद्धिजन्यद्वित्वादिकं तेनैव गृह्यत इति कल्प्यते । न चापेक्षाबुद्धेर्द्वित्व-प्रत्यक्षकारणत्वमस्त्विति वाच्यम् । लाघवेन द्वित्वं प्रत्येव कारणत्वस्थोचितत्वात् । अतीन्द्रिये द्व्यणुकादावपेक्षाबुद्धिर्योगिनाम् । सर्गादिकालीनपरमाण्वादावीश्वरीया-पेक्षाबुद्धिर्ब्रह्माण्डान्तरवर्त्ति-योगिनामपेक्षाबुद्धिर्वा द्वित्वादिकारणमिति ॥१०८॥

द्वितीयक्षणे लौकिकतत्प्रत्यक्षसम्भवात् । तदुत्पादिका—द्वित्वाद्युत्पादिका । तन्नाशात्—अपेक्षाबुद्धिनाशात् । तन्नाशः—द्वित्वादिनाशः । उपलक्षणं चैतत्, क्वचिदाश्रयनाशा-दपि द्वित्वादिनाशः । प्रपञ्चस्त्वाकरं द्रष्टव्यः । न चैवं द्वित्वविशिष्टद्रव्यज्ञानानुपपत्तिः, प्रत्यक्षस्य वर्त्तमानविषयत्वाद् विशेषणस्य द्वित्वादेस्तदानीमभावादिति वाच्यम् । विशेष-णस्य विशिष्टज्ञानकारणत्वेऽपि विशिष्टज्ञानविषयत्वानियमात् । अन्यथा देवदत्त इत्यादि-नामयोजनायां शब्दस्यापि चानुपपत्त्यप्रसङ्गात् । तथा चोक्तमाचार्यैः किरणावल्याम्—“विशेषणं हि विशिष्टज्ञानकारणं, न तु विषय” इति । किरणावलीप्रकाशकारास्तु “द्वे द्रव्ये इति विशिष्टप्रत्यक्षकाले यद्यपि द्वित्वमसत्, तथापि तद्विषयत्वे नैष दोषः, प्रत्यक्षाव्यवहितपूर्वकाले द्वित्वस्य वर्त्तमानत्वादिन्द्रियसम्बन्धाच्च । न च प्रत्यक्षस्य स्वसमानकालीनमात्रविषयकत्वनियमः, विपक्षे बाधकाभावादित्याहुः । अत एव—अपेक्षाबुद्धेर्द्वित्वादिहेतुत्वस्यावश्यकत्वादेव । ननु कालान्तरे द्वित्वप्रत्यक्षवारणाय द्वित्व-प्रत्यक्षं प्रत्येवापेक्षाबुद्धिर्हेतुरस्तु न तु द्वित्वं प्रतीत्याशङ्कतं—न चेति । नन्वीश्वरीयापेक्षा-बुद्धेर्द्वित्वाद्युत्पादकत्वे तस्या नित्यत्वेन द्वित्वादेरपि नित्यत्वापत्तिरत आह—ब्रह्माण्डान्त-

हয়—ইহা বলিতে পার না। কারণ কালান্তরে (অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের পরে)
 দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। পরন্তু অপেক্ষাবুদ্ধিই তাহার (দ্বিত্বাদির) উৎপাদক।
 সুতরাং তাহার (অপেক্ষা-বুদ্ধির) নাশই তাহার (দ্বিত্বাদির) নাশক—এই কল্পনা
 হইয়াছে। এইজন্তই অর্থাৎ অপেক্ষাবুদ্ধি দ্বিত্বের উৎপাদক বলিয়াই সেই পুরুষের
 অপেক্ষাজ্ঞানোৎপন্ন দ্বিত্বাদি সেই পুরুষ কর্তৃকই অশুভূত-হইয়া থাকে, [তন্নিম্ন অস্ত
 পুরুষ কর্তৃক অশুভূত হয় না]—ইহা কল্পিত (স্বীকৃত) হইয়াছে। [পূঃ] অপেক্ষাবুদ্ধি
 দ্বিত্বের প্রত্যক্ষে কারণ হইক—ইহা বলিতে পার না। কারণ [কার্য্যতাবচ্ছেদক
 দ্বিত্বপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা দ্বিত্বের] লাঘববশতঃ দ্বিত্বের প্রতিই (তাহার) কারণ হওয়া
 উচিত। অতীন্দ্ৰিয় দ্ব্যণুক ও পরমাণুতে যোগীর অপেক্ষাবুদ্ধি দ্বিত্বাদির কারণ। সৃষ্টির

অনেকৈকত্ববুদ্ধির্যা সাপেক্ষাবুদ্ধিরূচ্যতে।

পরিমাণং ভবেন্ মানব্যবহারস্য কারণম্ ॥১০৭॥

অপেক্ষাবুদ্ধিঃ কা ? ইত্যত আহ—অনেকৈকত্বেনি। অয়মেকোঽয়মেক ইত্যা-
কিরিত্যর্থঃ। ইদন্তু বোধ্য—যত্রানিয়তৈকত্বজ্ঞানং, তত্র ত্বিত্বাদিভিন্না বহুত্বসংখ্যা
উৎপদ্যতে, যথা সেনা-বনাদাবিতি কন্দলীকারঃ। আচার্যাস্তু—ত্রিত্বাদিকমেব
বহুত্বং মন্যন্তে, তথা চ ত্রিত্বত্বাদিবিষয়িকা বহুত্বত্বজ্ঞাননির্নাতিরূচ্যতে। সেনাবনা-
দাব্যপক্ষেঽপি ত্রিত্বাদৌ ত্বিত্বত্বাচ্যগ্রহো দোষাত্। ইত্যশ্চ—ইতো বহুত্বরেয়ং সেনেনি-
প্রতীতিরূপপদ্যতে। বহুত্বস্য সংখ্যান্তরত্বে তু ত্তারতম্যাভাবান্নোপপদ্যেতেত্যবধেয়ম্ ॥

পরিমাণং নিরূপয়তি—পরিমাণমিতি। পরিমিত্যব্যবহারাসাধারণং কারণং
রেতি। বস্তুতস্ত্বীশ্বরীয়াপেক্ষাবুদ্ধের্নিল্যত্বেঽপি তজন্যদ্বিত্বাদীনাং বিনাশোঽপেক্ষাবুদ্ধি-
নাশাশ্চ, যদুপাধিসমবধানাত্ তদ্বুদ্ধিরপেক্ষাবুদ্ধিত্বং তন্ত্রাশাদিতি ভাবঃ ॥১০৮॥

দোষাত্—নিয়তানেকৈকত্বজ্ঞানাভাবাত্। ইত্যশ্চ—বহুত্বস্য ত্রিত্বাচ্যনতিরিক্তত্বে
চ। উপপদ্যত ইতি। ইতো বহুত্বরেয়ত্র বহুত্বে স্বসজাতীযোক্তর্পঃ প্রতীয়তে। তথা চ চতু-
ষ্ট্যাদিরূপে বহুত্বে ত্রিত্বাদিরূপবহুত্বাপেক্ষাযোক্তর্পসত্ত্বাত্ তাদৃশপ্রতীতিরূপপদ্যত ইতি ভাবঃ।
তত্তারতম্যাভাবাত্—স্বসজাতীযোক্তর্পাভাবাত্ তস্যৈকরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥১০৯॥

আদিকালীন বা প্রলয়কালীন পরমাণু প্রভৃতিতে ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধি বা অত্র
ত্রিগুণবস্তুর যোগীদিগের অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিত্বাদির কারণ। ১০৮॥

অপেক্ষাবুদ্ধিটি কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকৈকত্ব এই গ্রন্থে
বলিতেছেন। [এই গ্রন্থের] ‘অয়ম্ একঃ, অয়ম্ একঃ’—এই আকারের জ্ঞান
[অপেক্ষাবুদ্ধি]—এই অর্থ। [এজ্ঞানে] ইহা কিন্তু জ্ঞাতব্যঃ—যে স্থলে অনিয়ত
একত্বজ্ঞান হয়, সে স্থলে ত্রিত্বাদি ভিন্ন বহুত্ব সংখ্যা উৎপন্ন হয়। যেমন সেনা, বন,
সভা প্রভৃতি স্থলে [বহুত্ব সংখ্যা উৎপন্ন হয়]—ইহা কন্দলীকার বলেন। উদয়নচাৰ্য্য
কিন্তু ত্রিত্ব, চতুষ্ট, প্রভৃতিতেই বহুত্ব মনে করেন। সূত্রাং ত্রিত্বাদির ব্যাপক বহুত্ব
জ্ঞানটি অতিরিক্ত নহে। সেনা, বন প্রভৃতি স্থলে ত্রিত্বাদি সংখ্যা উৎপন্ন হইলেও
দোষবশতঃ ত্রিত্বাদি সংখ্যার জ্ঞান হয় না। এইজন্য অর্থাৎ বহুত্বটি ত্রিত্বাদিস্বরূপ
স্বীকৃত হওয়ায় ‘এই সেনাটি এই সেনা হইতে বহুতর’—এই প্রতীতিও উৎপন্ন হয়।
বহুত্বটি [ত্রিত্বাদি হইতে] ভিন্ন সংখ্যা হইলে কিন্তু তাহার তারতম্য থাকে না বলিয়া
[পূর্বোক্ত প্রতীতি] উৎপন্ন হয় না—ইহা অবহিত হইবে। পরিমাণং—এই

অণু দীর্ঘং মহদ্ হ্রস্বমিতি তদ্বৈদে ইরিতঃ ।

অনিত্যে তদনিত্যং স্যান্নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্ ॥১১০॥

সংখ্যাতঃ পরিমাণাশ্চ প্রচয়াদপি জায়তে ।

অনিত্যং, দ্বয়ণুকাদৌ তু সংখ্যাজন্যমুদাহৃতম্ ॥১১১॥

পরিমাণমিত্যর্থঃ । তস্মতুর্বিধম্—অণু মহদ্ দীর্ঘং হ্রস্বম্বেতি । তত্—পরিমাণম্ । নিত্যমিত্যত্র পরিমাণমিত্যনুষঙ্গ্যতে । জায়ত ইত্যত্রাপি পরিমাণমিত্যনুবর্ত্ততে । অনিত্যমিতি পূৰ্বেণান্বিতম্ । তথা চানিত্যপরিমাণং সংখ্যাজন্যং পরিমাণজন্যং প্রচয়জন্যং চেত্যর্থঃ । তত্র সংখ্যাজন্যমুদাহরতি—অনিত্যমিতি । দ্বয়ণুকস্য

হ্রস্বম্বেতি । সর্বত্র ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ । হ্রস্বত্বদীর্ঘত্বে ন পরিমাণে ইতি কেচিত্ । তত্র । মহত্সু দীর্ঘমানীয়তামিতি নির্ধারণবলাৎ তদ্বৈদেঃ । ন চ মহত্সু বর্ত্তুলং চতুরস্রং ত্রিকোণজ্ঞানীয়তামিতি নির্ধারণবলাৎ বর্ত্তুলত্বাদিকং পরিমাণান্তরং স্খাদিতি বাচ্যম্ । তेषাং মহত্ববিশেষত্বাৎ, সঙ্কোচবিকাশাদিবদবয়ব-সংস্থানবিশেষ-ত্বাদ্বা, অন্যথা গৌরবাৎ । ন চ দীর্ঘত্বাদয়োঽপি তথা স্যুরিতি বাচ্যম্ । অবয়ব-সংস্থানানুপলম্বেঽপি দূরাৎ দীর্ঘাদিপ্রত্যয়স্য দর্শনাৎ । দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ন নিত্যে ইতি কেচিত্ । তত্র । পরমমহত্ববত্ পরমদীর্ঘত্বस्याপ্যাকাশাদিষু কাশাপ্রাপ্তেদর্শনাৎ, উপ-পত্তেঃ অথবা তুল্যত্বাৎ । ননু সমবায়্যসমবায়িনিমিত্তানাং সাম্যে কথমণুত্বহ্রস্বত্ব-রূপকার্যস্য মহত্ব-দীর্ঘত্বরূপকার্যস্য চ বৈচিত্র্যমিতি চেত্ । প্রাগভাবভেদাৎ কার্যভেদো-পপত্তেঃ । তথা চোক্তং মণৌ সন্নির্কর্ষবাदे—“কার্যভেদো হি সামগ্রীভেদাৎ । স চ হেত্বন্তর-ভেদাদিব প্রাগভাবভেদাদপী”তি । সংখ্যাজন্যং—সংখ্যামাত্রজন্যম্ । পরিমাণজন্যং—পরিমাণমাত্রজন্যম্ । প্রচয়জন্যং—পরিমাণপ্রচয়ভয়জন্যম্ । তত্র—পরিমাণ-

গ্রন্থের দ্বারা পরিমাণ নিরূপণ করিতেছেন । পরিমাণ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হইতেছে পরিমাণ—ইহারে [উক্ত গ্রন্থের] অর্থ । সেই পরিমাণ চারি প্রকার—অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব । তৎপদের অর্থ হইতেছে—পরিমাণ । নিত্যম্ এই স্থলে পরিমাণম্ এই শব্দটির অশ্রুত (সম্বন্ধ) হইবে । জায়তে এই স্থলেও পরিমাণম্ এই কথাটির অশ্রুতি (সম্বন্ধ) হইবে । অনিত্যম্ এই কথাটি পূর্বের (‘পরিমাণম্’ পদের) সহিত অস্মিত । তাহা হইলে অনিত্য পরিমাণটি সংখ্যাজ্ঞ, পরিমাণজ্ঞ ও প্রচয়জ্ঞ এই অর্থ হয় । তদ্বাচ্যে অনিত্যম্ এই গ্রন্থের দ্বারা সংখ্যাজ্ঞ পরিমাণের উদাহরণ ।

परिमाणं घटादौ तु परिमाणजमुच्यते ।

प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥११२॥

परिमाणं तूलकादौ नाशस्त्वाश्रय-नाशतः ।

त्रसरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाणु-परिमाणं द्व्यणुकादि-परिमाणं वा न कारणं, परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वात् । द्व्यणुकादिपरिमाणन्तु परमाण्वणुत्वापेक्षया नोत्कृष्टम् । त्रसरेणु-परिमाणन्तु न सजातीयम् । अतः परमाणौ द्वित्वसंख्या द्व्यणुकपरिमाणस्य, द्व्यणुके त्रित्वसंख्या च त्रसरेणुपरिमाण-स्यासमवायिकारणमित्यर्थः । परिमाणजन्यं परिमाणमुदाहरति—परिमाणं घटादाविति । घटादिपरिमाणं कपालादि-परिमाणजन्यम् । प्रचयजन्यमुदाहर्तुं प्रचयं निर्वक्ति—प्रचय इति ॥१०६-११२॥

परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह—नाश इति । अर्थात् परिमाणस्यैव । न चावयवि-नाशः कथं परिमाण-नाशकः, सत्यप्यवयविनि विचतुर्गदपरमाणु-त्रिनयेषु मध्ये । न कारणं—नासमवायि कारणम् । नोत्कृष्टमिति । परमाणु-परिमाणस्येव तस्याप्यणुत्वादिति भावः । न सजातीयमिति । त्र्यणुकपरिमाणस्य महत्त्वादिति भावः । मूले नाश इत्युक्तम्, तस्य प्रतियोगिस्वरूपं तु नोक्तमिति मूलस्य

दितेहेन । द्यगुक् ७ त्रसरेणुपरिमाणेन प्रति परिमाणं परिमाणं वा द्यगुक्केर परिमाण कारण नहे । येहेतु परिमाण निजेर तूलजातीय उंकृष्ट परिमाणेन जनक हेइशा धाके । द्यगुक्केर अणुपरिमाण किन्तु परमाणु अणुपरिमाण अपेक्षाय उंकृष्ट नहे । त्रसरेणुपरिमाण तो सजातीय नहे । अतएव द्वेष्टि परिमाणगत द्वि-संख्या द्यगुक्केर परिमाणेन एव तिनटी द्यगुक्कगत त्रिसंख्या त्रसरेणुपरिमाणेन असमवायी कारण—[अनित्यम् इत्यादि ग्रन्थे] एहे अर्थ । परिमाणं घटादौ—एहे ग्रन्थेन द्वारा परिमाणोपपन्न परिमाणेन उदाहरण दितेहेन । घटादिर परिमाणटी कपालादिर परिमाण हेहेते उंकृष्ट हय । प्रचयोपपन्न परिमाणेन उदाहरण दिते । प्रचयः एहे ग्रन्थेन द्वारा प्रचयेन लक्षण बलितेहेन ॥१०२-१११॥

परिमाण किन्तु आश्रयनाश (अवयवीर नाश) हेहेतेहे विनष्ट हय—इहा नाशः एहे ग्रन्थेन द्वारा बलितेहेन । [मूलोक्त एहे नाशटी] अर्थात् (प्रकरणवशतः) परिमाणेन हे [बुद्धिहेतु हेहेवे] । [पूः] अवयवीर नाश किन्नापे परिमाणेन नाशक

বিশ্লেষে তদুপচয়ে বাঃব্যবিনঃ প্রত্যমিহ্মানেঃপি পরিমাণান্তরস্থ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বা-
দিতি বাচ্যম্ । পরমাণুবিশ্লেষে হি দ্ব্যণুকস্য নাশোঃব্যবম্ভ্যুপেয়ঃ । তন্নাশে চ
ত্ৰ্যণুকনাশঃ । एवं ক্রমেণ মহাব্যববিনো নাশস্ত্যাবশ্যকত্বাৎ, সতি চ নাশকে-
ঃব্যম্ভ্যুপগমমাধেণ নাশস্ত্যাপলপিতুমশ্যকত্বাৎ । শরীরাদাব্যববোপচয়েঃসমবায়ি-
কারণনাশস্ত্যাবশ্যকত্বাদব্যববিনাশ আবশ্যকঃ । ন চ পটাবিনাশেঃপি তন্ত্ব-
ন্তরসংযোগাৎ পরিমাণাধিক্যং ন স্যাদিতি বাচ্যম্, তত্রাপি যেমাঘমিঘাতেনাঃ-
সমবায়িকারণ-তন্তুসংযোগনাশাৎ পটনাশস্ত্যাবশ্যকত্বাৎ । কিঞ্চ তন্ত্বন্তরস্য
তত্পটাব্যববৎ পূৰ্ব্ব তত্পট এব ন স্যাৎ, তন্ত্বন্তররূপ-কারণাभावात् । তন্ত্বন্তর-
স্ত্যাব্যববৎভাবে চ ন তেন পরিমাণাধিক্যং সংযুক্তদ্রব্যান্তরবৎ । তস্মাৎ তত্র
তন্ত্বন্তর-সংযোগে সতি পূৰ্ব্ব পটনাশস্ততঃ পটান্তরোৎপত্তিরিত্যবশ্যং স্বীকার্যম্ ।

ন্যূনতাং পরিহৰ্ত্তুমাহ—অর্থাদিতি । প্রকরণাদিত্যর্থঃ । দ্ব্যণুকস্য নাশ ইতি ।
দ্ব্যণুকাঃসমবায়িকারণস্য পরমাণুদ্বয়সংযোগস্য নাশাদ্ দ্ব্যণুকস্য নাশঃ, অসমবায়ি-
কারণনাশস্য কার্যদ্রব্যনাশকত্বাদিতি ভাবঃ । পরিমাণাধিক্যমিতি । কারণ-
সংখ্যা-প্রচয়পরিমাণানাং কার্য-পরিমাণকারণত্বাদিতি ভাবঃ ।

হয় ? কারণ অবয়বীকৃত্তেও তিন চারিটি পরমাণুর বিশ্লেষ বা তিন চারিটি পরমাণুর
উপচয় (বৃদ্ধি) হইলে অবয়বীর প্রত্যভিজ্ঞা সত্ত্বেও পরিমাণের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ
হইয়া থাকে—ইহা বলিতে পার না । কারণ পরমাণুর বিশ্লেষ হইলে দ্ব্যণুকের নাশ
অবশ্যই স্বীকার্য্য । দ্ব্যণুকের নাশ হইলেই ত্র্যণুকের নাশ হইবে । এই ক্রমে
মহাবয়বীর নাশ অবশ্য হইবে । নাশক বিদ্যমান থাকিতে অনঙ্গীকারমাত্রের দ্বারা
নাশের অপলাপ করিতে পার না । শরীরাদিতে অবয়বের উপচয় হইলে অসমবায়ি-
কারণের নাশ অবশ্য হয় বলিয়া অবয়বীর নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য । [পূঃ] পটের
বিনাশ না হইলেও অত্র তন্তুর সংযোগে [পটের] পরিমাণের আধিক্য না হউক—
ইহা বলিতে পার না । কারণ সেই স্থলেও (অত্র তন্তুর সংযোগ স্থলেও) বেমানির
অভিঘাতে অসমবায়ী কারণ তন্তুসংযোগের নাশ হওয়ায় পটের নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য ।
আরও কথা—অত্র তন্তুটি সেই পটের অবয়ব হইলে পূর্বে সেই বস্ত্রই উৎপন্ন হইতে
পারে না, কারণ অত্র তন্তুরূপ সমবায়ী কারণ (পূর্বে) নাই । আর অত্র তন্তুটি অবয়ব
না হইলে সংযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা তাহা দ্বারা পরিমাণের আধিক্য হইতে পারে না ।
অতঃপাং পরিমাণের আধিক্য স্থলে অত্র তন্তুর সংযোগ হইলে পূর্বে পটনাশ হয়,

সংখ্যাৱত্ তু পৃথক্‌ত্বং স্খ্যাত্ পৃথক্‌প্রত্যয়কাৰণম্ ॥১১৩॥

অবয়ৱিনঃ প্রত্যমিহানন্তু সাজাত্যেন দীপকলিকাদিৱত্ । ন চ পূৰ্বতন্তৱ এৱ
তন্তৱন্তৱসহকাৰাত্ পূৰ্বপটে সত্যেৱ পটান্তৱমাৱমন্তামিতি ৱাচ্যম্ । মূৰ্ত্ত্যোঃ
সমানদৈশতাৱিৰোধাত্ তত্র পটদ্বয়াসম্ভৱাত্ ; একদা নানাদ্রৱ্যস্য তত্রোপলম্ভস্য
ৱাধিতত্বাচ্চ । তস্মাত্ পূৰ্বদ্রৱ্যস্য প্রতিবন্ধকস্য ৱিনাশে দ্রৱ্যান্তৱোত্পত্তিৱিত্য-
স্যাৱশ্যমভ্যুপেয়ত্বাত্ ।

পৃথক্‌ত্বং নিৰূপয়তি—সংখ্যাৱদিতি । পৃথক্‌প্রত্যয়াসাধাৰণকাৰণং পৃথক্‌ত্বম্ ।
তন্মিত্যতাৱদিকং সঙ্খ্যাৱত্ । তথা হি নিত্যেষ্ৱেকত্বং নিত্যম্ , অনিত্যেষ্ৱনিত্যম্ ।
অনিত্যমেকত্বন্তৱাশ্রয়ে দ্বিতীয়ক্ৰণে চোত্পদ্যতে আশ্রয়নাশান্নশ্যতি ; তথৈক-
পৃথক্‌ত্বমপি । দ্বিত্বাদিৱচ্চ দ্বিপৃথক্‌ত্বাদিকমপীত্যর্থঃ ॥১১৩॥

আৱম্যৱম্ভৱাদ্ নিৱসিতুং পূৰ্বপদমাৱচয়তি—ন চ পূৰ্বতন্তৱ ইতি ।

সংখ্যান্নদিতীতি । যথা সংখ্যা “একো দ্বৌ ত্ৰয়ো” ৱেত্যাৱাকারক-গণনাব্যৱ-
হাস্যসাধাৰণং কাৰণং, তথেষ্ট্যর্থঃ । একপৃথক্‌ত্বমপীতি । একমমৱেতপৃথক্‌ত্বমিত্যর্থঃ ।

তাহাৰ পৰে অত্ৰ পটের উৎপত্তি হয়—ইহা অবশ্য স্বীকাৰ কৰিতে হইবে । অবয়ৱীৰ
প্রত্যভিচ্ছা কিস্ত দীপশিখাৰ জ্বায় সাজাত্যৱশতঃ হইয়া থাকে । [পূঃ] আচ্ছা,
পূৰ্ব তন্তসমূহই অত্ৰ তন্তৱ সহযোগে পূৰ্বপটে থাকিতেই অত্ৰ পট উৎপন্ন কৰুক—ইহা
ৱলিতে পাৱ না । [উঃ] কাৰণ দুইটি মূৰ্ত্ত ৱন্তৱ সমানদেশতাৱ (একই অবয়ৱে,
অৱস্থানে (ৱিৰোধ আছে অৰ্থাৎ এক অবয়ৱে এক সময়ে দুইটি মূৰ্ত্ত ৱন্ত সমৱেত
হইয়া অৱস্থান কৰে না ৱলিয়া সেই তন্তৱে দুইটি পটের অৱস্থান সম্ভৱ হয় না
এৱং একই সময়ে সেই এক অবয়ৱে নানা দ্রৱ্যের উপলব্ধিও [প্রমাণের দ্বাৰা]
ৱাধিত হইয়া থাকে । সুতরাং প্রতিৱন্ধক পূৰ্ব দ্রৱ্যের ৱিনাশ হইলে অত্ৰ দ্রৱ্যের
উৎপত্তি হয়—ইহা অবশ্য স্বীকাৰ্য্য ।

সংখ্যাবৎ এই গ্রন্থের দ্বাৰা পৃথক্‌ত্ব নিৰূপণ কৰিতেছেন । পৃথক্‌ প্রত্যয়ের
(এইটি ইহা হইতে পৃথক্—এই জ্ঞানের) অসাধাৰণ কাৰণ হইতেছে পৃথক্‌ত্ব ।
পৃথক্‌ত্বের নিত্যত্বাদি [ৱিভাগ] সংখ্যাৰ জ্বায় । তাহা এইৰূপ :—নিত্যপদাৰ্থে একত্ব
[যেমন] নিত্য, অমিত্য পদাৰ্থে [একত্বটি তজ্জপ] অনিত্য । অনিত্য একত্ব কিস্ত [নিজ]
আশ্রয়ে দ্বিতীয় ক্ৰণে উৎপন্ন হয় এৱং আশ্রয়নাশ প্রযুক্ত ৱিনষ্ট হয় । সেইৰূপ এক-

অন্যোऽন্যাभावতো নাস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে ।

অস্মাত্ পৃথগিদং নেতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা ॥১১৪

নন্বয়মস্মাত্ পৃথগিত্যাদাবন্যোऽন্যাभाव এব ভাসতে, কথং পৃথক্त्वं গুণান্তরং স্বীক্ৰিয়তে । ন চাস্তু পৃথক্त्वं, ন ত্বন্যোऽন্যাभाव ইতি বাচ্যম্ । রূপং ন ঘট ইতি প্রতীত্যনাপত্তেঃ । ন হি রূপে ঘটাবধিকং পৃথক্त्वं গুণান্তরমস্টি, ন বা ঘটে ঘটাবধিকং পৃথক্त्वমস্টি, যেন পরম্পরাসম্বন্ধঃ কলপ্যত ইত্যত আহ—

নিত্যে বর্তমানমেকপৃথক্त्वं নিত্যমনিত্যে তদনিত্যম্ । তস্য সমবায়িকারণমাশ্রয়ঃ । সমবায়িকারণগতৈকপৃথক্त्वমসমবায়িকারণমিতি ফলিতার্থঃ । एवं দ্বিপৃথক্ত্বাদিক-মিত্যত্রাপি বোধ্যম্ । **দ্বিপৃথক্त्वম্**—উভয়সমবেতপৃথক্त्वম্ ॥ ১০৫-১১৩

পৃথক্त्वস্য গুণান্তরত্বং সাধয়িতুমাহ—**নন্বিতি** । **পৃথগিত্যা**দাবিতি । ইत्याদি-প্রত্যক্ষে ইত্যর্থঃ । আদিনা—ইমাবস্মাত্ পৃথগিত্যাদি-প্রত্যক্ষপরিগ্রহঃ । **রূপং**—নীলম্ । **ন** হীতি । গুণে'গুণানঙ্কীকারাদ্ রূপে ঘটাবধিকপৃথক্त्वस्याभावादन্যোभावস্য চানभ्युप-गमादिति भावः । ননু সমবায়েন গুণে গুণাসত্ত্বেऽপ্যেকার্থসমবায়েন তত্র তত্সত্ত্বে বাধকাभावादेकार्थसमवायेन घटनिष्ठपृथकत्वं विषयीकृत्य तत्प्रतीत्युपपत्तिरिति चेत्, तत्राह—**न** वेति । घटो घटात् पृथगिति प्रतीत्यभावाद् घटे घटावधिक-पृथकत्वं नास्तीति भावः । **परम্পरासम्बन्धः**—समवायघटित-सामानाधिकरण्य-सम्बन्धः । तथा च यथा घटे नीलरूपादिकं प्रमाणसिद्धं, तद्वद् यदि पृथकत्वं प्रमाणसिद्धं स्यात्, तर्हि तदेकार्थसमवायेन नीलादौ प्रतीयेत, न च घटे पृथकत्वं प्रमाणसिद्धम् । तस्माद्रूपं न घट इत्यादि-प्रतीतावन्योन्याभावस्यैव विषयत्वं न पृथकत्वस्येति भावः । नञ्पद-पृथक्पदयोः

पृथक्कृञ् (एक पदार्थे समवेत पृथक्कृञ्) [उ९प३ उ विनष्टे ह्य] । विश्वानिद्र श्च द्विपृथक्कृञ् प्रकृतिञ् [उ९प३ उ विनष्टे ह्य]—एहै अर्थ ॥ ११३ ॥

আচ্ছা, 'অস্মাত্ পৃথক্' এই সমস্ত প্রতীতিতে অশোভাভাবই বিষয় হয় । স্ততরাং পৃথক্কৃটী গুণান্তর—ইহা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে ? পৃথক্কৃই [উক্ত প্রতীতির বিষয়] হউক, [অতিরিক্ত] অশোভাভাব [স্বীকৃত] না হউক—ইহা বসিতে পার না । কারণ 'রূপং ন ঘটঃ' এই প্রতীতির উৎপত্তি হইবে না । যেহেতু রূপে ঘটাবধিক অর্থাৎ ঘটের পৃথক্-রূপ গুণান্তর থাকে না । [কারণ গুণমাত্রই নিগুণ] । আর ঘটেও ঘটাবধিক পৃথক্ থাকে না, বাহাতে পরম্পরাসম্বন্ধ কল্পিত হইবে অর্থাৎ

अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः ।

कीर्तितस्त्रिविधस्त्वेष आद्योऽन्यतरकर्मजः ॥११५॥

अस्मादिति । ननु शब्दवैलक्षण्यमेव, न त्वर्थवैलक्षण्यमिति चेन्न । विनाऽर्थभेदं घटात् पृथगितिवद् घटो न पट इत्यत्रापि पञ्चमीप्रसङ्गात् । तस्माद् यदर्थयोगे पञ्चमी, सोऽर्थो नवर्थान्योऽन्याभावतो भिन्नो गुणान्तरं कल्प्यत इति ॥११४॥

संयोगं निरूपयति—अप्राप्तयोरिति । विभजते—कीर्तित इति । एषः—

शब्दतो वैलक्षण्येऽपि नार्थवैलक्षण्यम् । तथा च शब्दवैलक्षण्यकृतमेव प्रतीतिवैलक्षण्यमित्यतः—नन्विति । पञ्चमीप्रसङ्गादिति । तथा चान्योन्योभावार्थकपदयोगेऽन्यारादितरत्त इत्यादि-सूत्रेण पञ्चमीविधानात् तादृशार्थकस्य नञश्च तत्र सत्त्वाद् घटान्नेति प्रयोगस्य साधुत्वप्रसङ्गादिति भावः । तस्मात्—उक्तस्थले पञ्चमीप्रसङ्गरूप-दोषात् । पदार्थतत्त्व-निरूपणकृतस्तु—“पृथक्त्वमपि न गुणान्तरम्, अन्योन्याभावादेव पृथक्त्वव्यहारोपपत्तेः । पृथक्त्व-प्रतीतिस्तु न सावधित्वालम्बना, मानाभावादि”त्याहुः । प्रपञ्चस्तत्रैव द्रष्टव्यः । अप्राप्तयोरिति । असम्बद्धत्वेन वर्तमानयोरित्यर्थः । तेन समवायव्यवच्छेदः, ततसम्बन्धिनोरसम्बद्धत्वेन वर्तमानायोगादिति भावः ।

रूपे पृथक् न थाकिले ओ घटे यदि घटावधिक पृथक् थाकित, तवे पृथक् ओ रूप समानाधिकरण बलिग्न सामानाधिकरण्य (समवायिसमवेतत्वं) सक्के घटेर पृथक् रूपेई थाकित एवं सामानाधिकरण्य सक्के रूपे वर्तमान घटगत पृथक् इई ‘रूपं न घटेः’ एई प्रतीतिर विषय इईते पारित । किञ्च घटे ‘घटेर पृथक् थाके ना, याहाते ँरूप परम्परामक्क कलित इईते पारे । अतरां अज्ञाताभाव बीकार्य, पृथक् बीकार्य नहे । एई आशङ्कार ज्ञ बलिलेन—अस्माँ इत्यादि । [‘अस्माँ पृथक्, ईदं न’—एई स्ले] शक्केर वैलक्षण्येई आछे, किञ्च [पृथक् ओ नञ् पदेर] अर्थेर वैलक्षण्य नाई—एई यदि बलि । ना—ताहा बलिते पार ना । कारण अर्थभेद ना थाकिले ‘घटाँ पृथक्’ एई स्लेर शाय ‘घटोँ न’ एई स्ले ओ पञ्चमी विभक्तिर आपत्ति इईवे । अतरां यादृशार्थक पदेर योगे पञ्चमीविभक्ति हय, सेई अर्थी नञ् अज्ञाताभाव इईते भिन्न गुणाञ्च कलित इईया थाके ॥११४॥

अप्राप्तयोः—एई अक्षेर द्वारा संयोग निरूपण करितेहेन । कीर्तितः एई अक्षेर द्वारा ताहाके विभाग करितेहेन । एषः शक्केर अर्थ—संयोग । सर्गपातः

तथोभयक्रियाजन्यो भवेत् संयोगजोऽपरः ।
 आदिमः श्येनशैलादि-संयोगः परिकीर्तितः ॥११६
 मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहृतः ।
 कपालतरु-संयोगात् संयोगस्तरु-कुम्भयोः ॥११७
 तृतीयः स्यात् , कर्मजोऽपि द्विधैव परिकीर्तितः ।
 अभिघातो नोदनञ्च शब्दहेतुरिहादिमः ॥११८
 शब्दाहेतुर्द्वितीयः स्याद्विभागोऽपि त्रिधा भवेत् ।
 एककर्मोद्भवस्त्वाद्यो द्वयकर्मोद्भवोऽपर ॥११९
 विभागजस्तृतीयः स्यात् तृतीयोऽपि द्विधा भवेत् ।
 हेतुमात्रविभागोऽथो हेत्वहेतु-विभागजः ॥१२०

संयोगः । सन्निपातः—संयोगः । द्वितीयः—उभयকর্মজঃ । তৃতীয়ঃ ইতি ।
 সংযোগজ-সংযোগ ইত্যর্থঃ । তৃতীয়ঃ স্খাদিতি পূর্ণোণান্বিতম্ । আদিমঃ—অভি-
 ঘাতঃ । দ্বিতীয়ো নোদনাখ্যঃ সংযোগ ইতি ।

বিভক্তপ্রত্যয়াসাধারণকারণং বিভাগং নিরূপয়তি—বিভাগ ইতি । এককর্মোতি ।
 তদুদাহরণন্তু শ্যেনশৈলবিভাগাদিকং পূর্ববদ্ বোধ্যম্ । তৃতীয়োऽপি বিভাগজ-
 বিভাগঃ কারণমাত্র-বিভাগজন্যঃ কারণাকারণবিভাগজন্যশ্চেতি দ্বিবিধঃ ।
 আद्यস্তাবদ্ যত্রৈককপালে কর্ম, ততঃ কপালদ্বয়বিভাগঃ, ততো ঘটাস্তম্বকসংযোগ-
 নাশস্ততো ঘটনাশঃ, ততস্তেনৈব কপালবিभागेन सकर्मणः कपालस्याकाशविभागो

শব্দেব অর্থ—সংযোগ । দ্বিতীয়ঃ শব্দেব অর্থ—উভয় কর্মজঃ । তৃতীয়ঃ এই গ্রন্থে
 সংযোগজ-সংযোগ—এই অর্থ । ‘তৃতীয়ঃ শ্রাৎ’—এই কথাটি পূর্বের সহিত অঙ্কিত ।
 আদিমঃ শব্দেব অর্থ—অভিঘাত । দ্বিতীয়ঃ এই কথার অর্থ—নোদন নামক
 সংযোগ । বিভাগঃ এই গ্রন্থের দ্বারা বিভক্ত জ্ঞানের অসাধারণ কারণ বিভাগকে
 নিরূপণ করিতেছেন । এককর্ম এই [গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । তাহার (এক
 কর্মোপপন্ন বিভাগের) উদাহরণ কিছু সংযোগের শ্রায় শ্যেন-শৈলের বিভাগাদি
 জানিবে । তৃতীয় বিভাগজ-বিভাগ হইতেছে—কারণমাত্রের বিভাগজ্ঞ এবং কারণ ও
 অকারণের বিভাগজ্ঞ—এই দুই প্রকার । প্রথমটি হইতেছে :—যখন একটি কপালে
 কর্ম হয়, তাহার পর কপালদ্বয়ের বিভাগ, তাহার পর ঘটের আরম্ভক সংযোগের নাশ,

जन्यते, तत आकाशसंयोगनाशः, तत उत्तरदेशसंयोगस्ततः कर्मनाश इति । न च तेन कर्मणैव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम् । एकस्य कर्मण आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभाग - जनकत्वस्यानारम्भकसंयोग - प्रतिद्वन्द्विविभाग-जनकत्वस्य च विरोधात् । अन्यथा विकसत्कमलकुड्मलभङ्गप्रसङ्गात् । तस्मात् यदीदमनारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागं जनयेत्, तदारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागं न जनयेत् । न च कारणविभागेनैव द्रव्यनाशात् पूर्वं कुतो देशान्तर-

पूर्ववत्—संयोगवत् । यत्र—यदा । तेनैव कर्मणा—कपालद्वयविभागजनक-कर्मणा । देशान्तरविभागः—कपालाकाशादि-विभागः । एकस्य कर्मणः—एकस्यावयव-कर्मणः । आरम्भकेत्यादि । आरम्भकसंयोगः कपालद्वयसंयोगादिस्तत्प्रतिद्वन्द्वी तत्राशके-त्यर्थः । अनारम्भकसंयोगः—कपालाकाशसंयोगादिः । विरोधात्—आरम्भकसंयोग-प्रतिद्वन्द्वि-विभागजनक-कर्मण अनारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्वि-विभागाजनकत्वनियमादिति भावः । अन्यथा—तादृशयोर्द्वयोः कर्मणोरैक्ये । विकसदिति । विकसत्कमलस्य कुड्मलस्यापि दलस्यापि नाशप्रसङ्ग इत्यर्थः । तथा च तत्राग्रावच्छेदेनानारम्भकसंयोग-प्रतिद्वन्द्वि-विभागजनक-कर्मणः सत्त्वात् तेन कर्मणा मूलावच्छिन्नारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्वि-विभागोत्पत्तिस्तेन चारम्भकसंयोगनाशस्तेन पद्मदलनाशः स्यादिति भावः । देशान्तर-

ताहार पर घटेर नाश, ताहार पर सेहै कपालविभागेरहै द्वारा क्रियाविशिष्ट कपालेर आकाश हहेते विभाग उ९पन्न हय, ताहार पर आकाश-संयोग नष्ट हय, ताहार पर उत्तरदेशसंयोग ओ ताहार परफणे कर्मनाश हय । [पुं] सेहै कपाल-कर्मेर द्वाराहै केन देशान्तर (आकाश) विभाग उ९पन्न हय ना—हेहा बलिंते पार ना । कारण एकी कर्मेर आरम्भकसंयोग-विरोधी विभागेर जनकत्वं ओ अनारम्भक-संयोग-विरोधी विभागेर जनकत्वे विरोधआहे अर्था९ आरम्भकसंयोगेर विरोधी विभागेर जनक कर्मणि अनारम्भक-संयोगेर विरोधी विभागेर जनक हय ना । अत्रुथा अर्था९ उक्त नियम अशुकीर करिले विकसित पद्मेर दलभङ्गेर आपत्ति हहेते अर्था९ पद्मदलेर अग्रभागे अनारम्भकसंयोग-विरोधी विभागेर जनक ये कर्म आहे, ताहा पद्मदलेर मूले आरम्भकसंयोगेर विरोधी विभाग उ९पन्न करिले सेहै विभागेर-द्वारा आरम्भकसंयोग बिनष्ट हहेले पद्मपत्र बसिमा पडिबे । सेहैज्या यदि एही कर्म अनारम्भकसंयोगेर विरोधी विभाग उ९पन्न करे, तबे आरम्भक संयोगेर विरोधी •विभाग उ९पन्न कुरिबे ना । [पुं] [घटादिकल्प] द्रव्यनाशेर पूर्वे कारणेर

বিভাগো ন জন্যত ইতি বাচ্যম্ । আরম্ভকসংযোগপ্রতিদ্বন্দ্বিবিভাগবতোঽবয়বস্য সতি দ্রব্যে দেশান্তরবিভাগাসম্ভবাৎ । দ্বিতীয়স্তাব্দ যত্র হস্তক্রিয়য়া হস্ততরু-বিভাগঃ, ততঃ শরীরেঽপি বিভক্তপ্রত্যয়ো ভবতি । তত্র শরীরতরুবিভাগে হস্তক্রিয়া ন কারণম্ , ব্যধিকরণত্বাৎ । শরীরে তু ক্রিয়া নাস্ত্যেব, অবয়বিকর্মণো যাবদ-বয়বকর্মনিয়তত্বাৎ । অতস্তত্র কারণাকারণবিভাগেন কার্যাকার্যবিভাগো জন্যত ইতি । অত এব বিভাগো গুণান্তরম্ ; অন্যথা শরীরে বিভক্তপ্রত্যয়ো ন স্যাৎ । অতঃ সংযোগনাশেন বিভাগো নান্যথাসিদ্ধো ভবতি ॥১১৫-১২০

বিভাগঃ—কপালাকাশাদিবিভাগঃ । **বিভাগাসম্ভবাদিতি** । তথা চ সমবায়িকারণা-সমবায়িকারণयोঃ সত্বেঽপি তত্র সমবায়েন দ্রব্যস্য তত্প্রতিবন্ধকতয়া বর্তমানত্বাৎ তদভাবরূপ-কারণাভাবাদ্ দ্ব্যশুকনাশাৎ পূর্ব্বে ন তাদৃশবিভাগাপত্তিরিতি ভাবঃ । ন চ তত্র দ্রব্যস্য প্রতিবন্ধকত্বে মানাভাব ইতি বাচ্যম্ । সতি দ্রব্যে তাদৃশবিভাগানুভব-স্যৈব তত্র প্রমাণত্বাৎ । **যাবদবয়বো** ইতি । যাবদবয়বঘটক-প্রত্যেকাবয়বসমবেতা যাবত্যঃ ক্রিয়াস্তাবত্প্রত্যেক-ক্রিয়াজন্যত্বাৎ, ক্রিয়ায়া ব্যাপ্যবৃত্তিত্বনিয়মাদিতি ভাবঃ । **অতঃ**—একাবয়বক্রিয়য়া শরীরক্রিয়ানুত্পত্তেঃ । **তত্র**—তাদৃশশরীরে । **কারণাকারণ-বিভাগেন**—হস্ততরুবিভাগাদিনা । **কার্যাকার্যবিভাগঃ**—শরীরতরুবিভাগাদিঃ । **অত এব**—বিভাগজ-বিভাগাজ্জীকারস্যাব্যবশ্যকত্বাদেব । **অন্যথা**—সংযোগধ্বংস-রূপত্বে । ন

(কপালঘয়ের) বিভাগের দ্বারাই কেন দেশান্তরবিভাগ জন্মায় না—ইহা বলিতে পার না । 'যেহেতু দ্রব্য থাকিলে অর্থাৎ দ্রব্যনাশ ব্যতীত আরম্ভকসংযোগের বিরোধী বিভাগ-বিশিষ্ট অবয়বের দেশান্তরবিভাগ সম্ভব হইতে পারে না । [কারণ তাহাতে কারণবিভাগে কর্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে ।] দ্বিতীয়টি (কারণাকারণবিভাগ-জ্ঞ বিভাগটি) হইতেছে :—যখন হস্তক্রিয়া দ্বারা হস্ত ও তরুর বিভাগ হয়, তাহার পর শরীরেও বিভক্ত প্রত্যয় হয়, তখন শরীরতরু-বিভাগে হস্তক্রিয়া কারণ নহে । যেহেতু [হস্তক্রিয়াটি] ব্যধিকরণ । আর শরীরে তো ক্রিয়া নাইই । কারণ অবয়বীর ক্রিয়া যাবৎ অবয়বের ক্রিয়া-নিয়ত অর্থাৎ অবয়বীর ক্রিয়াটি সমুদায় অবয়বের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় । অতএব সেক্ষেত্রে কারণাকারণ-বিভাগের দ্বারাই কার্য-কার্যবিভাগ উৎপন্ন হয় । এই কারণেই বিভাগটি গুণান্তর, [সংযোগনাশ স্বরূপ নহে] । অতঃ (বিভাগ সংযোগনাশ-স্বরূপ হইলে) শরীরে বিভক্ত প্রত্যয় হইতে পারিত না । অতএব সংযোগ-নাশের দ্বারা বিভাগ অতথাসিদ্ধ হয় না ॥১১৫-১২০॥

পরত্বাঅপরত্বা দ্বিবিধং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

দৈশিকং কালিকশ্চাপি, মূৰ্ত্তং এব তু দৈশিকম্ ॥১২১

পরত্বং, মূৰ্ত্তসংযোগভূয়স্ব-জ্ঞানতো ভবেত্ ।

অপরত্বং তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতম্ ॥১২২

পরাপরব্যবহারনিমিত্তে পরত্বাপরত্বে নিরূপয়তি—পরত্বং চেতি । দৈশিক-মিতি । দৈশিকপরত্বং বহুতরমূৰ্ত্তসংযোগান্তরিতত্বজ্ঞানাদুৎপদ্যতে । एवं তদল্পীয়স্ব-জ্ঞানাদপরত্বমুৎপদ্যতে । অত্রাবধিত্বার্থং পঞ্চম্যপেক্ষা । যথা পাটলিপুত্রাৎ কাশীম-

স্যাদিতি । বিভাগস্য সংযোগধ্বংসরূপত্বে হস্তক্রিয়াজন্য-হস্ততরুসংযোগধ্বংসস্য শরীরা-বৃত্তিত্বাচ্ছরীরে ক্রিয়ায়া অভাবেচ্ছরীরতরুসংযোগধ্বংসোত্পল্যসম্মবনে বিষয়াভাবেচ্ছরীরং বৃত্তাদ্ বিমুক্তমিতি প্রত্যযো ন স্যাদিতি ভাবঃ । কিন্তু বিনিগমনাবিরহাদ্ নাশস্য সাবধিকত্বাভাবাদন্যতরাশ্রয়নাশে সংযোগনাশে বিমুক্ত-প্রত্যয়প্রসঙ্গাচ্চ সংযোগনাশো ন বিভাগঃ, কিন্ত্বতিরিক্ত ইত্যবধেয়ম্ ॥১১৫-১২০॥

বিমৌ দিক্ সংযোগরূপাসমবায়িকারণাভাবেন তত্র দৈশিকপরত্বাপরত্বয়োর্নোত্পত্তিরত উক্তং মূলে—মূৰ্ত্তং এবতি । বহুতরমূৰ্ত্তং । বহুতর-মূৰ্ত্ত-সংযোগান্তরিতত্বং সংযুক্তসংযোগ-বহুত্বং, তদেব বিপ্রকৃষ্টত্বং, তজ্জ্ঞানরূপাদপেক্ষাবুদ্ধি-বিশেষাদিত্যর্থঃ । তথা চ তাদৃশবুদ্ধিম-পেক্ষ্য দিক্ পিণ্ডসংযোগাদসমবায়িকারণাদ্ বিপ্রকৃষ্টে পিণ্ডে সমবায়িকারণে পরত্বস্যোত-পত্তিরিতি ভাবঃ । তদল্পীয়স্বং—সংযুক্তসংযোগাল্পীয়স্বং, তদেব সন্নিবৃত্তত্বম্ । পরত্বাদৌ তাদৃশশব্দোল্লেখি-প্রত্যক্ষং প্রমাণং দর্শয়িতুমাহ—অত্রিতি । পরত্বাদিবিষয়ক-শাব্দবোধোপযোগি-বাক্যে ইত্যর্থঃ । অবধিত্বার্থম্—অবধিত্ববিষয়ক-শাব্দবোধার্থম্ । অবধিত্বং স্বরূপসম্বন্ধ-বিশেষঃ, পদার্থান্তরং বৈল্যন্যদেতত্ । পঞ্চম্যপেক্ষা—পঞ্চমী-বিমুক্তিমত্বেনাবধিত্ববাচকপদপ্রয়োগাপেক্ষা । তাদৃশমুদাহরতি—যথিতি । মূলেঽপেক্ষাবুদ্ধি-

১. পরত্বকঃ এই গ্রন্থের দ্বারা পরাপর ব্যবহারের জনক পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন । দৈশিকঃ এই গ্রন্থ [ব্যাখ্যাত হইতেছে] । দৈশিক পরত্বটী বহুতর শূৰ্ত্তসংযোগান্তরিতত্বের জ্ঞান অর্থাৎ সংযুক্তসংযোগের বহুত্ব-রূপ বিপ্রকৃষ্টত্বের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ তদল্পীয়ত্ব অর্থাৎ সংযুক্তসংযোগের অল্পত্বরূপ সন্নিবৃত্তত্বের জ্ঞান হইতে [দৈশিক] অপরত্ব উৎপন্ন হয় । এস্থলে অবধিত্ব-জ্ঞানের জ্ঞান পঞ্চম বিভক্তির অপেক্ষা আছে । যেমন কালিকে অপেক্ষা করিয়া পাটলিপুত্র হইতে

তয়োরসমবায়ী তু দিক্‌সংযোগস্তদাশ্রয়ে ।
 দিবাकरपरिस्पन्द-भूयस्त्वज्ञानतो भवेत् ॥১২৩
 পরত্ব—মপরত্বং তু তদীয়াল্পত্ব-বুদ্ধিতঃ ।
 অত্র ত্বসমবায়ী স্যাৎ সংযোগঃ কালপিণ্ডয়োঃ ॥১২৪
 অপেক্ষাবুদ্ধি-নাশেন নাশস্তেষামুদাহৃতঃ ।
 বুদ্ধেঃ প্রপञ्चः प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः ॥১২৫

পেচ্য প্রয়াগঃ পরঃ । পাটলিপুত্রাত্ করুণৌত্রমপেচ্য প্রয়াগোঽপর ইতি ॥১২১-১২২॥

তথ্যোঃ—দৈশিক-পরত্বাপরত্বয়োঃ । অসমবায়ী—অসমবায়িকারণম্ ।
 তদাশ্রয়ে—দৈশিক-পরত্বাপরত্বাশ্রয়ে । দিবাकरेति । অত্র পরত্বাপরত্বং কালিকং
 প্রাচ্যম্ । यस्य सूर्यपरिस्पन्दापेक्षया यस्य सूर्यपरिस्पन्दोऽधिकः, स ज्येष्ठः ; यस्य
 न्यूनः, स कनिष्ठः । कालिकपरत্বापरत्वे जन्यद्रव्ये एव । अत्र—कालिकपरत্বा-
 परत्वयोः ॥ १२३-१२४

তেষাং—কালিকদৈশিকপরত্বাপরত্বানাম্ । ক্রমপ্রাপ্তাং বুদ্ধিं নিরूपयितुमाह—
 नाशनेत्युपलक्षणम् , दैशिकपरत্বापरत्वयोः समधा विनाशदर्शनात् । तथा चोक्तम्—
 “अपेक्षानुद्धिसंयोगद्रव्यसंयोगनाशनात् । पृथग् द्वाभ्याञ्च सर्वेभ्यो विनाशः समधानयो”-
 रिति । प्रपञ्चस्तूपस्कारे द्रष्टव्यः । पदार्थतत्त्वनिरूपणकृतस्तु “परत্বापरत्वे अपि न
 गुणान्तरे” इत्याहुः ॥ १२१-१२६

तदभाववतीति । इदञ्च प्रमायामतिव्याप्तिवारणाय । तदभाववद्विशेष्यक तदभाव-
 प्रकारक-प्रमायामतिव्याप्तिवारणाय—तत्प्रकारकमिति । इच्छायामतिव्याप्तिवारणाय

প্রয়াগ দূত্রে, [কিঙ্ক] কুরুক্ষেত্রকে অপেক্ষা করিয়া পাটলীপুত্র হইতে প্রয়াগ নিকটে ॥

তন্ত্যোঃ পদের অর্থ—দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের । অসমবায়ী পদের অর্থ
 —অসমবায়ী কারণ । তদাশ্রয়ে কথার অর্থ—দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ে ।
 দিবাकर ইত্যাদি [এই ব্যাখ্যাত হইতেছে] । এই স্থলে পরত্ব ও অপরত্ব
 কালিক বৃত্তিতে হইবে । বাহার স্বর্য্যক্রিয়া অপেক্ষা বাহার স্বর্য্যক্রিয়া অধিক, যে
 জ্যেষ্ঠ ; বাহার অল্প, সে কনিষ্ঠ । কালিক পরত্ব ও অপরত্বটী কার্য্য দ্রব্যেই উৎপন্ন হয় ।
 অত্র পদের অর্থ—কালিক পরত্ব ও অপরত্ব ॥ তেষাং পদের অর্থ—কালিক এবং
 দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের । বুদ্ধেঃ এই গ্রন্থের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত বুদ্ধি নিরূপণ

অথাবশিষ্টোऽপ্যপরঃ প্রকারঃ পরিদৃশ্যতে ।

অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমিष্যতে ॥১২৬

তচ্ছূন্যে তন্মতির্যা স্যাৎপ্রমা সা নিরুপিতা ।

তত্প্রপঞ্চো বিপর্যাসঃ সংশয়োऽপি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥১৫৩

আद्यো দেহেष्वात्मবुद्धिঃ শঙ্কাদৌ পীততামতিঃ ।

ভবেন্নিশ্চয়রূপা যা, সংশয়োऽথ প্রদৃশ্যতে ॥১২৮

কিংশ্বিন্নরো বা স্থাণুर्वেত্যাदिबुद्धिस्तु संशयः ।

তদভাবাপ্রকারা ধীস্তত্প্রকারা तु निश्चयः ॥১২৭

• বুজেরিতি । তত্র অপ্রমাং নিরূপয়তি—তচ্ছূন্য ইতি । তদভাববতি তত্প্রকারকং জ্ঞানং ভ্রম ইত্যর্থঃ । তত্প্রপঞ্চঃ—অপ্রমাপ্রপঞ্চঃ । আद्य ইতি । বিপর্যাস ইত্যর্থঃ । শরীরাদৌ নিশ্চয়রূপং যদাত্মত্বপ্রকারকং জ্ঞানং গৌরোঃহমিত্যাকারকম্ । एवं শঙ্কাদৌ পীতঃ শঙ্ক ইত্যাকারকং যজ্ জ্ঞানং নিশ্চয়রূপং, তদ্ ভ্রম ইতি । কিংশ্বিন্ন-
দিতি বিতর্কে । নিশ্চয়স্য লক্ষণমাহ—তদভাবেতি । তদভাবাপ্রকারকং তত্প্রকারকং জ্ঞানং নিশ্চয়ঃ ॥১২৫-১২৬

সংশয়ং লক্ষয়তি—সংশয় ইতি । একধর্মিক-বিরুদ্ধ-ভাবাভাবপ্রকারকং—জ্ঞানমিতি । অপ্রমাং বিমজ্য তত্স্বরূপমাহ মূলে—আद्य ইতি । বিপর্যাস ইত্যর্থঃ । তদভাবেতি । ইদঞ্চ সংশয়েঃতিব্যাস্তিবারণায় । নির্বিকল্পকেঃতিব্যাস্তিবারণায়—
তত্প্রকারকমিতি । ইচ্ছায়ামতিব্যাস্তিবারণায়—জ্ঞানপদম্ ॥১২৭-১২৮॥

সংশয়ং লক্ষয়তি—একধর্মিকেতি । তেনাত্মা নিত্যো বুদ্ধিরনিত্যেতি সমূহালম্বন-
করিতেছেন । তদ্ব্যপেক্ষ তচ্ছূন্য এই গ্রন্থের দ্বারা অপ্রমা নিরূপণ করিতেছেন । তাহার
অভাবের অধিকরণে তৎপ্রকারক জ্ঞানই ভ্রম—[তচ্ছূন্য গ্রন্থের] এই অর্থ ॥১২১-১২৭॥
আত্ম এই পদের অর্থ—বিপর্যাস (ভ্রম) । শরীর প্রভৃতিতে “অহং গোবৎসঃ”—এই
আকারে যে আত্মত্বপ্রকারক নিশ্চয়রূপ জ্ঞান, তাহা ভ্রম । এইরূপ শঙ্ক প্রভৃতিতে
“পীতঃ শঙ্কঃ”—এই আকারের যে নিশ্চয়রূপ জ্ঞান, তাহা ভ্রম । কিংশ্বিন্ন এষ্ট পদটী
বিতর্ক অর্থে [প্রযুক্ত হইয়াছে] । তদভাব—এই গ্রন্থের দ্বারা নিশ্চয়ের লক্ষণ
বলিতেছেন । তদভাবাপ্রকারক ও তৎপ্রকারক জ্ঞান হইতেছে নিশ্চয় । স সংশয়
—এই গ্রন্থের দ্বারা সংশয়ের লক্ষণ বলিতেছেন । একধর্মীতে বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব-

স সংশয়ো মতির্যা স্যাদেকত্রাभावभावयोः ।

সাধারণাদি-ধর্মস্য জ্ঞানং সংশয়कारणम् ॥১২০

জ্ঞানং সংশয় ইত্যর্থঃ । সাধারণেতি । উভয়-সাধারণো যো ধর্মস্তজ্ঞানং সংশয়-
कारणम् । যথা উচ্চৈস্তরত্বং স্থাণু-পুরুষ-সাধারণং জ্ঞাত্বা “অয়ং স্থাণুর্ন বে”তি
সন্দিগ্ধে । এবমসাধারণধর্মজ্ঞানং কারণम् । যথা শব্দস্য নিত্যানিত্য-
ব্যাবৃত্তত্বং, গৃহীত্বা “শব্দো নিত্যো ন বে”তি সন্দিগ্ধে । বিপ্রতিপত্তিস্তু শব্দো নিত্যো
ন বেত্যাदि-শব্দাভিমুখা ন সংশয়कारणम् । শব্দ-ব্যাপ্তিজ্ঞানাদীনাং নিশ্চয়মাত্র-
জনকত্ব-স্বাভাব্যাৎ, কিন্তু তত্র শব্দেন কোটিদ্বয়জ্ঞানং জন্মতে, সংশয়স্তু মানস

জ্ঞানব্যুৎপাদকঃ, তস্য নানাদর্শিত্বাৎ । সমুচ্চয়জ্ঞানেঽতিব্যাপ্তিবারণায়—**বিরুদ্ধে**তি ।
বিরোধসংসর্গাবগাহীত্যর্থঃ । সমুচ্চয়স্যৈকধর্মিকত্বেঽপি বিরোধানবগাহিত্বান্নাতিব্যাপ্তিরিতি
भावः । নব্যানাং মতে সংশয়ো ভাবাभावप्रकारक एवेति स्फुटीकरणाय भावाभावप्रकारक-
मित्युक्तम् ; ন তু লক্ষণঘটকং, প্রয়ोजनाভাবে । প্রাচীনমতে তু বিরুদ্ধভাবমাত্রকোটিকো-
ঽপি সংশয়ো भवति । অত एव “स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो न्विति” **শাকুন্তলোক্তিঃ**
“किमिन्दुः किं पदं किमु सुकुरविभवं किमु सुखमि”তি **কাব্যপ্রকাশো**দৃতিश्च सङ्गच्छत
इति । সংশয়সামগ্ৰীমাহ—**উভয়সাধারণ** ইতি । সাধারণধর্মবত্বজ্ঞানমসাধারণ-
ধর্মবত্বজ্ঞানং বিপ্রতিপত্তিরূপলব্ধ্যব্যবস্থাঽনুপলব্ধ্যব্যবস্থা চেতি पञ्च संशयकारणानीति
न्यायभाष्यकाराः । तथा च **গৌতমসূত্রং**—“समानानेकधर्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्य-
नुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशय” इति । তত্র বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়-
कारणत्वं निराकरोति—**विप्रतिपत्तिस्त्विति** । বিরুদ্ধকোটিপ্ৰতিপাদকং वाक्यं त्वित्यर्थः ।

প্রকারক জ্ঞানই সংশয়—[“স সংশয়ঃ” এত্বে] এই অর্থ । **সাধারণাদি** এই এত্বে
[ব্যাখ্যাত হইতেছে] । উভয় ধর্মের সাধারণ যে ধর্ম, তাহার জ্ঞান সংশয়ের কারণ ।
যেমন উটের পিছুক জাগু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম নিশ্চয় করিয়া ‘অয়ং জাগুর্ন বা’ এই
সন্দেহ করে । এইরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানও [সংশয়ের] কারণ । যেমন
শব্দের নিত্য ও অনিত্য হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ শব্দকে নিত্য ও অনিত্য পদার্থে
অবিভক্ত জানিয়া ‘শব্দো নিত্যো ন বা’ এই সন্দেহ করে । ‘শব্দো নিত্যো ন বা’
এই রূপ শব্দাত্মক বিপ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধ কোটিপ্রতিপাদক বাক্য) কিন্তু সংশয়ের
কারণ নহে । যেহেতু শব্দ, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতির নিশ্চয়মাত্রের জনকত্বই স্বভাব

দোষোঃপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ ।

এবেতি । एवं জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয়াৎ বিপর্যয়ঃ ইতি । एवं ব্যাপ্যসংশয়াদপি ব্যাপকসংশয় ইत्याদিকং বোধ্যম্ । কিন্তু সংশয়ে ধর্মীজ্ঞানং ধর্মীন্দ্রিয়সন্নিবন্ধিণী বা কারণমিতি ॥১৩০

দোষ ইতি । অপ্রমাণং প্রতি দোষঃ কারণম্ , প্রমাণং প্রতি গুণঃ কারণম্ । তত্রাপি পিত্তাদিরূপা দোষা অননুগতাঃ, তेषাং কারণত্বমন্তব্যব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধম্ । গুণক্খ্য প্রমাণজনকত্বমনুমানাত্ সিদ্ধম্ । যথা—প্রমাণ জ্ঞানসামান্যকারণাভিন্ন-কারণ-

সূত্রবিরোধে পরিহরতি—কিন্ত্বিতি । তথা চ বিপ্রতিপত্তিরিতি সূত্রস্থপঞ্চম্যাঃ প্রযোজক-ত্বপরত্বান্ন বিরোধ ইতি ভাবঃ । প্রামাণ্যসংশয়রূপায়া উপলব্ধ্যব্যবস্থায়াঃ সংশয়-জনকত্বং দর্শয়তি—এवं জ্ঞান ইতি । এতেনাঃপ্রামাণ্যসংশয়রূপায়া অনুপলব্ধ্য-ব্যবস্থায়া সংশয়জনকত্বং সূচিতমিতি মন্তব্যম্ । ব্যাপ্যসন্দেহাদেঃ সংশয়জনকত্বং দর্শয়তি—এवं ব্যাপ্যেতি । ন চ ব্যাপ্যসংশয়স্য ব্যাপকসংশয়হেতুত্বং সূত্রকারণান-মি-প্রতীতিমিতি বাচ্যম্ । সূত্রস্থচকারস্যাস্তুকসমুচ্চায়কত্বেন ব্যাপ্যসন্দেহাদেঃপি লামাত্ । সংশয়সামান্যকারণং দর্শয়তি—কিন্ত্বিতি ॥১৩০॥

অননুগতা ইতি । এতেনাঃ গুণানামনুগতত্বমস্তু ইতি সূচিতম্ । তথা চোক্তং মণৌ —“যদপি প্রামাণ্যে নানুগতো গুণস্তথাপি তত্প্রমাণাং ভূয়োঃসংশয়সন্নিবন্ধিণী-যথার্থ-লিঙ্গ-সাদৃশ্য-বাক্যার্থজ্ঞানানাং যথার্থং প্রত্যেকমেব গুণত্বমিতি” । জ্ঞানসামান্যেতি । জ্ঞানসামান্যকারণমিন্দ্রিয়সন্নিবন্ধিণীদিষ্টদ্বিভিন্নং কারণং, তজ্জন্মল্যর্থঃ । যচ্চ তদ্বিভিন্নং কারণং, তদেব বিশেষণবদ্বিশেষ্যেইন্দ্রিয়সন্নিবন্ধিণীদিগুণত্বেন ব্যবহৃত্য ইতি ভাবঃ । ননু

(অসাধারণ ধর্ম) । পরন্তু সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য স্থলে শব্দের দ্বারা কোটিধর্মের জ্ঞান জন্মে । সংশয় কিন্তু মানসই হয় । এইরূপ জ্ঞানে প্রামাণ্য সংশয় হইতে বিষয়ে সংশয় হয় । এইরূপ ব্যাপ্যসংশয় হইতেও ব্যাপকের সংশয় হয়—এই সমস্ত জানিবে । পরন্তু সংশয়-সমাধারের কারণ হইতেছে ধর্মীর জ্ঞান বা ধর্মীর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধ ॥১৩০॥

দোষ এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । অপ্রমাণ প্রতি দোষ কারণ, প্রমাণ প্রতি কিন্তু গুণ কারণ । তাহার মধ্যেও পিত্ত প্রভৃতিরূপ দোষগুলি অননুগত (অনুগত-ধর্মশূন্য) । অদ্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা তাহাদের কারণও সিদ্ধ হয় । গুণের প্রমা-জনক কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হয় । যেমন, প্রমাণ—জ্ঞানসামান্যের কারণ ব্যতীত

পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাविधः स्मृतः ॥১৩১

জন্যা জন্যজ্ঞানত্বাৎ, অপ্রমাবত্ । ন চ দোষাভাব এব কারণমস্টিতি বাচ্যম্ ।
 পীতঃ শঙ্ক ইতি জ্ঞানস্থলেঽপি পিত্তরূপ-দোষ-সত্ত্বাচ্ছঙ্কপ্রমানুত্পত্তিপ্ৰসঙ্গাত্ ।
 বিনি-
 গমনাবিরহাদনন্তদোষাভাবকারণত্বমপেक्ष्य गुणस्य कारणताया न्याय्यत्वात् ।
 ন চ গুণসত্ত্বেঽপি পিত্তেন প্রতিबन्धाच्छङ्खে ন শ্বৈত্য়জ্ঞানম্, অতঃ পিত্তাদিদোষা-
 ভাবানাং কারণত্বমবश्यं वाच्यम् ।
 तथा च किं गुणस्य हेतुत्वकल्पनेनेति वाच्यम् ।
 तथाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणस्यापि हेतुत्वसिद्धेः ।
 एवं भ्रमं प्रति गुणाभावः
 कारणमित्यस्यापि सुवचत्वात् ।
 तत्र दोषाः के इत्याकाङ्क्षायामाह—पित्तेति ।

দোষসত্ত্বে প্রমানুত্পত্ত্যা তত্র দোষস্য প্রতিबन्धकत्वं वाच्यम् । এবশ্চ প্রতিबन्धकाभावविधया
 দোষাভাবঃ প্রমাकारणमस्तिতি चेत्, তত্রাহ—**ন চেতি** । ননু পিত্তাत्मক-দোষাভাবঃ
 শ্বৈত্য়প্রমাযামেব কারণং, ন শঙ্কত্বপ্রমাযামত আह—**বিনিগমনেতি** । প্রমাযাং দোষাভাবঃ
 কারণং গুণো বৈত্য়ত্র विनिगमनाविरहादिति भावः ।
तथा च—দোষাভাবানাং হেতু-
 স্যাবश्यकत्वे च । **गुणस्यापीति** । পীতপটে সুবর্ণে च पित्तरूपदोषाभावस्याविशिष्टत्वे-
 ऽपि विशेषणवद्विशेष्येन्द्रियसन्निकर्षात् पितपटादौ पीतप्रकारकप्रमोत्पत्तिः सुवर्णादौ
 च तदभावात् पीतप्रमानुत्पत्तिरित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणस्य हेतुत्वसिद्धिरिति भावः ।
एवं—গুণস্যান্বয়व्यतिरेकसिद्ध कारणत्वमनभ्युपगम्य दोषाभावस्य कारणताभ्युपगमे ।

অগ্র কারণ হইতে উৎপন্ন, যেহেতু জ্ঞানজ্ঞানত্বান্, যেমন অপ্রমা [জ্ঞানসাম্যত্বের
 কারণ ভিন্ন দোষ হইতে উৎপন্ন] । [প্রমার প্রতি] দোষাভাবই কারণ হউক—ইহা
 বলিতে পার না । কারণ 'পীত শঙ্ক' এই জ্ঞান স্থলেও পিত্তরূপ দোষের বিঘ্নমানতা-
 বশতঃ শঙ্কত্বপ্রকারক প্রমার অহংপত্তির আপত্তি হয় । বিনিগমনার অভাববশতঃ
 [গুণেরও হেতু স্বীকার্য] । [বস্তুতঃ পক্ষে] অনন্ত দোষাভাবের কারণত্ব অপেক্ষা
 গুণের কারণত্বই যুক্তিযুক্ত । [পূঃ] গুণ সত্ত্বেও পিত্তের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় শঙ্ক
 ষেতত্ত্বের প্রমাজ্ঞান হয় না । অতএব পিত্তাদি দোষাভাবের কারণত্ব অবশ্য বক্তব্য ।
 তাহা হইলে গুণের কারণত্ব কল্পনায় কি প্রয়োজন ? ইহা বলিতে পার না । কারণ
 তাহা হইলেও অস্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা গুণেরও কারণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই হইলে
 অর্থাৎ অস্বয়-ব্যতিরেক সত্ত্বেও গুণ অগ্রথাসিদ্ধ হইলে ভ্রমের প্রতি গুণাভাব কারণ—
 ইহাও অবশ্যই বলা যাইতে পারে । তন্মধ্যে কোনগুলি দোষ ? এই জিজ্ঞাসাতে পিত্ত

प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समम् ।
 सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितौ पुनः ॥१३२
 पक्षे साध्यविशिष्टे च परामर्शो गुणो भवेत् ।
 शक्ये सादृश्यबुद्धिस्तु भवेदुपमितौ गुणः ॥१३३
 शाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पर्यस्याथ वा प्रमा ।
 गुणः स्याद् भ्रमभिन्नस्तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥१३४
 अथवा तत्प्रकारं यज् ज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम् ।

कंचिन् पीतादिभ्रमे पित्तं दोषः, कचिच्चन्द्रादेः स्वल्पपरिमाणभ्रमे दूरत्वं दोषः,
 कचिच्च वंशोरगभ्रमे मण्डूकवसास्त्रनमित्येवंरूपा दोषा अननुगता एव भ्रान्ति-
 जनका इत्यर्थः ॥१३१

अथ के गुणा इत्याकाङ्क्षायां प्रत्यक्षादौ क्रमशो गुणान् दर्शयति—प्रत्यक्षे
 त्विति । प्रत्यक्षे विशेषणवद्-विशेष्य-सन्निकर्षो गुणः । अनुमितौ साध्यवति
 साध्यव्याप्यवैशिष्ट्य-ज्ञानं गुणः । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम् । प्रमां निरूपयति—भ्रम-
 भिन्नमिति ॥१३२-१३४

ननु यत्र शुक्ति-रजतयोरिमे रजते इति ज्ञानं जातम्, तत्र रजतांशेऽपि प्रमा

कारणमिति । गुणाभाव एव कारणं स्यान्न तु दोष इति भावः । सुवचत्वात्—
 अवश्यं वाच्यत्वात् । अग्रेऽपीति । उपमितौ शाब्दबोधे चेत्यर्थः ॥१३१-१३४॥

प्रमालक्षणान्तरमवतारयन् मूलोक्ताद्यलक्षणं दूषयितुमाह—नन्विति । मूलं विंशदी-

एहै ग्रन्थे दलितेहेन । कोन हले पीतादिर अमे पित्त दोष, कोन हले चन्द्रादिर
 स्वल्प परिमाण अमे दूरत्वं दोष, कोन हले वंशे सर्प अमे मण्डूकवसांर अज्ञान दोष ।
 एहेरूप अननुगत दोषगुणि अमेर जनक—[उक्त ग्रन्थे] एहे अर्थ । अननुगत कोनगुलि
 गुण ? एहे जिज्ञासाय अत्रात्यक्ते तु—एहे ग्रन्थे द्वारा अत्रात्यक् अत्रुति हले क्रमशः
 गुणगुलि अदर्शन करितेहेन । अत्रात्यक्ते विशेषणविशिष्ट विशेष्ये [सहित हेतुयोर]
 सन्निकर्षा गुण । अहमिति ते साध्येर अधिकरणे साध्यव्याप्य हेतुर् वैशिष्ट्यज्ञानादि
 (परामर्श) गुण । अत्रेव (उपमिति व शाब्दबोधे) एहेरूप [उक्त करिवा बुद्धि ते
 हहेवे] । अत्रातिवन् एहे ग्रन्थे द्वारा प्रमा निरूपण करितेहेन ॥१०१-१०४॥

आका, यदि. शुक्ति व रजते 'हमे रजते' अर्था 'एहे दूहेति रजते' एहे ज्ञान

ন স্খ্যাত্ , তজ্জ্ঞানস্য ভ্রমভিন্নত্বাभावात् , अत आह—अथवेति । तद्वद्वि-
शेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमेत्यर्थः । अथैवं स्मृतेरपि प्रमात्वं स्यात् ।

করোতি—তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব ইতি । সতীসম্ময়া অবচ্ছিন্নত্বমর্থঃ । तथा च तद्वद्वि-
विशेष्यकत्वावच्छिन्न-तत्प्रकारकत्ववज्ज्ञानत्वं प्रमात्वमिति पर्यवसितम् । भ्रमस्याप्युप-
नीतभानविषय-रजतादिविषयतया तद्वद्विषयकत्वात् तत्रातिव्याप्तिरतस्तद्वद्विषयकत्वं

উৎপন্ন হয়; তবে সেই জ্ঞানে রজতাংশেও [জ্ঞানটী] প্রমা না হউক । কারণ সেই
জ্ঞানটী [ভ্রম-সম্মিলিত এক বলিয়া] ভ্রমভিন্ন নহে । এই আশঙ্কায় অথবা এই গ্রন্থ
বলিতেছেন । তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব-বিশিষ্ট তৎপ্রকারকত্বং জ্ঞানই প্রমা—ইহাই [ঐ
অথবা গ্রন্থের] অর্থ । এইরূপ প্রমার লক্ষণ হইলে স্মৃতিও প্রমা হউক । তাহা হইলে
কি হয় ? এই যদি বল ; তাহা হইলে তাহার (স্মৃতির) করণও স্বতন্ত্র প্রমাণ হউক

বিস্তৃতি

প্রমাতে প্রমাত্ত্ব নামক একটা ধর্ম আছে । অপ্রমাত্ত্বের সহিত উহার সাক্ষর্য্য
হয় বলিয়া উহা জাতি নহে । সুতরাং প্রমাত্ত্বটী কি ? তাহা বলিতে হইবে ।
প্রমামাত্রেরই বিশেষ্য ও বিশেষণ বিষয় হইয়া থাকে । ঐ বিশেষণের অপরা নাম
প্রকার । যদি আমাদের ঘটের প্রমাজ্ঞান হয়, তবে ঐ প্রমাতে বিশেষ্য হয় ঘট এবং
বিশেষণ বা প্রকার হইবে সেই ঘটের ধর্ম ঘটত্ব । ঐ ঘটত্বটী ঘটে আছে । সুতরাং
ঘটত্বটী ঘটত্ববান্ বা ঘটত্ববিশিষ্ট । ঐ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটটী প্রমার বিশেষ্য এবং ঘটত্বটী
প্রমার প্রকার হওয়ায় ঐ প্রমাকে ঘটত্ববদ্বিশেষ্যক ও ঘটত্ব-প্রকারক প্রমা বলা যায় ।
প্রমাটী ঘটত্ববদ্বিশেষ্যক ও ঘটত্বপ্রকারক বলিয়া উহাতে ঘটত্ববদ্বিশেষ্যকত্ব ও ঘটত্ব-
প্রকারকত্ব নামক দুইটা ধর্ম আছে । তন্মধ্যে ঘটত্ব-প্রকারকত্ব ধর্মটী ঘটত্ববদ্বিশেষ্যকত্ব
ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় । সেই জন্ত ঘটত্ব-প্রকারকত্বটীকে ঘটত্ববদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন
বলা যায় । সুতরাং ঘটত্ববদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটত্বপ্রকারকত্ব ধর্মটীও প্রমারই ধর্ম ।
অতএব প্রমার ধর্ম হইল তিনটি—ঘটত্ববদ্বিশেষ্যকত্ব, ঘটত্ব প্রকারকত্ব ও ঘটত্ববদ্বি-
শেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটত্ব প্রকারকত্ব । তন্মধ্যে ঘটত্ববদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটত্বপ্রকারকত্ব
ধর্মটীই প্রমার প্রমাত্ত্ব । বিশ্বনাথ প্রমার স্বরূপ নির্দেশ করিতে বর্ণিলেন—তদ্বদ্বি-
শেষ্যকত্বে সতি তৎ-প্রকারকং জ্ঞানং প্রমা । প্রমাজ্ঞানে যে ধর্মটী প্রকার
হইবে, এস্থলে তৎপদে সেই ধর্মটীকে গ্রহণ করিতে হইবে । প্রমাতে যে ধর্মটী
প্রকার হইবে, সেই ধর্মবিশিষ্ট বস্তুটী নিয়মতঃ ঐ প্রমাতে বিশেষ্য হইয়া থাকে ।

ততঃ কিমিতি চেৎ ? তথা সতি তৎকরণস্যাপি প্রমাণান্তরত্বং স্যাদिति চেৎ ।
যথার্থানুভব-করণস্যৈব প্রমাণত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ । ইদন্তু বোধ্যম্—যেন সম্বন্ধেন
যদ্বত্তা, তেন সম্বন্ধেন তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বং তেন সম্বন্ধেন তত্প্রকারকত্বং বাচ্যম্ ।
তেন কপালাদৌ সংযোগাদিনা ঘটাদিজ্ঞানে নাতিব্যাপ্তিঃ । एवं সতি নিবিকল্পকং

বিহায় তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বমুক্তম্ । **বিবক্ষিতত্বাদিতি** । যথার্থানুভবকরণস্য প্রমাণত্বে
বিবক্ষিতে যথার্থানুভবস্য প্রমাত্বমপি বিবক্ষিতমিতি মন্তব্যম্, “তদ্বতি তত্প্রকারকানু-
ভবো বে”তি প্রমালক্ষণসিদ্ধান্তে তত্বচিন্তামণ্যুক্তঃ, “যথার্থানুভবো মানমনপেচ্ছতযেধ্যতঃ”
ইতি কুসুমাজ্জলাবুদয়নোক্তে । তত্র যথার্থ্যঞ্চ তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বে সতি তত্প্রকারকত্বম্ ।
তথা চ তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বাচ্ছিন্ন-তত্প্রকারকত্বশাল্যনুভবত্বং প্রমাত্বমিতি লক্ষণং পর্য-
বসিতম্ । তেন স্মৃতিকারণস্য ন প্রমাণান্তরত্বাপত্তিরিতি ভাবঃ । নান্বিদং প্রমালক্ষণং
নৈব যুক্তং, সংযোগে কপালং ঘটাদিত্যাকারকে ভ্রমে তদ্বদ্বিশেষ্যত্বাচ্ছিন্ন-তত্প্রকারকত্ব-
সত্ত্বাদতিব্যাপ্তিরিত্যতো লক্ষণং ব্যাচ্যে—**ইদন্তি** । **যদ্বত্তা**—যস্য পদার্থস্য
যদ্বদ্বদ্বত্তা । **এবং সতি**—তত্প্রকারকত্বস্য প্রমাত্বঘটকত্বে সতি । প্রকারান্তরেণ ভ্রম-

—এই যদি বলি । না—তাহা বলিতে পার না । কারণ যথার্থ অনুভবের করণেরই
প্রমাণত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে । ইহা কিন্তু জ্ঞাতব্য :—[যে পদার্থে] যে সম্বন্ধে
যদ্বত্তা অর্থাৎ যে ধর্মের অধিকরণতা থাকে, সেই সম্বন্ধে তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব ও সেই সম্বন্ধে
তৎপ্রকারকত্ব বলিতে হইবে । তাহাতে কপালাদিতে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাদির
জ্ঞানে [প্রমালক্ষণের] অতিব্যাপ্তি হয় না । এইরূপ [প্রকারতাব্যটিত প্রমার-লক্ষণ]

বিবৃতি

অপ্রমাত্ত্বে সেই ধর্মটি প্রকার হইলেও সেই ধর্মবিশিষ্ট বস্তু কখনই বিশেষ্য হয় না
—সেই ধর্মের অভাব বিশিষ্ট বস্তুই বিশেষ্য হয় । তাই অপ্রমার লক্ষণ হইয়াছে—**তদ-
ভাববদ্বিশেষ্যকত্বে সতি তৎপ্রকারক-জ্ঞানত্বম্** । এ স্থলে তৎপদে অপ্রমাতে
প্রকারীভূত ধর্মকে এবং তদভাব শব্দে তাহার অভাবকে গ্রহণ করিতে হইবে । সম্মুখ-
বস্তুর সঙ্গে বা স্তম্ভিতে “ইদং রজতং” এই অপ্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঐ অপ্রমাতে
রজতত্ব ধর্মটি প্রকার এবং রজতত্বাভাববিশিষ্ট ইদং বস্তুটি (রস বা স্তম্ভটি)
বিশেষ্য হয় । তাই অপ্রমাকে রজতত্বপ্রকারক এবং রজতত্বাভাববৎ (ইদং) বিশেষ্যক
বলা হয় । উহাতে যে রজতত্বাভাববদ্বিশেষ্যকত্বাচ্ছিন্ন রজতত্ব প্রকারকত্ব ধর্মটি
আছে, উহাই অপ্রমার অপ্রমাত্ব ।

তত্ প্রমা, ন প্রমা নাপি ভ্রমঃ স্যান্নির্বিবাক্যকম্ ॥১৩৫

প্রকারতাदिशून्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत् ।

प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तिः ॥১৩৬

প্রমা ন স্যাৎ, তস্য সপ্রকারকত্বাভাবাৎ, অত আহ—ন প্রমেতি ॥১৩৫

ননু বৃদ্ধে কপিসংযোগজ্ঞানং ভ্রমঃ প্রমা চ স্যাদিতি চেত্ত্ব। প্রতियोगिव्यधि-
करण-कपिसंयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात् । न च वृद्धे कपिसंयोगा-
भावावच्छेदेन संयोगज्ञानं भ्रमो न स्यात्, तत्र संयोगाभावस्य प्रतियोगि-
समानाधिकरणत्वादिति वाच्यम् । तत्र संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानस्य
भ्रमत्वात् । लक्ष्यस्याऽननुगमाल्लक्षणस्याननुगमेऽपि न क्षतिः । प्रमात्वमिति ।

लक्षणं परिष्कृतमाक्षिपति—नन्विति । प्रमा च स्यादिति । तल्लक्षणस्य तत्र सत्त्वादिति
भावः । प्रतियोगिव्यधिकरणेति । कपिसंयोगानधिकरणं यत् कपिसंयोगाभाववत्, तत्र
संयोगप्रकारकज्ञानस्येत्यर्थः । कपिसंयोगाभावावच्छेदेन—मूलावच्छेदेन । तत्र—वृद्धे ।
संयोगाभावावच्छेदेन—कपिसंयोगाभावावच्छेदेन, कपिसंयोगानवच्छेदक देशावच्छेदे-
नेति यावत् । अननुगमात्—विभिन्नरूपेण लक्ष्यत्वस्वीकारात् । अननुगमेऽपि
विभिन्नरूपेण लक्षणत्वेऽपि । न क्षतिः—नाव्याप्तिः । प्रमात्वं—तद्वति तत्प्रकारकत्वम्,

হইলে নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রমা হইতে পারে না । কারণ তাহার সপ্রকারকত্ব নাই—
এই আশঙ্কায় ন প্রমা এই গ্রহ বলিতেছেন । [পূঃ] আচ্ছা, বুদ্ধে কপিসংযোগজ্ঞান
ভ্রম ও প্রমা হউক—[কারণ বুদ্ধের অংশবিশেষে সংযোগ, অংশবিশেষে সংযোগাভাব
থাকায় উক্ত জ্ঞানটী সংযোগবদ্বিশেষক সংযোগ-প্রকারক যেমন হয়, তেমনি
সংযোগাভাববদ্বিশেষক সংযোগপ্রকারকও হয়] এই যদি বলি, না—তাহা বলিতে
পার না । কারণ প্রতিযোগীর ব্যতিকরণ কপিসংযোগাভাবের অধিকরণে কপি-
সংযোগের জ্ঞান ভ্রম হইয়া থাকে । [পূঃ] আচ্ছা, বুদ্ধে কপিসংযোগাভাবের অবচ্ছেদে
অর্থাৎ মূলে সংযোগজ্ঞান ভ্রম না হউক, কারণ বুদ্ধে সংযোগাভাবটী প্রতিযোগীর
সমানাধিকরণ—ইহা বলিতে পার না । যেহেতু বুদ্ধে সংযোগাভাবের অবচ্ছেদে
অর্থাৎ মূলে সংযোগজ্ঞান ভ্রম হইয়া থাকে । লক্ষ্যের অননুগমবশতঃ অর্থাৎ বিভিন্নরূপে
লক্ষ্য স্বীকৃত হওয়ায় লক্ষ্যের অননুগম হইলেও অর্থাৎ প্রমা লক্ষণ বিভিন্নরূপ হইলেও
কোন ক্ষতি (অব্যাপ্তি) নাই । প্রমাভ্রম এই [গ্রহ ব্যাখ্যারত হইতেছে] ।

मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतोग्राह्यमिति वदन्ति । तत्र गुरुणां मते ज्ञानस्य स्व-
प्रकाशरूपत्वात् तज्ज्ञानप्रामाण्यं तेनैव गृह्यत इति । भट्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियम् ।
ज्ञानजन्य-ज्ञातता प्रत्यक्षा, तया च ज्ञानमनुमीयते । मुरारिमिश्राणां मतेऽनु-

तद्वद्विशेष्यकत्वावच्छिन्न-तत्प्रकारकत्वमिति यावत् । स्वतोग्राह्यमिति । मीमांसकमतत्रय-
साधारणं स्वतोग्राह्यत्वं च तदप्रामाण्याग्राहक यावज्ज्ञानग्राहकसामग्री-ग्राह्यत्वम् । तदर्थस्तु
ज्ञाननिष्ठाऽप्रामाण्याग्राहिका यावती ज्ञानग्राहिका सामग्री विषयेन्द्रिय-सन्निकर्ष-परा-
मर्शादिरूपा, तज्जन्यो यो ग्रहस्तद्विषयत्वम् । इदमेव शसौ स्वतस्त्वमित्युच्यते । तदुक्तम्-
—“प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः संख्याः समाश्रिताः । नैयायिकास्ते परतः, सौगताश्चरमं
स्वतः । प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः । प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चा-
प्रमाणताम्” ॥ इति । स्वप्रकाशरूपत्वादिति । स्वविषयस्वरूपत्वादित्यर्थः । स्वमेव
प्रकाशं स्वस्येति व्युत्पत्त्या सर्वमेव ज्ञानं स्वविषयकत्वात् स्वप्रकाशमिति भावः ।
तज्ज्ञानप्रामाण्यं—तज्ज्ञाननिष्ठप्रमात्वम् । तेनैव—स्वप्रकाशज्ञानेनैव । गृह्यत इति ।
अयम्भावः—गुरुमते स्वप्रकाशमेव ज्ञानं यथा घटादिकं विषयीकरोति, तथा स्वस्वरूपं
स्वस्याधिकरणमात्मानमपि । अत एव सर्वमेव ज्ञानं घटमहं जानामीत्याद्याकारकमेव ।
इत्यञ्च ज्ञानस्य मिति-मातृ-मेय-विषयत्वात् त्रिपुटीप्रत्यक्षतेति प्रवादः । तथा च प्रमात्वा-
श्रयीभूतं यज् ज्ञानं तत् स्वप्रकाशमहिम्ना स्वात्मानमिव स्ववृत्ति-प्रामाण्यमपि गृह्णातीति
सिद्धं प्रमात्वस्य स्वतोग्राह्यत्वमिति । ज्ञाततेति । ज्ञातता नाम ज्ञातृज्ञेय-सम्बन्धः ।
तथा चोक्तं न्यायकणिकायां—“नेयमर्थधर्मः, किन्तु ज्ञातुरात्मनो ज्ञेयसम्बन्धभेद एव
ज्ञातते”ति । सा च सुखादिवन्मानसप्रत्ययेनावश्यं प्रवेदनीया । मयेदं विदितमित्यनु-
भवात् । पार्थसारथिमिश्रास्तु शास्त्रदीपिकायां—“ज्ञानक्रिया हि सकर्मिका घटादौ
ज्ञाततात्वात् फलं जनयति । तच्च फलमैन्द्रियकज्ञानजन्यमापरोक्ष्यं लिङादिज्ञानजन्यन्तु
पारोक्ष्यमित्युच्यते । अतिक्रान्तदिवसगत-दशत्वादिसंख्यावदसतोर्भूतमविष्यतोरविद्यमान-
त्वेऽपि धर्मिणोः प्रकाशनधर्मो जायते इति प्रमाणबलादभ्युपेतव्यमि”त्याहुः । अनुमीयतं

• अथाहुः अतोऽथाहुः (ज्ञानेन आश्चर्यं गमयतीति आश्चर्यं) मीमांसकगण एवै वनिशः
थाकेन । तत्राश्चर्यं भूतं अथाकारेण यत्ते ज्ञानं अथाकारेण (अविषयक) वनिशः
मेवै ज्ञानेन आश्चर्यं मेवै ज्ञानेन आश्चर्यं गृहीत इति आश्चर्यं । कुमारिल भट्टेन यत्ते
• ज्ञानं अतीन्द्रियं । ज्ञानोऽपि ज्ञातता [मानस] अथाकार इति । मेवै ज्ञातता

व्यवसायेन ज्ञानं गृह्यते । सर्वेषामपि मते तज्ज्ञानविषयक-ज्ञानेन तज्ज्ञान-
प्रामाण्यं गृह्यते । विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम् । अतो ज्ञानवित्ति-वेद्यो विषयः ।
तन्मतं दूषयति—न स्वतो ग्राह्यमिति । संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं

इति । तथा च—अहं घटविषयक-ज्ञानाख्य-व्यापारवान् घटनिरूपित-ज्ञाततावत्वात्,
यन्नैवं तन्नैवमित्यनेन घटविषयक-ज्ञानानुमितिर्जायमाना घटत्वद्विशेष्यकघटत्वप्रकार-
कत्वमपि ज्ञाने विषयीकरोतीति सिद्धं प्रमात्वस्य स्वतो ग्राह्यत्वमिति भावः । **अनुव्यव-
सायेन**—ज्ञानविषयक-ज्ञानेन । **ज्ञानं** गृह्यत इति । मुरारिमिश्राणां मते ज्ञानमनुव्यव-
सायेनैव गृह्यते इति तदुक्तं प्रामाण्यमपि तेनैव गृह्यते । तथा हि—घटत्ववांस्तावद् व्यव-
सायोपनीतः । अतस्तद्वद्विशेष्यकता संसर्गरूपा ज्ञाने मनसा गृह्यते, तद्विशेषणस्य
तद्वतः पूर्वमुपस्थितत्वात् । एवं घटत्वमपि घटे व्यवसायोपनीतम् । अतस्तत्प्रकारकता
संसर्गरूपा विषये तावत् सुग्रहेत्युभयस्यैकत्र ज्ञाने ग्रहेण गृहीतं प्रामाण्यमिति । नैयायिका
अप्यनुव्यवसाये विशेष्यत्व-प्रकारत्वयोर्मानमङ्गीकुर्वन्ति, घटत्वेनेमं जानामीत्याकार-
कस्यैवानुव्यवसायस्य तैरङ्गीकारात् । परन्तु पुरोवर्तिनि घटादौ घटत्वादिरूप-प्रकार-
सम्बन्धमानं नाङ्गीकुर्वन्तीत्यनयोर्विशेष इति । ननु ज्ञानज्ञानस्य विषयाविषयकत्वात्
कथं विषयघटित-प्रामाण्यं तस्य विषय इत्यतो ज्ञानज्ञानस्य विषयविषयकत्वे प्रमाणमाह—
विषयनिरूप्यमिति । ज्ञानवित्तिवेद्यः—ज्ञानस्य वित्तिज्ञानस्य ज्ञानं तद्वेद्यस्तद्विषयः ।

দ্বারা জ্ঞান অশ্রুত হয়। মুরারি মিশ্রের মতে অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞান গৃহীত
হয়। ‘সকলেরই মতে সেই জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য
গৃহীত হইয়া থাকে।’ যেহেতু জ্ঞান বিষয় নিরূপ্য। এইজন্য বিষয়টী জ্ঞান-
বিস্তিবেশ অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞানের বিষয়। **ন স্বতো** গ্রাহ্য—এই গ্রহদ্বারা সেই সকল
মত খণ্ডন করিতেছেন। **সংশয়** ইত্যাদি [এই ব্যাখ্যাত হইতেছে]। যদি
বিস্তি

সাংখ্যগণ এই প্রমাত্ত্ব ও অপ্রমাত্ত্বকে স্বতোগ্রাহ বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ অপ্রমা-
ত্বকে স্বতোগ্রাহ বলিয়া প্রমাত্ত্বকে পরতোগ্রাহ বলিয়াছেন। মীমাংসকগণ প্রমাত্ত্বকে
স্বতোগ্রাহ বলিলেও অপ্রমাত্ত্বকে পরতোগ্রাহ বলিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ উভয়কেই
পরতোগ্রাহ বলিয়াছেন। স্বতোগ্রাহ শব্দে জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী দ্বারা গ্রাহকে
বুঝায়। বাহ্য দ্বারা প্রমাজ্ঞান গৃহীত হয়, তদ্বাহ্যই যদি তাহার প্রমাত্ত্বটি
(পূর্বোক্ত তৎপ্রকারকত্বটী) গৃহীত হয়, তবে প্রমাত্ত্বটী স্বতোগ্রাহ হয়। জ্ঞান গ্রাহক

বিস্মৃতি

সামগ্রী দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হইয়াও যদি তৎকালে তাহার প্রমাত্ত্ব গৃহীত না হয়, পরে অহুমানাদি দ্বারা যদি তাহার প্রমাত্ত্ব গৃহীত হয়। তবে প্রমাত্ত্বটি পরতো গ্রাহ্য হয়।

ভুরু প্রভাকরের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। এই জ্ঞানটি যখন ঘটাদি বিষয়কে বিষয় করিয়া প্রকাশ করে, তখন জ্ঞানের অধিকরণ আত্মাকে এবং নিজেকে বিষয় করিয়া প্রকাশ করে। জ্ঞানের দ্বারা ঘটাদি বিষয়, আত্মা এবং জ্ঞান—এই তিনটিই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান নিজে যখন গৃহীত হয়, তখন তাহার প্রমাত্ত্বও গৃহীত হয়। সুতরাং প্রভাকরের মতে প্রমাত্ত্ব স্বতোগ্রাহ্য।

কুমারিল ভট্টের মতে জ্ঞানটি অতীন্দ্রিয়। কোন বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঐ জ্ঞান দ্বারা ঐ বিষয়ে জ্ঞাততা বা প্রাকট্য নামে একটা ধর্ম উৎপন্ন হয়। শ্রায়কণিকায় সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র উহাকে জ্ঞাত-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ বলিলেও শাস্ত্রদীপিকায় পার্থ-সারথি মিশ্র উহাকে প্রত্যক্ষস্থলে আপরোক্ষ্য এবং পরোক্ষস্থলে পারোক্ষ্য বলিয়াছেন। ইহাদের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হইলেও জ্ঞাততা অতীন্দ্রিয় নহে। উহা মানস প্রত্যক্ষ বেদ। ঐ জ্ঞাততাদ্বারা বিষয়জ্ঞানের অহুমিতি হয়। অহুমিতিতে যখন ঐ বিষয়জ্ঞানটি বিষয় হইয়া থাকে, তখন সেই জ্ঞানের ধর্ম প্রমাত্ত্বটিও বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং ভট্ট কুমারিলের মতে প্রমাত্ত্বটি জ্ঞানগ্রাহক অহুমিতি দ্বারা গৃহীত হওয়ায় স্বতোগ্রাহ্য।

“মুরারেস্তৃতীয়ঃ পস্থা”। প্রসিদ্ধ মীমাংসক মুরারি মিশ্র নৈয়ায়িকের শ্রায় অহু-ব্যবসায়কেই জ্ঞানের গ্রাহক বলিয়াছেন। অহুব্যবসায়ের দ্বারা প্রমা যখন গৃহীত হয়, তখন তাহার ধর্ম প্রমাত্ত্বও ঐ অহুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয়। ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়ের প্রমাজ্ঞানের দ্বারা ঘটত্ববদ্ গৃহীত হওয়ায় ঐ ব্যবসায় জ্ঞানে অহুব্যবসায়ের দ্বারা তদ্বদ্বিশেষকত্বটি গৃহীত হয়। ঐরূপ ব্যবসায়ের দ্বারা ঘটত্বও ঘটে প্রাক্কাবে গৃহীত হওয়ায় ঐ ব্যবসায়জ্ঞানে তৎপ্রকারকত্বও অহুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয়। পূর্বে ব্যবসায়জ্ঞানে তদ্বদ্বিশেষকত্ব ও তৎপ্রকারকত্ব উপস্থিত হওয়ায় অহু-ব্যবসায়টি যেমন ব্যবসায় জ্ঞানকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানধর্ম তৎপ্রকারকত্বকেও তদ্বদ্বিশেষকত্বাবচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করে বলিয়া প্রমাত্ত্ব স্বতোগ্রাহ্য হয়। এই অভি-প্রায়ে বলিলেন—তজ্জ্ঞানবিষয়ক-জ্ঞানেন তজ্জ্ঞান-প্রামাণ্যং গৃহ্যতে।

নৈয়ায়িকের মতে অহুব্যবসায়ের দ্বারা প্রমা গৃহীত হয়, প্রমাগত তদ্বদ্বিশেষকত্ব এবং তৎ-প্রকারকত্বও গৃহীত হয়, কিন্তু সংশয়ের অনুরোধে তৎপ্রকারকত্বটি তদ্বদ্বিশেষকত্বাবচ্ছিন্নরূপে গৃহীত হয় না। উহা পরে অহুমিতি দ্বারা গৃহীত হয়। তাই তাহাদের মতে প্রমাত্ত্ব পরতোগ্রাহ্য। পরন্তু মুরারি মিশ্রের মতে তৎপ্রকারকত্বটি তদ্বদ্বিশেষকত্বাবচ্ছিন্ন রূপে গৃহীত হয়, ইহাই উভয়ের প্রভেদ।

স্বতোপ্রাঙ্ক স্যাৎ, তদাঃনভ্যাসদশোত্পন্ন-জ্ঞানে তত্‌সংশয়ো ন স্যাৎ। তত্র হি যদি জ্ঞানং জ্ঞাতম্, তদা তন্মতে প্রামাণ্যং জ্ঞাতমেवेति कथं संशयः ? यदि तु ज्ञानं न ज्ञातम्, तदा धर्मिज्ञानाभावान् कथं संशयः ? तस्माज् ज्ञाने प्रामाण्यमनुमेयम्। तथा हि—इदं ज्ञानं प्रमा, संवादिप्रवृत्ति-जनकत्वात् ; यच्चैवं तच्चैवं, यथा—अप्रमा। इदं पृथिवीत्व-प्रकारकं ज्ञानं प्रमा, गन्धवति पृथिवीत्व-प्रकारक-ज्ञानत्वात्। एवम्—इदं जलत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा, स्नेहवति जलत्व-प्रकारक-ज्ञानत्वात्। न च हेतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम्। पृथिवीत्वप्रकार-कत्वस्य स्वतोপ্রাঙ্কत्वात् तत्र गन्धग्रहेण गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि सुग्रहत्वात्।

অনভ্যাসদশোত্পন্নজ্ঞানে—প্রামাণ্যব্যাপ্যবত্বানিশ্চয়কালীনজ্ঞানে, অপ্রামাণ্যশঙ্কাস্পদ-জ্ঞানে ইতি যাবৎ। তত্‌সংশয়ঃ—প্রমাত্বসংশয়ঃ। কথং সংশয়ঃ—ন সংশয় ইত্যর্থঃ। নিশ্চয়সামগ্র্যাস্তত্র সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। তস্মাত—সংশয়ানুপপত্ত্যা প্রমাত্বস্বতস্ত্বা-যোগাৎ। সংবাदिः प्रवृत्तीति। समर्थप्रवृत्तीत्यर्थः, सफलप्रवृत्तीति यावत्। स्वतोপ্রाঙ্কत्वा-दिति। व्यवसायस्य पृथिवीत्वप्रकारकत्वेन व्यवसायस्येव तन्निष्ठपृथिवीत्वप्रकारकत्वस्याप्य-

জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোপ্রাঙ্ক হয়, তবে অনভ্যাসদশোত্পন্ন জ্ঞানে অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রমাক্রমে নির্ণীত হয় নাই—একপ জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয় হইতে পারে না। যদি সেই সেই স্থলে জ্ঞান নিশ্চিত হইয়া থাকে, তবে তোমার মতে প্রামাণ্য নির্ণীতই হইয়াছে। অতএব সংশয় কিরূপে হইবে? যদি জ্ঞান নিশ্চিত না হইয়া থাকে, তবে ধর্মিজ্ঞানের অভাবে কিরূপে সংশয় হইবে? অর্থাৎ সংশয় হইতে পারে না। [কিন্তু সংশয় অশুভব-সিদ্ধ]। সেইজন্ম জ্ঞানগত প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) অশুমেয়, [স্বতোপ্রাঙ্ক নহে]। প্রামাণ্যের অশুমিত্তির প্রকার এইরূপ :—এই জ্ঞানটী প্রমা, যেহেতু [তাহাতে] সংবাদি-প্রবৃত্তির জনকত্ব আছে, যে জ্ঞান প্রমা নয়, সে সংবাদি-প্রবৃত্তির জনকত্ববান্ নয়। যেমন অপ্রমা। এই পৃথিবীত্ব-প্রকারক জ্ঞানটী প্রমা, যেহেতু [তাহাতে] গন্ধাধিকরণক (গন্ধবদ্বিশেষ্যক) পৃথিবীত্ব-প্রকারক জ্ঞানত্ব আছে। এইরূপ এই জলত্ব-প্রকারক-জ্ঞানটী প্রমা, যেহেতু [তাহাতে] স্নেহাধিকরণক (স্নেহবদ্বিশেষ্যক) জলত্ব-প্রকারক জ্ঞানত্ব আছে। [গন্ধবদ্বিশেষ্যক-পৃথিবীত্ব-প্রকারক জ্ঞানত্ব প্রভৃতি] হেতুর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইল—ইহা বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীত্ব-প্রকারকটী স্বতোপ্রাঙ্ক বলিয়া অর্থাৎ অশুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞান যখন গৃহীত হয়, তখন তাহার ধর্ম পৃথিবীত্ব-প্রকারকটী গৃহীত হয় বলিয়া পুরোবর্তী বস্তুতে [জ্ঞান-

তত্প্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন-তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বং পরং ন গৃহ্যতে, সংশয়ানুরোধাত্ । ননু সর্বेषাং
জ্ঞানানাং যথার্থত্বাত্ প্রমালক্ষণে তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বং বিশেষণং ব্যর্থম্ । ন চ রঙ্গে
রজতার্থিনঃ প্রবৃत्তির্ভ্রমজন্যা ন স্যাৎ, তব মতে ভ্রমস্থাभावादिति वाच्यम् ।
তত্র হি, দোষাধীনস্য পুরোবর্তিনি স্বতন্ত্রোপস্থিতরজতভেদাগ্রহস্য হেতুত্বাত্ । সত্য-

নুব্যবসায়বিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ । তত্র—পুরোবর্তিনি । সুগ্রহত্বাত্—অনুব্যবসায়বিষয়-
ত্বাত্ । তত্প্রকারকত্বেতি । পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বত্বত্বার্থঃ, তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বেতি । পৃথিবী-
ত্ববদ্বিশেষ্যকত্বত্বত্বার্থঃ । ন গৃহ্যতে—প্রথমানুব্যবসায়বেদ্যং ন ভবতি । তাৎশবিশেষ্যক-
ত্বেন সহ মনঃসন্নির্কর্ষাকল্পনাদিতি ভাবঃ । তত্র হেতুমা—সংশয়ানুরোধাদিতি । সর্ব-
মতসিদ্ধপ্রামাণ্য-সংশয়ান্যথানুপপত্ত্যা তত্প্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন-তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বমেব প্রমাত্বং
বাচ্যম্ । তচ্ছোকরীত্যা নানুব্যবসায়বেদ্যমিতি তদ্বদ্ব্যর্থমনুমানগ্ৰাবশ্যকমিতি ভাবঃ ।

তত্বচিন্তামণেরন্যথাখ্যাতিবাদমনুস্মরন্ প্রাভাকরোক্তদূষণমনুবদতি—নন্বিতি ।
যথার্থত্বাদিতি । তদ্বতি তত্প্রকারকত্বাদিত্যর্থঃ । নন্বেবং সতীদং রজতমিত্যাদৌ কা
গতিরिति চেৎ । তত্রাপি সমীচীনজ্ঞানদ্বয়াজ্ঞীকারাত্ । তথা হি—বিষয়েन्द्रিয়-
সন্নির্কর্ষে সতি দোষাচ্ছুক্তিত্বস্যাগ্রহাদিদামিত্যনুভবরূপমেকং জ্ঞান জায়তে । ততশ্চ শুক্তি-
সদৃশতয়া সংস্কারোদ্বোধক্রমেণাপরা রজতস্মৃতিরুৎপद्यते । সা চ গৃহীতগ্রহণস্বভাবাঃপি
দোষবশাত্ তত্বাংশ-প্রমোষাদ্ গ্রহণসমানাকারাস্বতীকৃত্যে । তথা চ তयोर्द्वयोर्ज्ञानयोर्मিथः
स्वरूपतो विषयतश्च भेदाग्रहादभेदव्यवहारः सामानाधिकरण्यापदेशश्च सम्भवतः । एवं
क्रमेण सर्वेषामेव ज्ञानानां यथार्थत्वं बोध्यम् । ध्यर्थমिति । তদ্বিশেষণনিবর্তনীযম্
ভ্রমস্থাभावादिति भवः । तत्र—रङ्गगोचर-विसंवादि-रजतार्थि-प्रवृत्तौ । दोषाधीन-
स्येति । तथा च रङ्गे रजतभेदसत्त्वेऽपि तद्भेदग्रहसामग्री-सत्त्वेऽपि दोषात्मकप्रति-

লক্ষণা প্রত্যাসক্তি দ্বারা] গন্ধের প্রত্যক্ষনিবন্ধন [জ্ঞানে] গন্ধবদ্বিশেষ্যকত্বটীও প্রবশ্যই
জ্ঞানগ্রাহ্য (অনুব্যবসায়ের বিষয়) হইয়া থাকে । পরন্তু [প্রমোষ-] সংশয়ের, অনুরোধে
[জ্ঞানে] পৃথিবীত্ব-প্রকারকত্ব-বিশিষ্ট পৃথিবীত্ববদ্বিশেষ্যকত্বটী গৃহীত হয় না ।

[পূঃ] সমস্ত জ্ঞানের যথার্থত্বহেতু প্রমার লক্ষণে তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব বিশেষণটী
ব্যর্থ । [কিছু সমস্ত জ্ঞান যথার্থ হইলে] রঙ্গে রজতার্থীর ভ্রমনিমিত্ত প্রবৃতি না হউক,
যেহেতু তোমার মতে (প্রভাকরের মতে) ভ্রমজ্ঞান নাই—ইহা তুমি বলিতে পার না ।
কারণ সেই প্রবৃতিতে পুরোবর্তী পদার্থে স্বতন্ত্রোপস্থিত রজতের দোষনিবন্ধন

রজতস্থলে তু বিশিষ্টজ্ঞানস্য সৎত্বাৎ তদেব কারণম্ । অস্তু বা তত্রাপি রজত-
 মেদাগ্রহঃ, স এব কারণমিতি । ন চান্যথাখ্যাতিঃ সম্ভবতি, রজতপ্রত্যক্ষ-
 কারণস্য রজতেन्द्रিয়সন্নির্কর্ষস্যাभावाद् রঞ্জে রজতবুদ্ধেরনুপপত্তেরিতি চেন্ন ।
 সত্যরজতস্থলে প্রবৃত্তিঁ প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানস্য হেতুতায়াঃ কল্মষত্বাদন্যত্রাপি তত্-
 কল্পনাৎ । ন চ সংবাদিপ্রবৃত্তৌ তত্ কারণং, বিসংবাদিপ্রবৃত্তৌ চ মেদাগ্রহঃ কারণ-

বন্ধকসত্বেন রজতমেদাগ্রহানুত্পত্ত্যা রজতমেদাগ্রহসত্বেন রঞ্জে রজতার্থিনঃ প্রবৃত্তিরূপপদ্যতে
 পুরোবর্তিনীষ্টমেদাগ্রহস্যৈব প্রবৃত্তিহেতুত্বাদিতি भावः । **সত্যরজতস্থলে** তু—সত্য-রজত-
 গোচর-রজতার্থিঁপ্রবৃত্তৌ তু । **বিশিষ্টজ্ঞানস্য**—ইদন্ত্বেন রজতবিশেষ্যক-রজতত্বপ্রকারক-
 জ্ঞানস্য । নন্থেবং বিসংবাদিপ্রবৃত্তি-স্থলে মেদাগ্রহঃ কারণং, সংবাদিপ্রবৃত্তিস্থলে তু বিশিষ্ট-
 জ্ঞানমিতি কার্যকারণभावद्वयकल्पनया গৌরবমতো লাঘবাदाহ—**অস্ত্বিতি** । **তত্রাপি**—
 সত্যরজতগোচর-প্রবৃত্তাবপি । অপিনা বিসংবাদিপ্রবৃত্তেঃ পরিগ্রহঃ । **মেদাগ্রহঃ**—পুরো-
 বর্তিনী সত্যে রজতে রজতমেদস্যৈবাभावाद् রজতমেদাগ্রহ ইতি भावः । **অন্যথাখ্যাতিঃ**
 —তদभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानम्, भ्रम इति यावत् । **অভাবাদিতি** । রজতস্য তত্রা-
 বর্তমানত্বাদিতি भावः । **রজতবুদ্ধেঃ**—রজতপ্রত্যক্ষস্য । **কল্মষত্বাদিতি** । অন্বয়-
 ব্যতিরেকাभ्यामित्यादिः । প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ । **অন্যত্রাপি**—রঞ্জ-গোচর-
 রজতার্থিঁপ্রবৃত্তাবপি । **তত্ কল্পনাৎ**—বিশিষ্টজ্ঞানহেতুতায়া অনুমানাৎ । **তথা চ রঞ্জে**
 রজতার্থিঁপ্রবৃত্তিরিষ্টপ্রবৃত্তিবিষয়বিশিষ্টজ্ঞানজন্যা প্রবৃত্তিত্বাৎ সংবাদি-প্রবৃত্তিবিদিত্যনু-
 মানাদ্ বিসংবাদিপ্রবৃত্তিহেতুতয়াऽन्यथाख्यातिसिद्धिरिति भावः । অত্রাপ্যযোজকत्वमाशङ्कते

ভেদাগ্রহই হেতু । সত্য রজতস্থলে অর্থাৎ রজতগোচর রজতার্থীর প্রবৃত্তিতে কিন্তু
 বিশিষ্টজ্ঞান (পুরোবর্তী রজতবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান) বিদ্যমান থাকায়
 তাহাই কারণ । অথবা সেই স্থলেও রজতের ভেদাগ্রহ আছে । তাহাই প্রবৃত্তির
 কারণ হউক । আর অত্থথাখ্যাতি (ভ্রম) সম্ভবও নহে । যেহেতু [রঞ্জে] রজত-
 প্রত্যক্ষের কারণ রজতের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ না থাকায় রঞ্জে রজত-প্রত্যক্ষ
 উপপন্ন হয় না—এই যদি বলি, না—তাহা বলিতে পার না । কারণ সত্য রজত
 স্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের হেতুত্ব কল্প (স্বীকৃত) বলিয়া অত্থত্রও (রঞ্জে
 রজতবিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি) তাহাই কল্পিত হইবে । সংবাদি প্রবৃত্তিতে বিশিষ্টজ্ঞান-
 কারণ, আর বিসংবাদি-প্রবৃত্তিতে ভেদাগ্রহ কারণ—ইহা কিন্তু বলা যায় না ।

मिति वाच्यम् । लाघवेन प्रवृत्तिमात्रे तस्य हेतुत्वकल्पनात् । इत्थञ्च रङ्गे रजतत्व-
विशिष्ट-बुद्ध्यनुरोधेन ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिकल्पनेऽपि न क्षतिः, फलमुख-गौरवस्या-
दोषत्वात् । किञ्च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजते रङ्गे वेति ज्ञानं जातम्, तत्र न कारण-
बाधोऽपि । अपि च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजतरङ्गे इति ज्ञानम्, तत्रोभयत्र युगपत्

—न चेति । तत्—विशिष्टज्ञानम् । लाघवेन—प्रवृत्तिसामान्ये एकरूपेणैककार्य-
कारणभावकल्पने लाघवमिति लाघवज्ञानेन । तस्य—विशिष्टज्ञानस्य । इत्थञ्च—
प्रवृत्तिमात्रे विशिष्टबुद्धेर्हेतुत्वसिद्धौ च । फलमुखेति । फलं निरुक्तकार्यकारणभाव-
ग्रहंस्तन्मुखं तत्प्रयोज्यं यद् गौरवज्ञानं तस्येत्यर्थः । अदोषत्वात्—निरुक्तकार्यकारण-
भावग्रहाविघटकत्वात् । तथा चोक्तानुमानात् कार्यकारणभावानुमितेः पूर्वं ज्ञानलक्षणायाः
प्रत्यासत्तिवस्तीकाराप्रसक्त्या गौरवज्ञानाभावादिति भावः । ननु ममापि प्रवृत्तिसामान्यं
प्रति भेदाग्रह एव कारणमस्तु । तथा च कुतो ज्ञानलक्षणाकल्पनं कुतो वाऽन्यथाख्याति-
रित्यत आह—किञ्चेति । तत्र—तादृशसमूहालम्बनात्मक प्रत्यक्षे । न कारण-
बाधोऽपि—चक्षुःसंयुक्तसमवायरूप-लौकिकसन्निकर्षासम्भवोऽपि न । तथा च यः रजते
न रजतभेदग्रहो न वा रङ्गे रजतभेदग्रहस्तत्र लौकिकसन्निकर्षादिमे रजते रङ्गे वेति ज्ञाने न
किमपि बाधकम्, रजतादौ संयोगस्य रजतत्वे च संयुक्तसमवायस्य सत्त्वात् । तच्च ज्ञानं
रङ्गांशे न प्रमात्मकं, विशेषणवद्विशेष्यसन्निकर्षरूप-प्रमासामग्र्यभावात् ; किन्त्वन्यथा-
ख्यातिरेवेति भावः । ननु तत्तद्विशेष्ये तत्तद्विशिष्टबुद्धिं प्रति तत्तद्विशेषणे तत्तद्
विशेष्यघटितसन्निकर्षो हेतुर्वाच्यः । तथा च रजतघटितसंयुक्तसमवायेन रङ्गे न रजतत्वग्रह
इति कुतोऽन्यथाख्यातिसिद्धिरित्यत आह—अपि चेति । इति ज्ञानमिति । रङ्गांशे

कारण लाघववशतः प्रवृत्तिमात्रे विशिष्टज्ञानेन हेतुत्व ईहेतुत्व ईहेतुत्व ईहेतुत्व । एहेतुत्वे
प्रवृत्तिमात्रेन प्रति विशिष्ट ज्ञानेन हेतुत्व सिद्ध ईहेतुत्व रङ्गे रजतत्वविशिष्ट बुद्धिर् अर्थात्
रङ्गविशेष्यक रजतत्व-प्रकारक ज्ञानेन अश्वरोधे ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति (सन्निकर्ष)
कल्पनायुक्त इति नाह । कारण फलमुख गौरव दोषेन नह अर्थात् कार्य-कारणभाव
ज्ञानाधीनं वे-गौरवज्ञान, ताहा कार्यकारणभावज्ञानेन परवर्ती बुद्धिर् विरोधी नह ।

अर्थात् कथा—यत्र रङ्ग ओ रजते 'ईमे रजते' वा 'ईमे रङ्गे' एहे ज्ञान
उत्पन्न हय, तत्रन [तादृश समूहालम्बनरूप विशिष्ट प्रत्यक्षे] कारणेन बाधो नाह
अर्थात् रजतत्व वा रङ्गत्वेन सहित चक्षुःसंयुक्त-समवायरूप लौकिक सन्निकर्ष थाकी

প্রবৃत्তি-নিবৃत्তী স্যাताम् । রঙ্গে রঙ্গভেদগ্রহে রজতে রজতভেদগ্রহে চান্যথাক্ষয়াতি-
ময়াত্বেন্মতে দোষাৎব রঙ্গে রজতভেদগ্রহস্য রজতে রঙ্গভেদগ্রহস্য চ সত্त्বাৎ ।
কিঞ্চানুমিতিং প্রতি ভেদগ্রহস্য হেতুত্বে জলহ্রদে বহ্নিবিদ্যাপ্যধূমবদ্ভেদগ্রহাদনুমিতি-
নিরাবোধা । যদি চ বিশিষ্টজ্ঞানং কারণম্ , তদাঃযোগোলকে বহ্নিবিদ্যাপ্যধূম-

রজতত্বপ্রকারকং রজতাংশে চ রঙ্গত্বপ্রকারকমিদং রজতমিদং রঙ্গমিতি জ্ঞানং জাতমিত্যর্থঃ ।

• উভয়ত্র—রঙ্গব্যক্তৌ রজতব্যক্তৌ চ । যুগপদ্বৈকত্বে প্রবৃत्তিহেতুমিৎভেদগ্রহে নিবৃत्তিহেতু-
মনিষ্টভেদগ্রহে চ দর্শয়তি—রঙ্গে ইতি । অন্যথাক্ষয়াতিময়াতিদ্যনন্তরং রঙ্গে রঙ্গভেদ-
গ্রহস্য রজতে রজতভেদগ্রহস্যেতি পূরণীয়ম্ । তথা চ রজতার্থিন রজতে ইষ্টরজতভেদগ্রহ-
সত্त्বেন প্রবৃत्তিস্তথা রঙ্গেঃনিষ্টরঙ্গভেদগ্রহসত্त्বেন তস্মান্নিবৃत्তিঃ স্যাতিতি ভাবঃ । দাধাতু-
—রঙ্গরজত-সাধারণধর্দর্শনারূপ-দোষাত্ । প্রভাকরমতে ন্যায়াভিমত-ভ্রমস্তলে রঙ্গে ইদং
রজতমিতি জ্ঞানে ভেদগ্রহস্বীকারাত্ তং প্রতি দোষ্য হেতুত্বাতিতি ভাবঃ । রজতভেদ-
গ্রহস্যেতি । তথা চ রঙ্গে রজতার্থিন ইষ্টরজতভেদগ্রহসত্त्বেন প্রবৃत्তিস্তথা রজতে চান্নিষ্টরঙ্গ-
ভেদগ্রহসত্त्বেন নিবৃत्তিরিতি ভাবঃ । ননু রঙ্গে রজতভেদগ্রহপ্রযোজকদোষরথং নিবৃत्তিপ্রতি-
বন্ধকস্য সত্त्वান্ন রঙ্গান্নিবৃत्তিস্তথা রজতে রঙ্গভেদগ্রহপ্রযোজক দোষস্য প্রবৃत्তিপ্রতিবন্ধকরথ
সত্त्वান্ন রজতে প্রবৃत्তিরিতি কথং যুগপৎ প্রবৃत्তিনিবৃत्তৌ ইত্যত আহ—কিচ্চেতি । ভেদ-
গ্রহস্য—ব্যাপ্যবদ্ভেদগ্রহস্য । অনুমিতিঃ—ভ্রমরূপা বহন্যনুমিতিঃ । নিরাবোধে-

রঙ্গে রজতভেদের বা রজতে রজতভেদের জ্ঞানে বাধা নাই । পরন্তু ইহা প্রমা নহে ।
যেহেতু বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যের সহিত ইল্লিয়ের সন্নির্কর্ষ নাই । সূত্ররাং এস্থলে
অনুথাখ্যাতি স্বীকার্য্য । আরও কথা—যখন রজ ও রজতে ‘ইমে রজত-রঙ্গে’ এই
জ্ঞান অর্থাৎ রজতাংশে রজতত্বপ্রকারক ও রজতাংশে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান হয়, সে স্থলে
উভয়ত্র (রঙ্গে ও রজতে) যুগপৎ প্রবৃत्তি ও নিবৃत्তি হউক । কারণ [রজভেদাভাববিশিষ্ট]
রঙ্গে রজভেদের জ্ঞান এবং রজতে রজতভেদের জ্ঞান স্বীকার করিলে অনুথাখ্যাতি
ভয়হেতু অর্থাৎ অনুথাখ্যাতি স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে বলিয়া তোমার (প্রভাকরের) মতে
[রঙ্গে অনীক্ষিত রঙ্গের ভেদাত্মরূপ নিবৃत्তি-সামগ্রী এবং রজতে দীক্ষিত রজতের
ভেদাত্মরূপ প্রবৃत्তি-সামগ্রী এবং] দোষপ্রযুক্তই রঙ্গে রজতভেদাত্মহ [রূপ প্রবৃत्তি
সামগ্রী] ও রজতে রজভেদাত্মহ [রূপ নিবৃत्তিসামগ্রী] আছে । আরও কথা—
অনুমিতির প্রতি [ব্যাপ্যবিশিষ্টের] ভেদাত্মহ হেতু হইলে জলহ্রদে [দোষপ্রযুক্ত]

ব্যমিচারস্যগ্রহোঃ সহচারগ্রহস্তথা ।

হেতুর্ব্যাসিগ্রহে, তর্কঃ কচিচ্ছঙ্কানিবর্তকঃ ॥১৩৩

জ্ঞানমনুমিত্যনুরোধাদাপতিতম্ । সেয়মুভয়তঃপাশা রজ্জুঃ । ইत्थं चान्यथाख्यातौ
प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् , रङ्गं रजततयाऽवेदिषमित्यनुभवादिति संक्षेपः ॥१३५-१३६

পূর্ব ব্যাসিহুতা, তদগ্রহোপায়স্তু ন দর্শিত ইত্যতস্তং দশয়তি—ব্যমিচার-
স্যেতি । ব্যমিচারগ্রহঃ সহচারগ্রহশ্চ ব্যাসিগ্রহে কারণম্ । ব্যমিচারগ্রহস্য
ব্যাসিগ্রহে প্রতিবন্ধকত্বাৎ তদभावः कारणमित्यर्थ । एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां

• তি । অনুমিতিকারণস্য বহিঃপ্যধুমবদভেদগ্রহস্য সত্ত্বাদিতি भावः । विशिष्ट-
ज्ञानं—बहिःप्यधुमवदयोगोलकमित्याकारैकमन्यथाख्यातिरूपं परामर्शात्मक-विशिष्ट-
ज्ञानम् । बहुभिर्हेतुभिरन्यथाख्यातिं प्रसाध्य प्रत्यक्षेण तां साधयति—इत्थमिति ॥१३५

নু ব্যাসিনিশ্রয়ে সতি প্রামাণ্যমনুমানগম্যং স্যাৎ । স এব তু ন সম্ভবতি,
নিশ্চায়কাভাবাদিত্যাশঙ্কা-পরিহায়া তত্ত্বচিন্তামণেব্যাসিগ্রহোপায়-সিদ্ধান্তমনুস্মরন্
ব্যাসিগ্রহোপায়ং পরমমূলে দর্শয়তি—ব্যমিচারস্যেতি । ব্যমিচারগ্রহঃ—ব্যমি-
চার-জ্ঞানাभावः । सहचारग्रहः—साधनविशेष्यक-साध्य-सामानाधिकरण्यप्रकारक-
ग्रहः । व्यासिग्रहे कारणमिति । हेतुव्यापकसाध्यसमानाधिकरणत्वादिरूप व्याप्तेर्व्यापक-
त्वांशग्रहे व्यमिचाराग्रहः समानाधिकरणत्वांशग्रहे च सहचारग्रहो हेतुरित्यर्थः । तर्कसह-
कृतभूयोदर्शनं व्यासिগ্রहाहकमिति भाटाः । तथा चोक्तं श्लोकवार्त्तिके —(अनु पः-१२)

बहिःप्याप्य धूमविशिष्टैश्च भेदाग्रह इहेते [अग्रथा ख्यातिरूपं बहिर] अश्रुमिति
निर्वाधे इहेवे । यदि [जलझुदे बहिर अश्रुमिति प्रति] विशिष्टे ज्ञानं कारणं ह्य,
तवे अग्रोऽगोलके [बहिर] अश्रुमिति अश्रुरोधे बहिःप्याप्य धूमैश्च ज्ञानं आपतितं
अर्थात् अवशः शीकार्यं इहेवे । इहाहै सै उभयतः पाशविशिष्टे रज्जु । एहेरूप
अग्रथाख्यातिते प्रत्यक्षं (अश्रुव्यवसायं) प्रमाणं । कारणं रज्जुके रज्जुतत्त्वे
जानिष्याहि, एह अश्रुवय इहेया थाके । इहाहै [सार] संक्षेप ॥ १३५-१३६ ॥

• পূর্বে ব্যাপ্তি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার জ্ঞানোপায় প্রদর্শিত হয় নাই ।
ব্যভিচারঃ এই গ্রহের দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন । ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহ-
চারের জ্ঞান ইহাতেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ । ব্যভিচারের জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানে প্রতি-
বন্ধক বলিয়া তাহার অভাব কারণ, ইহাই তাৎপর্য্য । এইরূপ অশ্রু ও ব্যভিচারের

सहचारग्रहस्यापि हेतुता । भूयोदर्शनन्तु न कारणम् , व्यभिचारारफूर्त्तो सङ्कटशने-
ऽपि कचिद् व्याप्तिग्रहात् । कचिद् व्यभिचारशङ्काविधूननद्वारा भूयोदर्शनमुप-
युज्यते । यत्र तु भूयोदर्शनादपि शङ्का नापैति, तत्र विपक्षबाधक-तर्कोपेक्षितः ।
तथा हि—वह्निविरहिण्यपि धूमः स्यादिति यद्याशङ्का भवति, तदा सा वह्निधूमयोः
कार्यकारणभावस्य प्रतिसन्धानान्निवर्त्तते । यद्ययं वह्निमान् न स्यात्, तदा धूमवान्

“भूयोदर्शनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयो”रिति । तन्मतं दूषयति— भूयोदर्शनमिति ।
भूयःसु स्थानेषु साध्यसाधनसहचारदर्शनमित्यर्थः । कचिद्—एतद्रूपवान् एतद्रसादि-
त्यादौ । शङ्का—व्यभिचारशङ्का । कचिद्—व्याप्तिग्रहविशेषे । तर्कोऽपेक्षित इति ।
व्यभिचारशङ्कापनयनार्थं तर्कोऽवश्यं सम्पादनीय इत्यर्थः । ननु कोऽयं तर्को नाम ?
संशयनिर्णयातिरिक्तः, सम्भावनात्मको ज्ञानविशेषस्तर्क इति न्यायवार्त्तिककाराः ।
अनिष्टप्रसङ्गात्मको मानसप्रत्ययविशेष इति मिश्रा उदयनाचार्याश्च । वरदराजेनाऽप्युक्तं
—“तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः स्यादनिष्ट द्विविधं स्मृतम् । प्रामाणिकपरित्यागस्थेतरपरिग्रहः” ॥
इति । नव्यास्तु व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क इत्याहुः । तस्य च पञ्चाङ्गानि । तथा
चोक्तं तार्त्तिकरक्षायाम्—व्याप्तिस्तर्काप्रतिहतिरवसानं विपर्यये । अनिष्टाननुकूलत्वे इति
तर्काङ्गपञ्चकम् ॥ इति । सोऽपि द्विविधः—व्याप्तिग्रहाहको विषयपरिशोधकश्चेति । तत्रायं
दर्शयति—तथा हीति । तथा च धूमो यदि वह्निव्यभिचारी स्याद् वह्निजन्यो न
स्यादिति । द्वितीयस्तु पर्वतो यदि निर्बहिः स्याद् निर्धूमः स्यात् । न च निर्धुम इति ।
एवंप्रवृत्तस्तर्कः प्रमाणविषयमनुज्ञानं व्यभिचारशङ्कां च निवर्त्तयन् प्रमाणानामनुग्रहाहको
भवति । स चायं तर्कः पञ्चविधः—आत्माश्रयः, अन्योन्याश्रयः, चक्रकः, अनवस्था, तदन्य-

द्वारा সংস্কার জ্ঞানেরও চেতুষ্মিগ্ন হয় । ভূয়োদর্শন কিন্তু কারণ নহে । যেহেতু
ব্যক্তিচারের স্মৃতি না থাকিলে কোন জলে [মাধ্য ও মাধ্যনের] একবার সংস্কার
দর্শনেও ব্যাখিজ্ঞান হইয়া থাকে । কোন ব্যাখিজ্ঞানজলে ভূয়োদর্শনটী ব্যভিচার শঙ্কা
নিবৃত্তি দ্বারা উপযোগী হইয়া থাকে । যে জলে ভূয়োদর্শন হইতেও ব্যভিচার শঙ্কা
নিবৃত্ত হয় না, সে জলে [ব্যভিচার শঙ্কা নিবৃত্তির জগ] বিপক্ষ-বাধক তর্ক অপেক্ষিত
হয় । তাহা এইরূপ :—বহ্নির অভাবের অধিকরণেও ধূম থাকিতে পারে—এই যদি
আশঙ্কা হয়, তবে সেই আশঙ্কাটী বহ্নি ও ধূমের কার্য্যকারণভাবের নিশ্চয় হইতে নিবৃত্ত
হয় । যদি এইটী বহ্নিশান্ না হইতে পারে, তবে ধূমবান্ও হইতে পারে না, যেহেতু

ন স্যান্ , কারণং বিনা কার্যানুত্পত্তে: । যদি হি ক্বচিৎ কারণং বিনা কার্য্যং ভবি-
ষ্যন্তি, তদাঃহেতুক এব ভবিষ্যতিতি তত্রাপ্যশঙ্কা ভবেৎ তদা সা স্বক্ৰিয়াব্যাঘা-
তাৎপসারণীয়া । যদি হি কারণং বিনা কার্য্যং স্যান্ , তদা ধুমার্থ্য বহ্নেতৃৎস্বার্থ্য
ভোজনস্য বা নিয়মত উপাদানং তবৈব ন স্যাৎ। যত্র স্বত এব শঙ্কা নাবতরতি,

বাধিতার্থ্যশ্চেতি । প্রাচীনৈকদেশিনস্তু ব্যাঘাতাদিভেদে ন তর্কং একাদশবিধ ইত্যাहु: । প্রপञ्च-
শ্বাস্য সর্বদর্শনসংগ্রহেঃত্পাদদর্শনে দ্রষ্টব্য: । নব্যাস্তু ব্যাঘাতাদীনামপ্রসঙ্গনস্বরূপত্বাৎ
তর্কত্বমিত্যাहु: ; প্রতিসন্ধানাৎ—নিশ্চয়াৎ । অর্থ—ধুমবান্ পর্বত: । কারণং
বিনেতি । তথা চ ধূমো যদি বহ্নিব্যমিচারী স্যাৎ বহ্নিজন্ত্যো ন স্যাৎ। তর্কাকার: ।
যথাশ্রুতং তু ন সম্যক্ , তস্য বিষয়শোধকত্বেন ব্যাপ্তিগ্রহানৌপযিকত্বাদতি ধ্যেয়ম্ । স্ব-
ক্রিয়াব্যাঘাতাৎ—তর্কপ্রযুক্ত: পুরুষস্য ধূমার্থ্য বহ্ন্যাদৌ প্রবৃত্ত্যাতি: স্বক্ৰিয়া, তস্য
ব্যাঘাতাৎ । ব্যাঘাতং দর্শয়তি—যদি হীতি । স্বত:—শঙ্কাসামগ্রীবিবাহাৎ ॥১৩৩॥

কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না । যদি কোন স্থলে কারণ ব্যতীতও কার্য্য
হইতে পারে, তাহা হইলে নির্ভুতকই কার্য্য হইবে—এই আশঙ্কা সেই স্থলেও হইতে
পারে । তাহা হইলে সেই আশঙ্কা স্বক্ৰিয়া-ব্যাঘাতের দ্বারা দূর করিতে হইবে ।
যদি কারণ বিনাই কার্য্য হইতে পারে, তাহা হইলে তোমারই ধূমের জন্ত নিয়মত:
বহ্নির উপাদান এবং তৃপ্তির জন্ত নিয়মত: ভোজনের উপাদান [উপপন্ন] হইতে পারে

বিবৃতি

তর্কের স্বরূপ ও সংখ্যা বিষয়ে নানা মতভেদ আছে । কোন সম্প্রদায়ের মতে
তর্কটি সংশয় ও নির্ণয় হইতে অতিরিক্ত নহে । কাহারও মতে বা যুক্তি সাপেক্ষ
অনুমানই তর্ক । উদ্ভোতকর স্মার্যবাস্তিকে এই সমস্ত মতের উল্লেখ করিয়া তর্কের
স্বরূপ বলিয়াছেন—“ভবেদিত্যেব প্রত্যয় ইত্যন্ত স্বরূপমিতি” । তাঁহার মতে সংশয়
ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষই তর্ক । কিন্তু আচার্য্য উদয়নের মতে
অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তিই তর্ক । নব্যগণ বলিয়াছেন—যে পদার্থে ব্যাপকের
অভাব নিশ্চিত, সেই পদার্থে ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত সেই ব্যাপ্যের ব্যাপকের
যে আরোপ, তাহাই তর্ক । যেমন জলে ধূম ও বহ্নির অভাব নিশ্চিত, কিন্তু তাহাতে
ব্যাপ্য ধূমের আরোপ-প্রযুক্ত ব্যাপক বহ্নির যে আপত্তি, আরোপ বা আপাদন, তাহা
উক্ত স্থলে তর্ক । উক্ত তর্কজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান হইলেও উহার সাহায্যে প্রমাণের দ্বারা
তত্ত্বজ্ঞান জন্মে বলিয়া তর্ক প্রমাণের অগ্রাহক । তর্কস্থলে যে অনিষ্ট পদার্থের আপত্তি

साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा ।

स उपाधिर्मवेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदर्श्यते ॥१३८

তত্র ন তর্কাপেক্ষাঃ। তদিদমুক্তং—তর্কঃ কচিচ্ছঙ্কানিবর্তক ইতি ॥১৩৭
ইদানীং পরকীয়ব্যাপ্তিগ্রহপ্রতিবন্ধার্থমুপাধি নিরূপয়তি—সাধ্যস্বয়ং।
সাধ্যত্বাভিন্নত-ব্যাপকত্বে সতি সাধনত্বাভিন্নতাব্যাপক উপাধিরিত্যর্থঃ। ননু

ননু, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়নিরূপণানন্তরমুপাধিনিরূপণমযুক্তং সঙ্কল্পভাবাদিত্যাশঙ্ক্য
নিরাকুর্বন্ পূর্বাপর্যায়ঃ সঙ্কতিং দর্শয়িতুমাহ—ইদানীমিতি। ব্যাপ্তিগ্রহোপায়নিরূপণা-
নন্তরং ব্যাপ্তিগ্রহাভাবপ্রযোজক ব্যমিচারোদ্ধাবকত্বেনোপাধেঃ স্মরণে সত্যিত্যর্থঃ। তথা চ
প্রসঙ্কসঙ্কল্যোপাধিনিরূপণমিত্যর্থঃ। তত্ত্বচিন্ত্যামণেরূপাধিবাদমনুস্মরন্ পরমমূলে উপাধি
নিরূপয়তি—সাধ্যস্বয়ং। সোপাধৌ প্রয়োগে সাধ্যসাধনত্বে ন সম্ভবতঃ, অতো মূলং

না। যে স্থলে স্বতঃই [ব্যাভিচার] শঙ্কা উৎপন্ন হয় না, সে স্থলে তর্কের অপেক্ষাও
নাই। তর্কঃ কচিচ্ছঙ্কানিবর্তকঃ এই গ্রন্থে সেই এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে ॥১৩৭॥

সম্প্রতি পর পুরুষের ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিবন্ধের জন্ত সাধ্যস্য এই গ্রন্থের দ্বারা
উপাধি নিরূপণ করিতেছেন। অভিযত সাধ্যের ব্যাপক হইয়া অভিযত সাধনের
বিস্তৃতি

হয়, তাহার নাম আপাত্ত এবং বাহার আরোপপ্রযুক্ত সেই আপত্তি হয়, তাহার
নাম আপাদক। যেমন ধুম আপাদক এবং বহি আপাত্ত। তর্কস্থলে আপাদক
পদার্থে আপাত্তের ব্যাপ্তিস্মরণ আবশ্যক। কারণ সেই ব্যাপ্তিই তর্কের মূল ও
প্রথম অঙ্গ। ইহা ছাড়া তর্কের আরও চারিটি অঙ্গ * আছে।

উক্ত তর্ক দ্বিবিধ—বিষয়-পরিশোধক তর্ক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক। যে তর্কের
দ্বারা প্রমাণ বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় জন্মে, তাহার নাম বিষয়শোধক তর্ক।
যে তর্কের ফলে অনুমানের হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার সংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় ব্যাপ্তির
নিশ্চয় জন্মে, তাহার নাম ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ ;
বলিয়াছেন—তর্কঃ কচিচ্ছঙ্কানিবর্তকঃ।

* (১) তর্কের অপ্রতিহতি অর্থাৎ সেই তর্কের ব্যাপ্যতক প্রতিকূল তর্কে দ্বারা অপ্রতিহত
(২) বিপক্ষের পর্য্যবসান অর্থাৎ আপাত্ত পদার্থের অভাবে পর্য্যবসান (৩) অনিষ্টত্ব অর্থাৎ আপাত্ত
পদার্থের অনিষ্টত্ব (৪) অননুকূলত্ব অর্থাৎ সেই আপত্তির অসাধকত্ব। এই চারিটিও তর্কের অঙ্গ।
উহার যে কোন একটি অঙ্গের অভাব হইলে তাহা তর্কভাস হইবে—প্রকৃত তর্ক হইবে না।

स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं नोपाधिः स्यात् ; तस्य साध्य-
व्यभिक्तत्वाभावात् , श्यामत्वस्य घटादावपि सत्त्वान् । एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष-
स्पर्शाश्रयत्वादित्यत्वेद्भूतरूपवत्त्वं नोपाधिः स्यात् , प्रत्यक्षत्वख्यात्मादिषु सत्त्वान् ,
तत्र च रूपाभावात् । एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र भावत्वं नोपाधिः स्याद् ,
विनाशित्वस्य प्रागभावेऽपि सत्त्वान् , तत्र भावत्वाभावादिति चेन्न । यद्धर्माव-
च्छिन्न-साध्यव्यापकत्वं तद्धर्मावच्छिन्न-साधनाव्यापकत्वमित्यर्थे तात्पर्यात् ।

व्याचष्टे—साध्यत्वाभिमानेति । यः साध्यव्यापको हेतोरव्यापकश्च, स तत्रोपाधिरिति
फलितोऽर्थः । व्यापकत्वम्—तद्वन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् । तत्प्रतियोगित्वञ्चा-
व्यापकत्वम् । उपाधिलक्षणव्याप्यतामाशङ्कते—नन्विति । सः—गौरवर्णो मित्रातनय-
विशेषः । श्यामत्वस्येति । यत्र यत्र साध्यं श्यामत्वं, तत्र यदि शाकपाकजन्यत्वं
स्यात् ; तर्हि शाकपाकजन्यत्वं साध्यस्य व्यापकं भवेत् । तच्च न सम्भवति, घटादौ
श्यामत्वमस्त्वेऽपि शाकपाकजन्यत्वाभावादिति भावः । घटादाविति । आदिपदेन
मित्रातनयातिरिक्त-श्यामद्रव्यमात्रपरिग्रहः । उद्भूतरूपाभावादिति । तथा चोद्भूतरूप-
वत्त्वस्य साध्यव्यापकत्वाभावात्त्रोपाधित्वमिति भावः । एवं ध्वंसो विनाशीत्यादावपि
द्रव्यम् । इत्यर्थे तात्पर्यात्—साध्यस्येत्यादिमूलग्रन्थस्योक्तार्थबोधतात्पर्येण प्रयुक्तत्वात् ।

अव्यापक पदार्थे उपाधि—[उक्त एवम्] एव अर्थ । [पूः] “म श्यामो मित्रातनय-
त्वात्”—एव अहमान प्रयोगेण श्ले “शाकपाकजज्ञत्” धर्मो उपाधि ना हुक ।
कारण ताहार साध्य-व्यापकत्वा नाहे, येहेत् [साध्य] श्यामत्वेर घटादितेओ सत्ता
आहे [किञ्च शाकपाकजज्ञत् धर्मो सेथाने नाहे ।] एवैरूप—“वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष-
स्पर्शाश्रयत्वात्”—एवै श्ले “उद्भूतरूपवत्” धर्मो उपाधि ना हुक । कारण आह्वा
प्रभृतितेओ [साध्य] प्रत्यक्षत्वेर सत्ता आहे, किञ्च सेथाने उद्भूत रूप [-वत् धर्मो]
नाहे । एवैरूप—“ध्वंसो विनाशी जज्ञत्वात्”—एवै श्ले “भावत्” धर्मो उपाधि ना
हुक । • येहेत् प्रागभावेओ विनाशित्वो आहे, किञ्च सेथले भावत् धर्मो नाहे ।
[अत्रां उपाधि भावत् साध्य विनाशित्वेर व्यापक ह्य नाहे]—एवै यदि बलि
ना—ताहा बलिते पार ना । कारण—[उपाधिते] यद्धर्मावच्छिन्न साधेय व्यापकत्वा,
तद्धर्मावच्छिन्न साधनेर अव्यापकत्वा [ब्रूयते इहेवे]—[“साध्यञ्च व्यापकः” एवै
एवम्] एवै अर्थे तात्पर्यात् । [उपाधि] शाकपाकजज्ञत् धर्मो [श्यामाधिकरण्य सक्ते]

মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন-শ্যামত্বস্য ব্যাপকং শাকপাকজন্যত্বম্, তদবচ্ছিন্নসাধনা-
ব্যাপকম্ । एवं पक्षधर्म-बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न-प्रत्यक्षत्वस्य व्यापकमुद्भूतरूप-
त्वम्, एवं बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न-साधनस्याव्यापकम् । एवं ध्वंशो विनाशी
जन्यत्वादित्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नसाध्यव्यापकं भावत्वम् । सद्धेतौ त्वेतादृशो
धर्मो नास्ति, यदवच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकं, तदवच्छिन्नस्य साधनस्याव्यापकं
किञ्चित् स्यात् । व्यभिचारिणि त्वन्तत उपाध्यधिकरणं यत् साध्याधिकरणं, यच्चो-

‘एतदेव स्पष्टीकरोति—मित्रातनयत्वेत्यादिना । सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन मित्रাতनय-
त्वावच्छिन्नं श্যামत्वम्, तस्य च व्यापकं शাকपাকजन्यत्वम् । तादात्म्येन मित्रাতनय-
त्वावच्छिन्नं मित्रাতनयत्वम्, तस्याव्यापकञ्चेति नैवाव्याप्तिरिति भावः । व्यभि-
चारिणि त्विति । धूमवान् बह्नेरित्यत्राद्रैन्धनसंयोग उपाधिः । तस्योपाधेः साध्यस्य
च धूमस्याधिकरणं यत् पर्वतादिकम्, यच्चोपाधिशून्यं साध्यव्यभिचारनिरूपकाधिकरण-
मयोगोलकादि, तदन्यतरत्वावच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकं वह्निरूपसाधनस्य चाव्यापक-
माद्रैन्धनसंयोग इत्यर्थः । वायुः प्रत्यक्षो द्रव्यत्वादित्यत्र प्रत्यक्षत्वरूप-साध्यस्याधिकरण-
मात्मा, उद्भूतरूपात्मकोपाधिशून्यं साध्यव्यभिचाराधिकरणञ्च गगनम्, तदन्यतरत्वा-
वच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वस्योद्भूतरूपेऽभावादुक्तम्—उपाध्यधिकरणमिति । उद्भूतरूपो-
पाध्यधिकरणं परमाणुः, उपाधिशून्यं साध्यव्यभिचाराधिकरणञ्चाकाशम्, तदन्य-
तरत्वावच्छिन्नसाध्यस्याप्रसिद्धया तददोषतादवस्थ्यमत उक्तम्—साध्याधिकरणमिति ।
उद्भूतरूपाधिकरणं यत् प्रत्यक्षत्वाधिकरणं घटादि, यच्च तदवृत्ति द्रव्यत्वं, तदन्यतरत्वा-

মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের ব্যাপক ও [তাদাত্ম্য মত্বকে] মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন
সাধনের (মিত্রাতনয়ত্বের) অব্যাপক । এইরূপ—[উপাধি] উদ্ভূতরূপবস্তুর ধর্মটী পক্ষ-
ধর্ম বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক । এইরূপ—বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন সাধনের
অব্যাপক । এইরূপ—‘সংসারো বিনাশী জ্ঞাতৃদ্বাং’—এই স্থলেও [উপাধি] ভাবত্বটী ;
জ্ঞাতৃত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক । ১৭ (নির্দোষ) হেতু স্থলে কিন্তু একরূপ কোন ধর্ম প্রসিদ্ধ
নাই । বাহ্য যে ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক ; সেই ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধনের অব্যাপক
হইতে পারে । [ধূমবান্ বহ্নেঃ প্রভৃতি] ব্যভিচারী স্থলে কিন্তু উপাধির অধি-
করণ যে সাধ্যের অধিকরণ [পর্বত, মহানগর প্রভৃতি] এবং উপাধিরহিত যে সাধ্য-
ব্যভিচারের (সাধ্যাভাবের) অধিকরণ (আয়োগোলক প্রভৃতি), তদন্ততরত্বাবচ্ছিন্ন

সৰ্বং সাধ্যসমানাধিকৰণাঃ স্যুৰূপাধয়ঃ ।

হেতোৰেকাশ্ৰয়ে যেষাং স্বসাধ্যব্যমিচাৰিতা ॥১৩৭

ব্যমিচাৰস্যানুমানমুপাধেষ্টু প্ৰয়োজনম্ ।

পাৰ্ধিশূন্যং সাধ্যব্যমিচাৰাধিকৰণং তদন্যতৰত্বাবচ্ছিন্নস্য সাধ্যস্য ব্যাপকত্বং সাধনস্য চাব্যাপকত্বমুপাধেঃ সম্ভবতীতি । অত এব সাধ্যমুপাধিস্বৰূপমেতদনু-
সাৰেণ দৰ্শয়তি—সৰ্ব ইত্যাদিনা । স্বসাধ্যেতি । স্বাৰ্থোপাধিঃ সাধ্য-
স্বসাধ্যো তয়োৰ্যমিচাৰিত্যর্থঃ ॥১৩৮-১৩৯॥

উপাধেৰ্দ্ৰব্যকতাৰীজমাহ—ব্যমিচাৰস্যেতি । উপাধিব্যমিচাৰেণ হেতৌ সাধ্য-

চ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকত্বাভাবাদুদভূতৰূপবত্বং নোপাধিঃ স্যাদত উক্তং—যচ্ছেষ্যাতি । তত্রাপি
যচ্ছোপাধ্যমিচাৰং সাধ্যমিচাৰং ঘটাদি, যচ্ছ সাধ্যব্যমিচাৰাধিকৰণং পৰমাণুস্তদন্য-
তৰত্বাবচ্ছিন্ন-দ্রব্যত্বৰূপ-সাধনব্যাপকত্বাদুদভূতৰূপবত্বং নোপাধিঃ স্যাদত উক্তং—
উপাধিশূন্যমিতি । উপা-যমিচাৰং সাধ্যমিচাৰং ঘটঃ, উপাধিশূন্যং সাধ্যমিচাৰং-
মাৰ্জা, তদন্যতৰত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকত্বাভাবাদুক্তং—সাধ্যব্যমিচাৰাধিকৰণমিতি ।
তদর্থং সাধননিষ্টসাধ্যব্যমিচাৰনিৰূপকাধিকৰণত্বমিত্যর্থঃ । অন্ততঃ—যদ্যদমা-
বচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকত্বমুক্তং, তাৎপৰ্য্যমন্তৰত্বাস্বীকৰ্ত্তব্যম্ । অতঃ—এতাদৃশোপাধিলক্ষণস্য
মূলকাৰামিতত্বাৎ । **এতদনুসাৰেণ**—উক্তলক্ষণানুসাৰেণ । **সৰ্বং** ইতি । তে সৰ্বং
সাধ্যসমানাধিকৰণা উপাধয় ইতি যোজনা । ভবন্তীতি শেৰ্শ্বঃ । তে কে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়া-
মাহ—**হেতৌ**রिति । যেষামুপাধীনাং হেতৌৰেকাশ্ৰয়ে যস্মিন্ কস্মিন্শ্চিদধিকৰণে স্বস্যোপাধেঃ
সাধ্যস্য চ ব্যমিচাৰিত্যর্থঃ । তথা চ ধূমবান্ বহ্নেৰিত্যত্র সাধ্যসমানাধিকৰণত্বা-
দ্রৈন্থনসংযোগস্যায়োগলকাবচ্ছিন্নে হেতুভূতে বহ্নাবাদ্রৈন্থনসংযোগরূপস্যোপাধেৰ্দ্ৰব্যমিচাৰস্য
চ ব্যমিচাৰো বৰ্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥১৩৮-১৩৯॥

তত্ৰচিন্তামণেৰূপাধিবাৰদনুস্মৰন্ কাৰিকায়ামুপাধিফলমাহ—ব্যমিচাৰস্যেতি ।

অৰ্থাৎ, পৰ্ব্বতঃ ও আশোণালক—এতদন্ততৰত্বাবচ্ছিন্নে ধূমাদি সাধ্যস্য ব্যাপকত্ব এবঃ
বহ্নিঃশ্চৈত্ৰি সাধনস্য অব্যাপকত্ব অন্ততঃ উপাধিঃ হেতৌৰেকাশ্ৰয়ে । এইজন্মে অৰ্থাৎ
এতাদৃশ উপাধিৰ লক্ষণ মূলকাৰেৰ অভিমত বলিয়াই এইৰূপ লক্ষণাশ্ৰমাৰে **সৰ্বং**
ইত্যাদি এহেৰ দ্বাৰা উপাধিৰ স্বৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিতেছেন । **অসাধ্য** এহেৰ
অৰ্থ—অ অৰ্থাৎ উপাধি এবং সাধ্য, এই উভয়েৰ ব্যভিচারিত্ব ॥১৩৮-১৩৯॥

ব্যমিচারানুমানমুপাধে: প্রযোজনমিত্যর্থ:। তথা হি—যত্র শুদ্ধসাধ্যব্যাপক
 উপাধিস্তত্র শুদ্ধনৈবোপাধিব্যমিচারেণ সাধ্যব্যমিচারানুমানম্। যথা ধূমবান্ বহে-
 রিত্যাদৌ বহির্ধূমব্যমিচারী তদ্ব্যাপকাদ্রৈবন্যসংযোগব্যমিচারিত্বাদিতি ব্যাপক-
 ব্যমিচারিণো ব্যাপ্যব্যমিচারাৱশ্যকত্বাৎ। যত্র তু কিঞ্চিদ্ধর্মাৱচ্ছিন্নস্যাধ্যস্য
 ব্যাপক উপাধিস্তত্র তদ্ধর্মবন্ত্যুপাধিব্যমিচারেণ সাধ্যব্যমিচারানুমানম্। যথা
 স শ্যামো মিত্রাতনয়ত্বাদিত্যাদৌ মিত্রাতনয়ত্বং শ্যামত্ব-ব্যমিচারি মিত্রাতনয়ে
 শাকপাকজ-ব্যমিচারিত্বাদিতি। বাধানুগ্নোতপক্ষেতরস্তু সাধ্য-ব্যাপকতাপ্রাহক-
 প্রমাণাभावात् स्वव्याघातकत्वान्न নোপাধি:। বাধোন্নাৱততুপাধির্মবন্ত্যেব। যথা

যত্র—যাদৃশহেতৌ। তদ্ধর্মবন্তীতি। তদ্ধর্মাধিকরণং যদুপাধ্যমাবাধিকরণং, তদ্বৃতি-
 ত্বেনেত্যর্থ:। ইत्याদাবিতি। আদিনা বায়ু: প্রত্যক্: প্রত্যক্সংশাশ্রয়ত্বাদিত্যাদে: পরি-
 গ্রহ:। মিত্রাতনয়ে শাকেতি। শাকপাকজত্বাভাবাধিকরণে মিত্রাতনয়বৃত্তিত্বাদিত্যর্থ:।
 নন্বেব সতি পক্ষেতরত্বেঽতিব্যাপ্তিরত আহ—বাধানুগ্নীতি। বাধেন প্রকৃতসাধ্যাভাব-
 বত্বেনানুগ্নীতোঽনির্ণীতৌ যৌ পক্ষস্তদ্বদে ইত্যর্থ:। প্রমাণাभावাদিতি। পক্ষে সাধ্যাভাব-

ব্যভিচারশ্চ এই গ্রন্থের দ্বারা উপাধির দৃশকতাবীজ বলিতেছেন। উপাধির
 ব্যভিচারের দ্বারা হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অহুমান হইতেছে উপাধির ফল—
 [“ব্যভিচারশ্চ” ইত্যাদি মূল গ্রন্থের] এই অর্থ। তাহা এইরূপ :—যে হেতুতে উপাধি
 শুদ্ধ সাধ্যের ব্যাপক, সেখানে শুদ্ধ উপাধির ব্যভিচারের দ্বারা [হেতুতে] সাধ্য-
 ব্যভিচারের অহুমতি হয়। যেমন ‘ধূমবান্ বহে:’ প্রভৃতি স্থলে—‘বহি ধূমের ব্যভি-
 চারী; যেহেতু [তাহাতে] ধূম-ব্যাপক আদ্রৈবন্য সংযোগের ব্যভিচারিত্ব আছে’
 —এই অহুমতি হয়। কারণ ব্যাপকের ব্যভিচারী অবশ্যই ব্যাপকের ব্যভিচারী হইয়া
 থাকে। যে হেতুর প্রয়োগে কিন্তু উপাধিটী কোন ধর্মবিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, সেই
 ধর্মের অধিকরণে উপাধির ব্যভিচারের দ্বারা অর্থাৎ সেই ধর্মের অধিকরণে
 উপাধির অভাবের অধিকরণ, তদ্বৃত্তিরূপ উপাধির ব্যভিচারের দ্বারা সেই হেতুতে
 সাধ্যব্যভিচারের অহুমান হয়। যেমন ‘স শ্যামো মিত্রাতনয়ত্বাৎ’ প্রভৃতি স্থলে—মিত্রা-
 তনয়ত্ব হেতুটী শ্যামত্বের ব্যভিচারী; যেহেতু [তাহার] মিত্রাতনয়ে শাকপাকজত্ব-
 ব্যভিচারিত্ব অর্থাৎ শাকপাকজত্বাভাবের অধিকরণে মিত্রাতনয়ে বৃত্তিত্ব আছে—এই
 অহুমতি হয়। বাধের দ্বারা অহুগ্নীত অর্থাৎ সাধ্যাভাব-বিশিষ্টরূপে’ অনিশ্চিত যে

বহিরনুষ্ণ: কৃতকত্বাদিত্যাদৌ প্রত্যক্ষেণ বহ্যাবুষ্ণত্বগ্রহে বহীতরত্বমুপাধি: । যত্র .
তুগাধে: সাধ্যব্যাপকত্বাদিকং সন্দিগ্ধ্যতে, স সন্দিগ্ধোপাধি: । পক্ষোতরস্তু
সন্দিগ্ধোপাধিরপি নোদ্ভাবনীয়:, কথকসম্প্রদায়ানুরোধাদিতি । কেचित্ তু
সত্প্রতিপক্ষোত্থাপনমুপাধে: ফলম্ । তথা হি—অয়োগোলকং ধূমাভাববদ্ আর্দ্রেন্ধ-
নাভাবাদিতি সত্প্রতিপক্ষসম্ভবাৎ । ইত্থঞ্চ সাধনব্যাপকোঽপি ক্বচিদুপাধি: ।
যথা করকা পৃথিবী কঠিনসংযোগবত্বাদিত্যাদাবনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্বম্ ।

নিশ্চয়স্যৈব পক্ষোতরত্বে সাধ্যব্যাপকতানির্ণয়কতয়া তদম্বাৎ পক্ষোতরত্বে ন সাধ্য-
ব্যাপকত্বনির্ণয় ইতি নাতিব্যাপ্তিরিতি ভাব: । কল্পপত্রকারাস্তু—সাধ্যাभावेन साकं
स्वाभावव्याप्तेरनिर्णयात् । কৃত: পক্ষোতরত্বং সাধ্যব্যাপকতা মতা ॥ ইत्याहु: । স্ব-
ব্যাপ্যাতকত্বাৎ—উপাধিমাत्रस्य दूषकत्वव्याघातकतवात् । পক্ষোতরত্বস্যোপাধিত্বে সর্বত্রানু-
माने तत्सम्भवादानुमानमात्रोच्छेदापत्त्या उपधिव्यभिचारित्वेन साध्यव्यभिचारानुमाना-
सम्भवादिति भाव: । बाधोन्नीत:—बाधेन साध्याभाववत्त्वेन निश्चित: । सत्प्रातिपक्षो-
न्नायकत्वेनोपाधेर्दूषकतावादिनां मतं चिन्तामणेरुपाधिवादमनुस्मरन्नाह—केचिदिति ।
इत्थञ्च—सत्प्रातिपक्षोत्थापकत्वमात्रेण दूषकत्वे च । उपाधिरिति । तथा चास्मिन्
पक्षे साध्यव्यापकत्वे सति साधनव्यापकत्वमुपाधित्वमिति लक्षणं पर्यवसितम् । अत्र—

পক্ষ, সেই পক্ষের ভেদ কিন্তু উপাধি নহে । কারণ [উপাধি পক্ষোতরে] সাধ্য-
ব্যাপকতার গ্রাহক প্রমাণ নাই এবং [উহা] স্বব্যাপ্যাতক অর্থাৎ উপাধির দূষকতার
নিবর্তক । বাধোন্নীত পক্ষোতর অর্থাৎ সাধ্যাভাববিশিষ্টরূপে নির্ণীত যে পক্ষ, সেই
পক্ষের ভেদ কিন্তু উপাধি হইবে । যেমন—“বহি: অশুষ্ক: কৃতকত্বাৎ” প্রভৃতি স্থলে
প্রত্যক্ষের দ্বারা বহিতে [অশুষ্কত্বের অস্তাবরূপ] উষ্ণ নিশ্চিত হইলে বহিভেদ
(পক্ষভেদ) উপাধি হইয়া থাকে । যে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকতার সন্দেহ হয়, তাহা
সন্দিগ্ধোপাধি । পক্ষোতর কিন্তু সন্দিগ্ধ উপাধি হইলেও কথক সম্প্রদায়ের অনুরোধে
উদ্ভাবনীয় নহে । কেহ কেহ [এই বলেন—] উপাধির ফল হইতেছে সৎপ্রতিপক্ষের
উদ্ভাবন । তাহা এইরূপ—[‘অয়োগোলকং ধূমবৎ বৃহিম্ভাৎ’ প্রভৃতি স্থলে]
‘অয়োগোলকং ধূমাভাববৎ আর্দ্রেন্ধনাভাবাৎ—এই সৎপ্রতিপক্ষ হইয়া থাকে । এই
হইলে অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবকরূপে উপাধি দূষক হইলে কোন স্থলে সাধনের
ব্যাপকও উপাধি হয় । যেমন ‘করকা পৃথিবী, কঠিনসংযোগবত্বাৎ’ প্রভৃতি স্থলে

শব্দোপমানযোনৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিচ্ছ্যতে ॥১৪০॥

অনুমানগতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতম্ ।

চাত্র স্বরূপাসিদ্ধিরেব দূষণমিতি বাচ্যম্ । সর্বত্রোপাধেদূষণান্তরসাক্ষ্যাত্ ।
অত্র চ সাধ্যব্যাপকঃ পক্ষাবৃত্তিরূপাধিরিতি বদন্তি ।

শব্দোপমানয়োরিতি । বৈশেষিকাণাং মতে প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণম্ ।
শব্দোপমানयोस्त्वनুমানবিধয়েব প্রামাণ্যম্ । তথা হি—দৃষ্টেন গামানয়েত্যাदि-
লৌকিকপদানি যজ্ঞেত্যাदि-বৈদিকপদানি বা তাৎপর্যবিষয়-স্মারিতপদার্থসংসর্গ-

কঠিনসংযোগবত্বহেতৌ । অত্র চ—সম্প্রতিপক্ষোত্যাপকত্বপক্ষে চ । সাধ্যব্যাপক
ইতি । তথা চাস্মিন্ পক্ষে সাধ্যব্যাপকত্বে সতি পক্ষাবৃত্তিত্বমুপাধিত্বমিতি লক্ষণমিতি
भावः । বদন্তীতি । তথা চৈতাদৃশোপাধিলক্ষণত্বে পর্বতো ধূমান্বান্ বহ্নেরিয়াদাবা-
দ্রেন্থনোপাধেঃ, ঘটো দ্রব্যং সত্ত্বাদিত্যাদৌ গুণান্যত্বোপাধেঃ পক্ষাবৃত্তিত্বাभावादव्याप्त्यापत्तेः
পর্বতো ধূমান্বান্ বহ্নিমত্বাদিত্যাদাবাদ্রেন্থনাदेः পর্বতে ধূমাभावाननुमापकत्वेन, সম্প্রতিপক্ষো-
न्नायकत्वाभावाद् दूषकतानुपपत्तेश्चेत्याद्यस्वारस्यं वदन्तीत्यनेनোक्तमिति बोध्यम् ।

তাৎপর্যবিষয়েতি । তাৎপর্যবিষয়ীভূতো যঃ স্মারিত-পদার্থানাং সংসর্গস্তজ্ঞানপূর্ব-
কাণীত্যর্থঃ । ঘটমানয়েত্যাদৌ ঘটকর্মত্বयोः কর্মত্বানয়নयोश्च तात्पर्याविषय-कालिक-
संसर्गज्ञानपूर्वकत्वसिद्धिप्रयुक्तार्थान्तरवारणाय संसर्गे तात्पर्यविषयत्वविशेषणम् । নৈয়ায়িক-
মতে ঘটমিতি বাক্যজন্য বোধে ঘটমিতি বাক্যং ঘটপদার্থপ্রকারकाधेयत्वसंसर्गकाम्पदार्थ-
विशेष्यकप्रतीतीच्छयोच्चरितमित्याकारकतात्पर्यज्ञानं कारणम् । एवञ्चैतादृशज्ञानस्यापि
तात्पर्यविषयपदार्थसंसर्गज्ञानरूपतया तादृशज्ञानपूर्वकत्वसिद्धिमादायार्थान्तरमतः स्मारि-

अशुक्लाणीतल्लर्णवद्गुटी [উপাধি হয়] । [পূঃ] এই ছেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ—ইহা
বজিতে পার না । কারণ সর্বত্র উপাধির অর্থাৎ উপাধিভাবে দূষণান্তর সাক্ষ্য অর্থাৎ
ব্যভিচারাদি অশ্রু দোষের সংমিশ্রণ হইয়া থাকে । এই মতে সাধ্যের ব্যাপক
এবং পক্ষে অবৃত্তি পদার্থই উপাধি—ইহা [কেহ কেহ] বলেন ।

শব্দোপমানয়োঃ—এই [এই ব্যাখ্যাত হইতেছে] । বৈশেষিকের মতে
প্রত্যক্ষ ও অনুমান [এই দুইটাই] প্রমাণ । শব্দ এবং উপমানের কিন্তু অনুমানরূপেই
প্রামাণ্য । তাহা এইরূপঃ—‘দণ্ডেন গামানয়’ এই সমস্ত লৌকিক পদগুলি বা
‘বজ্রত’ প্রভৃতি বৈদিক পদগুলি—[বজ্র] তাৎপর্য-বিষয়ীভূত [শক্তি বা লক্ষণ

ज्ञानपूर्वकाणि आकांक्षादिमत्पद-कदम्बकत्वाद्, घटमानयेति पदकदम्बकवत् ।
यद्वा—एते पदार्था मिथः संसर्गवन्तः योग्यतादिमत्पदोपस्थापितत्वात्, तादृश-
पदार्थवत् । दृष्टान्तेऽपि दृष्टान्तान्तरेण साध्यसिद्धिरिति । एवं गवयव्यक्ति-
प्रत्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम् असति वृत्त्यन्तरे वृद्धैस्तत्र
प्रयुज्यमानत्वात्, असति च वृत्त्यन्तरे वृद्धैर्यत्र यत् प्रयुज्यते, तत् तत्प्रवृत्ति-
निमित्तकम्, यथा गोपदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम् । यद्वा गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं
साधुपदत्वादित्यनुमानेन पक्षधमेतावलाद् गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं सिध्यति ।

तत्त्वं पदार्थविशेषणम् । आकाङ्क्षादिमदिति । आकाङ्क्षा-योग्यतासत्तिमत्-पदकदम्बकत्वा-
दित्यर्थः । घटः कर्मत्वमित्यादिवाक्ये व्यभिचारवारणाय—आकाङ्क्षादिमदिति पदविशे-
षणम् । पदार्थपक्षकमनुमानमाह—यद्वेति । एते पदार्थाः—घटकर्मत्वानयनादिपदार्थाः ।
मिथः संसर्गवन्त इति । कर्मत्वमाधेयतासम्बन्धेन घटवत्, आनयनं निरूपकत्वसम्बन्धेन
घटकर्मत्ववत्, कृतिरनुकूलत्वसम्बन्धेन घटकर्मकानयनवती, चैत्र आश्रयतासम्बन्धेन घट-
कर्मकानयनानुकूलकृतिमानित्यर्थः । तादृशपदार्थवत्—पटमानयेतिवाक्यबोध्य-पदार्थ-
वत् । ननु दृष्टान्ते साध्यसिद्धिः कथमिति चेत् तत्राह—दृष्टान्तेऽपीति । साध्यसिद्धिः
—तादृश-संसर्गवत्त्वरूपस्य साध्यस्यानुमितिः । न चैवमनवस्थापत्तिरिति वाच्यम् ।
प्रत्यक्षतो यत्र घटास्तित्वमवगतम्, तत्र साध्यस्य प्रात्यक्षिकसिद्धिमम्भवात् । असति
वृत्त्यन्तर इत्यादि । तत्तद्धर्मावच्छिन्न-लाक्षणिकत्वाभाववत्त्वे सति तत्तद्धर्मावच्छिन्नविषय-

मशक्ते] उपस्थित पदार्थ समूहेन संसर्गज्ञानपूर्वक ; येहेतु [ताहाते] आकाङ्क्षादि
विशिष्ट पदकदम्बकत्वं (पदसमूहत्वं) अस्ति । येमन—“घटमानय” एहे पदसमूह । अथवा—
एहे पदार्थसंज्ञा पदसंज्ञा संसर्गविशिष्ट ; येहेतु [ताहाते] योग्यतादिविशिष्ट पदसंज्ञा
उपस्थापितत्वं अस्ति । येमन ‘घटमानय’ एहे वाक्य बोध्य पदार्थसमूह । दृष्टान्ते
अत्र दृष्टान्तस्य द्वारा साध्यसिद्धि (पदार्थ संसर्गस्य अनुमिति) हईवे । एहेरूप गवय
वाक्यस्य प्रत्यक्षस्य पदस्य ‘गवयपद’ गवयवृत्तिरूप प्रवृत्तिनिमित्तक विशिष्ट ; येहेतु
[उहा] मङ्गादि वृत्तिसंज्ञा शून्य हईया गवयवृत्तिसंज्ञास्य वृद्ध कर्तृक प्रयुज्यमान हईया
थाके । ये पद वृत्तिसंज्ञा शून्य हईया ये अर्थे वृद्ध कर्तृक प्रयुक्त हय, सेहे पद सेहे
प्रवृत्तिनिमित्तक हईया थाके । येमन गोपद गोदप्रवृत्तिनिमित्तक । अथवा—गवयपद
प्रवृत्तिनिमित्तकविशिष्ट ; येहेतु [ताहाते] साधु पद अस्ति—एहे अनुमानस्य द्वारा

तन्न सम्यक्, विना व्याप्तिबोधं शाब्दादिबोधतः ॥१४१॥

ईविध्यमनुमानस्य কেবলান্বয়িমেদতঃ ।

द्वैविध्यन्तु भवेद् व्याप्तेन्दयव्यतिरेकतः ॥१४२

तन्মতং দূষয়তি—তন্ম সম্যগিতি । ব্যাপ্তিজ্ঞানং বিনাপি শাব্দবোধযানুসংবাদ-
সিদ্ধত্বাত্ । ন হি সৰ্বত্র শব্দশ্রবণানন্তরং ব্যাপ্তিজ্ঞানে প্রমাণমস্তীতি । কিञ्च
সম্বত্র শাব্দস্থলে যদি ব্যাপ্তিজ্ঞানং করুণ্যতে, তদা সম্বত্রানুমিতিস্থলে পদজ্ঞানং
কল্পয়িত্বা শাব্দবোধে एव किं न स्वीक्रियतामिति ध्येयम् ॥१৪০-১৪১॥

ত্রৈবিध्यমিতি । অনুমানং হি ত্রিবিধং কেবলান্বয়ি-কেবলব্যতিরেক্যন্বয়-
ব্যতিরেকিমেদাত্ । তত্রাসদ্বিপক্ষঃ কেবলান্বয়ী । যথা—ঘটোঽভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বা-
দিত্যাদা । তত্র হি সৰ্বস্যৈবাঽভিধেয়ত্বাদ্ বিপক্ষাসত্ত্বম্ । অসত্ত্বসপক্ষঃ
কেবলব্যতিরেকী । যথা—পৃথিবী ইতরেভ্যো মিষ্যতে গন্ধবৎত্বাদিত্যাদৌ । তত্র

তাশালি-বোধতাৎপর্যকোভ্রান্তপুরুষকর্তৃকোচ্চারণজন্যত্বাদিত্যর্থঃ । সৰ্বত্র—সৰ্বেষু শ-ব্দ-
বোধাব্যবহিতপূর্বক্ষেপে । নন্বনুমিত্তিরূপকার্যান্যথানুপপত্তিরেব তত্র মানমিত্যত আহ—
किञ्चेति । पदज्ञानं—पदविषयकमाकाङ्क्षादिविषयकञ्च स्मरणम् । वाच्यत्वादिसम्बन्धवद्
वाचकत्वस्यापि सम्बन्धस्य स्मारकत्वादर्थेनापि पदस्मरणसम्भवार्थात् भावः ॥१४१-१४०

অসদ্বিপক্ষঃ—অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি সাধ্যকঃ । যথাশ্রুতে সিদ্ধয়সিদ্ধিভ্যাং
व्याघातादिति भावः । असत्सपक्षः—साध्यतावच्छेदकरूपेणानिश्चितसाध्यकः । सत्स-

পক্ষার্থতাবলে [গবয়পদৈর] গবয়ত্ব প্রতীক্ষণিমিত্তকত্ব সিদ্ধ হয় । তন্ন সম্যক্—
এই গ্রন্থের দ্বারা সেই বৈশেষিক মত খণ্ডন করিতেছেন । [সেই বৈশেষিক মত যথার্থ
নহে] । কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞানং বিনাও শাব্দবোধ অশুভবসিদ্ধ । কেননা শব্দশ্রবণের পরে
সর্বত্র ব্যাপ্তি জ্ঞানে [কোন] প্রমাণ নহে । আরও কথা—শাব্দবোধ স্থলে সর্বত্রই
যদি ব্যাপ্তিজ্ঞান কল্পিত হয়, তবে অসূমতি স্থলে সর্বত্র পদজ্ঞান কল্পনা করিয়া
শাব্দবোধই কেন স্বীকার কর না—ইহাও চিন্তনীয় ॥১৪০।১৪ ॥

ত্রৈবিধ্যম্ এই [গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও
অন্বয়ব্যতিরেকী ভেদে অসূমান ত্রিবিধ । তন্মধ্যে বিপক্ষ-শূন্য অসূমানটী কেবলান্বয়ী ।
যথা ‘ঘটো অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ’ প্রভৃতি স্থলে । সেই স্থলে সকল পদার্থেরই
অভিধেয়ত্ব সাধ্য আছে বলিয়া বিপক্ষ নাই । সপক্ষ-শূন্য অসূমানটী কেবলব্যতিরেকী ।

অন্বয়ব্যাসিরুক্তীকৃত্যতিরেকাদ্যোচ্যতে ।

সাধ্যাभावव्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्भवेत् ॥১৪৩॥

হি • জলাদিত্রয়োদশভেদস্য পূৰ্বমনিশ্চিততয়া নিশ্চিতসাধ্যবতঃ সপক্ষস্ত্যাভাব-
দিত্তি । সত্ৰসপক্ষবিপক্ষোঃস্বয়ব্যতিরেকী । যথা—বহিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ।
তত্র সপক্ষস্য মহানসাধেৰ্বিপক্ষস্য জলহৃদাদেশ্চ সত্ৰাদিত্তি । তত্র হি ব্যতিরেক-
কিণি ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানং কারণম্, তদর্থং ব্যতিরেকব্যাপ্তি নিবৰ্ত্তি—সাধ্য-
ভাবেতি । সাধ্যাभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वमित्यर्थः ।• অত্রৈদং বোধ্যম্—
যত্ৰসম্বন্ধেন যদবচ্ছিন্নং প্রতি येन सम्बन्धेन येन रूपेण व्यापकता गृह्यते,
तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक-तद्दर्मावच्छिन्नाभाववत्ताज्ञानात् तत्सम्बन्धा-
वच्छिन्नप्रतियोगिताक-तद्दर्मावच्छिन्नाभावस्य सिद्धिरिति । इत्थञ्च यत्र
विशेषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वव्यापकत्वं गन्धात्यन्ताभावे गृह्यते, तत्र गन्धाभावा-

पक्षेति । गृहीतात्वव्यतिरेकि-साध्यक इत्यर्थः । यत्सम्बन्धेनेति । यत्सम्बन्धावच्छिन्न-
यद्दर्मावच्छिन्नव्याप्यतানिरूपित-व्यापकता गृह्यते इत्यर्थः । इत्थञ्च—व्याप्यतावच्छेदक-
धर्मसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावानुमितিস্বীकारे च । यत्र—यदा । इतरत्व-

যেমন ‘পৃথিবী ইত্যেভ্যো ভিভতে গন্ধবহুত্বাৎ’ প্রভৃতি স্থলে । সে স্থলে জলাদি ত্রয়োদশ
পদার্থের ভেদ [কোন পদার্থে] অস্বমিত্তির পূর্বে নিশ্চিত হয় নাই বলিয়া নিশ্চিত
সাধ্যাবিশিষ্ট সপক্ষের অভাব আছে । সপক্ষ ও বিপক্ষ সম্বলিত অস্বমানটী অস্বয়-
ব্যতিরেকী । যেমন ‘বহিমান্ ধূমাৎ’ প্রভৃতি স্থলে । সে স্থলে সপক্ষ মহানস ও
বিপক্ষ জলহৃদং বিহীনমান আছে । তন্মধ্যে ব্যতিরেকী অস্বমানে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান
কারণ । তাহার জ্ঞান সাধ্যাভাব ইত্যাদি গ্রহের দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নিরূপণ
করিতেছেন । সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্বটীই (ব্যতিরেক
ব্যাপ্তি)—[উক্ত গ্রহের] এই অর্থ । এ স্থলে ইহা জ্ঞাতব্যঃ—যে সম্বন্ধে যে
স্বর্ধাবচ্ছিন্নের প্রতি যে সম্বন্ধে যেক্রমে [যাচাতে] ব্যাপকতা অর্থাৎ ৭৭স্বর্ধাবচ্ছিন্ন
স্বর্ধাবচ্ছিন্নের প্রতি ৭৭স্বর্ধাবচ্ছিন্ন স্বর্ধাবচ্ছিন্নে ব্যাপকতা গৃহীত হয়, ৭৭স্বর্ধাব-
চ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক তৎস্বর্ধাবচ্ছিন্নের অভাববস্তুর জ্ঞান হইতে তৎস্বর্ধাবচ্ছিন্ন
প্রতিযোগিতাক তৎস্বর্ধাবচ্ছিন্নের অভাবের নিশ্চয় হয় । এইক্রমে যে স্থলে গন্ধের
অত্যন্তাভাবে বিশেষণতাদি সম্বন্ধে ইত্যেভ্যো ব্যাপকতা গৃহীত হয়, সে স্থলে গন্ধা-

ভাৱে নেতৰ ত্বাত্ম্যন্তাৰ্ভাৱঃ সিধ্যতি । যত্র তাদাত্ম্যসম্বন্ধে নেতৰ ব্যাপকতা গন্ধা-
ভাৱস্য গৃহীতে, তত্র তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে নেতৰ স্যাভাৱঃ সিধ্যতি, স এৱান্যোন্যা-
ভাৱঃ । एवं यत्र संयोगसम्बन्धेन धूमं प्रति संयोगसम्बन्धेन बह्व्यापकता
গৃহীতে, তত্র সংযোগসম্বন্ধাৱচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক-বহুভাৱেন জলহৃদে সংযোগ-
সম্বন্ধাৱচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ধূমাভাৱঃ সিধ্যতি । अत्र च व्यतिरेकव्याप्ति-
ग्रहे व्यतिरेकसहचारज्ञानं कारणम् । केचित् तु व्यतिरेकसहचारेणान्वयव्याप्तिरेव
গৃহীতে, ন 'তু' ব্যতিরেকব্যাপ্তিজননমপি কারণম্ । यत्र व्यतिरेकसहचाराद्
ব্যাপ্তিগ্রহস্তত্র व्यतिरेकीत्युच्यते । साध्य-प्रसिद्धिस्तु घटादावेव जाता, पश्चात्
পৃথিবীত্বাৱচ্ছেদেন সাধ্যত ইতি বদন্তি ॥১৪২-১৪৩॥

ব্যাপকত্বং—ইতৰ ত্বনিষ্টব্যাপ্যতানিৰূপিতব্যাপকত্বম্ । **ইতৰ ব্যাপকতা**—ইতৰ নিষ্ট-
ব্যাপ্যতানিৰূপিতব্যাপকতা । **অত্র চ**—কেৱল ব্যতিৰেকিণি চ । **ব্যতিৰেকসহচাৰজ্ঞানং**
—যত্র যত্র সাংঘ্যভাৱস্তত্র ইত্বভাৱ ইত্যাৱাকং জ্ঞানম্ । उदयनाचार्यमतमाह—**केचि-**
दिति । **व्यतिरेकसहचारेण**—अन्वयसहचारनिरपेक्ष व्यतिरेकसहचार ज्ञानेन । **व्यतिरेक-**
व्याप्तिज्ञानमिति । अनुमितावित्यादिः । ननु व्यतिरेक्यनुमितावप्यन्वयव्याप्तिज्ञानस्यैव हेतुत्वे
कथं तस्या व्यतिरेकीति व्यवहार इत्यत आह—**यत्रेति । व्यतिरेकीति ।** तद्धेतुर्व्यतिरेकि-
शब्देन व्यवहियते इत्यर्थः । ननु व्यतिरेक्यनुमितौ साध्यप्रसिद्धयभावात् कथमन्वयव्याप्ति-

ভাৱেৰ অভাৱ দ্বাৰা ইতৰত্বৰ অত্যন্তাভাৱ নিশ্চয় হয় । যে স্থলে গন্ধেৰ অত্যন্তাভাৱে
তাদান্ধ্যসম্বন্ধে ইতৰেৰ 'ব্যাপকত্ব' গৃহীত হয়, সে স্থলে কিন্তু তাদান্ধ্যসম্বন্ধে ইতৰেৰ
অভাৱ সিদ্ধ হয়, সেই অভাৱই অজ্ঞাতাভাৱ । এইৰূপ যে স্থলে সংযোগ সম্বন্ধে ধূমেৰ
প্ৰতি সংযোগ সম্বন্ধে বহিৰ ব্যাপকত্ব গৃহীত হয়, সে স্থলে সংযোগসম্বন্ধাৱচ্ছিন্ন প্ৰতি-
যোগিতাক বহুভাৱেৰ দ্বাৰা জলহৃদে সংযোগসম্বন্ধাৱচ্ছিন্ন প্ৰতিযোগিতাক ধূমাভাৱ
সিদ্ধ হয় । এই স্থলে অৰ্থাৎ কেৱল ব্যতিৰেকী স্থলে ব্যতিৰেক ব্যাপ্তিজ্ঞানে ব্যতিৰেক
সহচাৰজ্ঞানই কাৰণ । কেহ কেহ কিন্তু এই বলেন—ব্যতিৰেক সহচাৰ দ্বাৰা অশ্বয়-
ব্যাপ্তিই গৃহীত হয় । [অমুৰ্মিততে] ব্যতিৰেক ব্যাপ্তিজ্ঞান কিন্তু কাৰণই নহে । যে
হেতুতে ব্যতিৰেক সহচাৰ হ'হেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, সেই হেতুটি 'ব্যতিৰেকী' বুলিয়া
কথিত হয় । [ইতৰভেদৰূপ] সাধ্যৰ প্ৰসিদ্ধি কিন্তু ঘটাদিতেই উৎপন্ন হ'হেয়া থাকে ।
পৰে পৃথিবীত্বাৱচ্ছেদে অৰ্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে সাধ্য সিদ্ধি হয় ॥ ১৪২৩১৬৩ ॥

अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रामाणान्तरमिष्यते ।

व्यतिरेकव्याप्तिबुद्ध्या चरितार्था हि सा यतः ॥१४४

अर्थापत्तिरिति । अर्थापत्तिं प्रामाणान्तरं केचन मन्यन्ते । तथा हि—यत्र देवदत्तस्य शतवर्षजीवित्वं ज्योतिःशास्त्रादवगतं, जीविनो गृहासत्त्वं प्रत्यक्षादवगतम्, तत्र शतवर्षजीविनो गृहासत्त्वं बहिःसत्त्वं विनाऽनुपपन्नमिति बहिःसत्त्वं कल्प्यते इति । तदप्यनुमानेन गतार्थत्वान्नेष्यते । तथा हि—यत्र जीवित्वस्य बहिःसत्त्व-गृहसत्त्वान्यतर-व्याप्यत्वं गृहीतम्, तत्रान्यतरसिद्धौ जायमानायां

ग्रह इत्यत आह—साध्यप्रसिद्धिस्त्विति । घटादौ—पक्षेकदेशे घटादौ । तथा च घटः पृथिवीतरमिन्न इत्याप्तवाक्यादनुमानाद्वा साध्यनिश्चय इति भावः । ननु घटादौ साध्ये निश्चिते कथं तत्र साध्यानुमितिरित्यत आह—पश्चादिति । तथा चावच्छेदावच्छेदेनानुमितौ सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धेरप्रतिबन्धकत्वात् साध्यानुमितिरिति भावः । अन्वय-व्याप्तिघटक-तावत्पदार्थज्ञानादेवान्वयव्याप्तिज्ञानोत्पत्तौ व्यतिरेकसहचारज्ञानस्य तद्वेतुत्वे मानाभावात् केवलव्यतिरेकलिङ्गलापत्तेः स्वसिद्धान्तविरोधापत्तेश्च व्यतिरेकिणो व्याप्तित्वं तज्ज्ञानमिति हेतुत्वञ्चावश्यमङ्गीकार्यमित्यस्वरसो वदन्तीत्यनेन सूचितः ॥१४२-१४३

केचन—पूर्वोत्तर-मीमांसकाः । अर्थापत्तिमिति । तथा च वेदान्तपरिभाषायाम्—उपपाद्यज्ञानेनोपपादक-कल्पनमर्थापत्तिः । तत्रोपपाद्यज्ञानं करणम् । उपपादकज्ञानं फलम् । येन विना यदनुपपन्नं तत् तत्रोपपाद्यम् । यस्याभावे यस्यानुपपत्तिस्तत् तत्रोपपादकम् । यथा रात्रिभोजनेन विना दिवाऽभुञ्जानस्य पीनत्वमनुपपन्नमिति तादृशपीनत्वमुपपाद्यम् । रात्रिभोजनस्याभावे तादृशपीनत्वस्यानुपपत्तिरिति रात्रिभोजनमुपपादकमिति । सा पुनर्द्विविधा दृष्टार्थापत्तिश्रुतार्थापत्तिभेदात् । प्रपञ्चस्तु तत्रैवं द्रष्टव्यः । तदपि

अर्थापत्तिश्च एहे कारिकाय अर्थ एहे ये—केह केह (मीमांसक) अर्थापत्तिके अतिरिक्त प्रमाण मने करेन । ताहा एहेरूपः—यथन देवदत्तेन शतवर्षजीवित्वं ज्योतिषशास्त्रे ह्येते निश्चित ह्य एव जीवित देवदत्तेन गृहे अविद्यमानम् । एतादृशेन द्वारा निश्चित ह्य । तथन शतवर्षजीवी देवदत्तेन गृहासत्त्वौ बहिःसत्त्व व्याजीत उपपन्न ह्य ना बलिग्रा (ताहा) बहिःसत्त्व कञ्चित ह्य । [उः] अश्मान प्रमाणेन द्वारा गतार्थ अर्थापत्ति प्रमाणेन प्रयोजन मण्ण ह्य बलिग्रा ताहा [आमार] शीकर करि ना । सेहे प्रकार एहेरूपः—ये ह्यले जीविहे गृहसत्त्व ७

গৃহসত্ত্ববাধাদ্ বহিঃসত্ত্বমনুমিতৌ ভাসতে । एवं পীনো দেবদত্তো দিবা ন
 ভুঙ্কते इत्यादौ পীনত্বস্য ভোজনব্যাপ্যত্বাবগমাद् ভোজনসিদ্ধৌ দিবাভোজন-
 বাধে রাত্রিভোজনং সিধ্যতিতি । অभावप्रत्यक्षस्यानुभविकत्वादनुपलम्भोऽपि न
 प्रमाणान्तरम् । किञ्चानुपलम्भस्याऽज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञानाकरणकत्वात् प्रत्यक्षत्वम् ।
 ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तत्राप्यनुपलम्भान्तरापेक्षेत्यनवस्था । एवं चेष्टापि न प्रमाणा-

—अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वमपि । अन्यतरसिद्धाविति । व्याप्यज्ञानेन व्यापकज्ञान-
 सम्भवादिति भावः । बाधात्—प्रत्यक्षेण गृहसत्त्वबाधात् । भासते इति । तथा च
 गृहसत्त्वाभाव-निश्चयसहकृताद् बहिःसत्त्वगृहसत्त्वान्यतरव्याप्यजीवित्ववान् देवदत्त इत्या-
 कारक-परामर्शाद् देवदत्तस्य बहिःसत्त्वसिद्धिः । अनुमानप्रयोगश्च—देवदत्तो बहिःसत्त्व-
 वान् जीवित्वे सति गृहसत्त्ववत्त्वादिति भावः । दिवाभोजनबाधे—दिवाभोक्तृत्वा-
 भावनिश्चये । सिध्यति—अनुमितिविधेयो भवति । तथा चानुमानप्रयोगः—देवदत्तो
 रात्रिभोजी दिवाऽभुज्জানত্বে সতি পীনত্বাদিতি । ইন্দ্রিয়स्याभावेन সহ সন্নির্গতভাবেনা-
 भावग्रहाहेतुत्वादभावानुभवासाधारणकारणमनुपलब्धिरपि पृथक् प्रमाणमिदं भाट्टास्तन्मतं
 दूषयति—अभावेति । अनुभविकत्वादिति । येनेन्द्रियेण यद् गृह्यते, तेनेन्द्रियेण तद्-
 भावोऽपीति नियमाद् विशेषणतासम्बन्धेनेन्द्रियेणैवाभावग्रहसम्भवात् तदर्थं न प्रमाणा-
 न्तरापेक्षेति भावः । अनुपलम्भोऽपि—अनुपलब्धिरपि । अनुपलब्धिज्ञाताऽभाव-
 प्रमाहेतुज्ञाता वा ? तत्राद्ये दोषमाह—किञ्चेति । प्रत्यक्षत्वम्—अभावप्रमितेः प्रत्यक्ष-
 त्वम् । ज्ञानाकरणक-ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वादिति भावः । द्वितीये दोषमाह—ज्ञातस्येति ।

বহিঃসত্ত্ব—ইহার অতঃপর ব্যাপ্য গৃহীত হয়, সে স্থলে ইহার অতঃপর (গৃহসত্ত্ব
 বা বহিঃসত্ত্বের) সিদ্ধিরূপ অস্মিতি উপপন্ন হইলে গৃহসত্ত্বের বাধবশতঃ বহিঃসত্ত্বটি
 অস্মিতিতে বিষয় হয়। এইরূপ ‘পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্কতে’ প্রভৃতি স্থলে
 পীনত্বে ভোজনের ব্যাপ্য নিশ্চিত হইলে ভোজনের সিদ্ধি (অস্মিতি) হইলে দিবা-
 ভোজনের বাধ হওয়ায় রাত্রিভোজন সিদ্ধ হয়। অভাবের প্রত্যক্ষ অস্মিতিবুদ্ধি বলিয়া
 অস্মিতিও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। আরও কথা—অজ্ঞাত অস্মিতি (অস্মিতি)।
 [অভাবজ্ঞানের] হেতু হইলে [উক্ত অভাবজ্ঞানটী] জ্ঞান-করণক নহে বলিয়া
 প্রত্যক্ষ হইবে। জ্ঞাত অস্মিতি [অভাবজ্ঞানের] হেতু হইলে কিহু [অস্মিতি]
 অভাবরূপ বলিয়া] সেই অস্মিতির জ্ঞানেও অতঃ অস্মিতি অপেক্ষা আছে

সুখন্তু জগতামেব কাম্যং ধর্মেণ জন্য়তে ।

অধর্মজন্মং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাম্ ॥১৪৫॥

ন্তরম্, তस्या: সঙ্কেতগ্রাহক-শব্দস্মারকত্বেন লিপ্যাदिसमशीलत्वाच्छब्द एवान्त-
र्भावात्। यत्र च व्याप्त्यादिग्रहस्तत्रानुमितिरेवेति ॥१४४॥

সুখং নিরূপয়তি—সুখমিতি । কাম্যমমিলাষবিষয়: । ধর্মেণেতি ।
ধর্মত্বেন সুখত্বেন কার্যकारणभाव इत्यर्थ: । दुःखं निरूपयति—अधर्मेति ।
अनवस्थेति । अनुपलब्धेरभावরूपতয়া তজ্জ্ঞানেऽনুপলব্ধ্যন্তরাপেক্ষা, एवं तस्य तस्यापीति
निष्प्रामाणिक्यनवस्थेति भाव: । तान्त्रिकाणां मतं निरस्यति—एवं चेष्टापीति । अपिना
सम्भवैतिह-लिपीनां प्रमाणान्तरत्वनिषेधः समुचीयते । प्रपञ्चश्चास्य तत्त्वचिन्तामणे:
प्रमाणचतुष्टयप्रामाण्यवादे कणादरहस्ये च द्रष्टव्य: ॥१४४

बुद्धिनिरूपणानन्तरं बुद्धिकार्यं सुखं निरूपयितुमुपक्रमते—सुखमिति । मूले
जगतामिति । सर्वजीवानामित्यर्थ: । ननु दुःखाभावातिरिक्तं सुखं न पश्याम इति
चेत् । न । सामग्रीभेदेन कार्यभेदात् सुखदुःखयोर्युगपदनुपलब्धेश्च तदभेदसिद्धे: । तच्च
सुखं विषयिकं मानोरथिकमाभ्यासिकमाभिमानिकञ्चेति । तत्राद्यं विषयसाक्षात्-
कारजन्यम् । द्वितीयमनागतविषयसंभोगकल्पनाजन्यम् । तृतीयं सुबहुभृगयाद्यनुसेवनादि-
जन्य-शरीराद्यवयवाभ्यासादि-ज्ञानजन्यम् । तुरीयन्तु स्ववैदुष्य-राज्याधिपत्याद्यसद्धर्मारोप-
जन्यम् । ननु सुखं ज्ञानाभिन्नं ज्ञानसामग्रीजन्यत्वादिति चेत् । न । सुखदुःखयोर्नि-
र्विषयत्वादवश्यसंवेद्यत्वात् ज्ञानस्यावश्यसंवेद्यत्वेऽनवस्थापातात् तदभेदसिद्धे: । नन्वात्म-
गुणत्वाविशेषेऽपि कथं सुखदुःखयोरेवावश्यसंवेद्यत्वं, नान्यस्येति चेत् । न । सुखादीनां
तीव्रसंवेगितयोपद्यमानत्वात् । तदर्थश्च तात्पर्यपरिशुद्धिप्रकाशे दर्शितं:—“ज्ञानसामग्री-

बलिश अनवका हय । এইরূপ চেষ্টাও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে । কারণ সেই চেষ্টাটি
; সঙ্কেত-গ্রাহক শব্দের স্মারক বলিয়া লিপি প্রভৃতির তুল্যস্বভাব হওয়ায় শব্দের
অন্তর্গত হয় । যে স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, সে স্থলে অস্মৃতিহই ইহা থাকে ॥ ১৪৪ ॥

সুখং তু এই গ্রন্থের দ্বারা অর্থ নিরূপণ করিতেছেন । কাম্য হইতেছে
অভিলাষের বিষয় । ধর্মেণ এই [গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । ধর্মত্বরূপে ধর্ম
অর্থবিশিষ্টের অর্থীঃ অর্থমাত্রের কারণ—এই কার্যকারণভাব [বশতঃ ধর্মের দ্বারা
• অর্থ জন্মে]—এই তাৎপর্য । অধর্ম এই গ্রন্থের দ্বারা দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন ।

নির্দুঃস্বত্বে সুখে চেচ্ছা তজ্জ্ঞানাদেব জায়তে ।

ইচ্ছা তু তদুপায়ে স্যাদিষ্টোপায়ত্বধীর্যদি ॥১৪৬॥

অধর্মত্বেন দুঃস্বত্বেন কার্যকারণभाव इत्यर्थः । प्रतिकूलमिति । दुःस्वत्वज्ञाना-
देव सर्वेषां स्वाभाविक-द्वेषविषय इत्यर्थः ॥১৪৫॥

ইচ্ছা নিরুপয়তি—নির্দুঃস্বত্ব ইতি । ইচ্ছা হি দ্বিবিধা—ফলবিষয়িণ্যু-
পায়বিষয়িণী চ । ফলন্তু সুখং দুঃখাभावश्च । তত্র ফলেচ্ছা প্রতি ফলজ্ঞানং
কারণম্ । অত এব স্বতঃ পুরুষার্থঃ সম্ভবতি । যজ্-জ্ঞাতং সত্ স্ববৃত্তিত্তয়েষ্যতে,
স স্বতঃপুরুষার্থ ইতি তল্লক্ষণাত্ । ইতরেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং ফলিতোऽর্থঃ ।
উপায়েচ্ছাং প্রতীষ্টসাধনতাज्ञानं কারণম্ ॥১৪৬॥

नियतोत्पत्तिकत्वं तीव्रसंवेगित्वमिति । मूले प्रतिकूलमिति । द्वेषविषय इत्यर्थः ।
द्विविधेति । अन्येषां कामाभिलाष-राग-सङ्कल्प-कारण्य वैराग्योपधा-भाव-रूपाणा-
मिच्छाभेदानामत्रैवान्तर्भाव इति भावः । अत एव—फलज्ञानस्य फलेच्छां प्रति
हेतुत्वादेव । सम्भवतीति । एतदुभयात्मकं फलं पुरुषार्थो भवति, पुरुषार्थ-जयितुमर्ह्य-
मानत्वादिति भावः । पुरुषार्थस्वरूपमाह—यदिति । ननु यज्ज्ञातमित्यादेः स्वविषयक-
ज्ञानजन्येच्छाविषयत्वमर्थः । तथा चोपायेऽतिव्याप्तिस्तस्यापि स्वविषयकेष्टसाधनताज्ञान-
जन्येच्छाविषयत्वादत आह—इतरेच्छेति ॥१४५-१४६॥

অধর্মভূত্রে অধর্ম দুঃখভাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ দুঃখমাত্রের কারণ—এই কার্যকারণ-
ভাব [বশতঃ অধর্ম হইতে দুঃখ জন্মে]—[অধর্মজন্ম গ্রহের] এই অর্থ ।
প্রতিকূলং এই গ্রহের এই অর্থ—দুঃখভের জ্ঞাননিমিত্তই অর্থাৎ দুঃখভূত্রে দুঃখের
জ্ঞান হইলেই [দুঃখ] সকলের স্বাভাবিক ঘেষের বিষয় হয় ॥১৪৫॥

নির্দুঃখত্ব এই গ্রহ দ্বারা ইচ্ছা নিরূপণ করিতেছেন । ইচ্ছা দুই প্রকার—
ফলবিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী । ফল হইতেছে—সুখ ও দুঃখাভাব । তন্মধ্যে
ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ । এইজন্তই অর্থাৎ সুখ ও দুঃখাভাবের জ্ঞানমাত্র
হইতেই ইচ্ছা হয় বলিয়া সুখ ও দুঃখাভাব স্বতঃ পুরুষার্থ হয় । কারণ যে পদার্থ জ্ঞাত
হইয়া স্ববৃত্তিভূত্রে অর্থাৎ আমার হউক বলিয়া ইচ্ছার বিষয় হয়, সেই পদার্থ হইতেছে
স্বতঃ পুরুষার্থ—এই তাহার (পুরুষার্থের) লক্ষণ । ইহার ফলিতার্থ হইতেছে—
অত্রের ইচ্ছার অনধীন অর্থাৎ যে ইচ্ছা অশ্রোচ্ছাপ্রযুক্ত নহে, সেই ইচ্ছার বিষয়ত্বই

चिकीर्षा कृतिसाध्यत्व-प्रकारेच्छा च या भवेत् ।
तद्वेतुः कृतिसाध्येष्ट-साधनत्वमतिर्भवेत् ॥१४७॥
बलवद्विष्टहेतुत्वमतिः स्यात् प्रतिबन्धिका ।
तदहेतुत्वबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥१४८॥

चिकीर्षेति । कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्यविषयिणीच्छा चिकीर्षा, पाकं कृत्या साधयामीति तदनुभवात् । चिकीर्षां प्रति कृतिसाध्यताज्ञानमिष्ट-साधनताज्ञानञ्च कारणम् । तद्वेतुरिति । अत एव वृष्ट्यादौ कृतिसाध्यता-ज्ञानाभावान्न चिकीर्षा ॥१४७॥ बलवदिति । बलवद्विष्टसाधनताज्ञानं तत्र प्रतिबन्धकम् । अतो मधुविष-संपृक्तान्नभोजने न चिकीर्षा । बलवद्वेषः प्रति-बन्धक इत्यन्ये । तदहेतुत्वेति । बलवदनिष्टाजनकत्वज्ञानं कारणमित्यर्थः ॥१४८॥

“चिकीर्षाजिहीर्षेत्यादिक्रियाभेदादिच्छाभेदा भवन्ती”ति भाष्यमनुस्मरन् चिकीर्षां निरूपयति—चिकीर्षेतीति । अत एव—कृतिसाध्यताज्ञानस्य चिकीर्षां प्रति हेतुत्वादेव योग्यविभूतिशेषगुणानामेकक्षणोत्पत्तेरपसिद्धान्तत्वाद् यत्रैकस्मिन् मरणतुल्यभयविषयक-ज्ञानोत्पत्तौ तद्विषयकद्वेषस्तत्तुल्यीच्छा ततो द्विष्टसाधनत्वेषसाधनत्वोभयविषयकं ज्ञानं, तत्र द्वेषस्य प्रतिबन्धकस्य द्विष्टसाधनताज्ञानकाले विनाशादिष्टसाधनत्वज्ञानोत्तरमिच्छोत्पाद-प्रसङ्गात् । द्विष्टसाधनत्वधियः प्रतिबन्धकत्वे तु न तत्प्रसङ्गः, तदेच्छासामग्रीसत्त्वेऽपि प्रति-बन्धकसत्त्वात् । तस्माद् द्वेषस्य प्रतिबन्धकत्वमयुक्तमित्यस्वरसं सूचयितुमाह—अन्ये इति ॥

[अतः पुरुषार्थेन लक्षण] । उपायेच्छायां प्रति ईष्टसाधनतारं ज्ञानं कारण ॥१४७॥

चिकीर्षा এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারিকা কৃতিসাধ্য-বিষয়িণী ইচ্ছা হইতেছে চিকীর্ষা । কারণ ‘পাক কৃতিস্বারা সম্পন্ন করিতেছি’—এইরূপ তাহার অনুভব হয় । চিকীর্ষার প্রতি কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান ও ইষ্টসাধনতার জ্ঞান কারণ । তদ্বেত্তুঃ এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । এইজন্তই অর্থাৎ চিকীর্ষার প্রতি কৃতি-সাধ্যতার জ্ঞান হেতু বলিয়াই বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞানের অভাবহেতু চিকীর্ষা হয় না । বলবদ্বিষ্ট এই [গ্রহ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । বলবদ্বিষ্টসাধনতার জ্ঞান [সেই চিকীর্ষাতে] প্রতিবন্ধক । এইজন্তই মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্নের ভোজনে চিকীর্ষা হয় না । বলবৎ ঘৃষ প্রতিবন্ধক—ইহা অশ্বেরা’ বলেন । তদহেতুত্ব এই

• গ্রহের এই অর্থ—বলবৎ অনিষ্টের অজনকত্ব জ্ঞান [চিকীর্ষার] কারণ ॥ ১৪৭-১৪৮ ॥

দ্বিষ্ট-সাধনতা-বুদ্ধিৰ্মবেদু দ্বেষস্য কারণম্ ।

প্রবৃत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवनकारणम् ॥১৪৭॥

এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্নিকৈঃ পরিদর্শিতম্ ॥

चिकीर्षाकृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥১৫০॥

দ্বেষ নিরূপয়তি—দ্বিষ্টেতি । দুঃখোপায়-বিষয়কং দ্বেষং প্রতি বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতা-
জ্ঞানং কারণমিত্যর্থঃ । বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞানশ্চ প্রতিবন্ধকম্, তেন নান্তরীয়ক-
দুঃখজনকে পাকাদৌ ন দ্বেষঃ । প্রযত্নং নিরূপয়তি—প্রবৃत्तिরिति । প্রবৃत्তি-
নিবৃत्তি-জীবনযোনি-যত্নভেদাত্ প্রযত্নস্ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ ॥১৪৮

चिकीर्षेत्यादि । मधुविष-संपृक्तान्न-भोजनादौ बलवदनिष्ठानुबन्धित्वेन
चिकीर्षाभावाच्च प्रवृत्तिरिति भावः । कृतिसाध्यता-ज्ञानादिवद् बलवदनिष्ठान-

তেন—দ্বেষে বলবৎবিশেষণেন । দ্বিষ্টসাধনতাধিযো দ্বেষহেতুত্বে পাকাদাবপি দ্বেষঃ
স্যাৎ তদ্বিত্যস্তত্র সচ্চাদতস্তত্পদং ব্যাচছে—**বলবদ্দ্বিষ্টেতি** । **নান্তরীয়কদুঃখজনকে**—
ইষ্টোত্পত্তিনান্তরীয়কদুঃখাধিকদুঃখাজনকে, অবর্জনীয়দুঃখজনকে ইতি যাবৎ । **ত্রিবিধ**
ইতি । ত্রিতয়সাধারণয়ত্নত্বজাতিশ্চেষ্টাজনকতাবচ্ছেদকতয়া কার্যসামান্যজনকতাবচ্ছে-
দকতয়া বা সিধ্যতি । তত্র প্রবৃत्তিত্বজাতি রাগজন্যতাবচ্ছেদকতয়া নিবৃत्তিত্বজাতি-
দ্বেষজন্যতাবচ্ছেদকতয়া জীবনযোনিয়ত্নত্বং চ স্বাভাবিক-প্রাণসজ্জারজনকতাবচ্ছেদকতয়া
সিধ্যতিতি ভাবঃ । **चिकीर्षाभावादिति** । চিকীর্ষা প্রতি বলবদনিष्ठाननुबन्धित्वज्ञानस्य
हेतुत्वात् तदभावान्न चिकीर्षोदय इति भावः । **ज्ञानादिवदिति** । আদিना चिकीर्षादि-

बिष्टे आहे अहेतु द्वारा द्वेष निरूपण करितेहेन । दुःखेय उपाय विषये द्वेषेय
प्रति बलवद् द्विष्टसाधनतार ज्ञान कारण—[उक्त अहेतु] आहे अर्थ । बलवद् द्विष्टेय
साधनतार ज्ञान प्रतिबन्धक । मेहेतु नान्तरियक अर्थात् अवश्यावी दुःखेय जनक पाक
प्रवृत्तिते द्वेष ह्य ना । **प्रवृत्तिः** आहे अह द्वारा प्रयत्न निरूपण करितेहेन । **प्रवृत्तिः**
निवृत्ति औ जीवनयोनि यत्नभेदे प्रयत्न त्रिविध—[उक्त अहेतु] आहे अर्थ ॥१४९॥

चिकीर्षा आहे [अह व्याघात हहेतेहे] । मधु ओ विष मिश्रित अयेय भोजनादिते
बलवद् अनिष्टेय अहवद्विष्ट-निर्वहण अर्थात् बलवद् अनिष्टे-जनकहेतु ज्ञान-निर्वहण चिकीर्षा
ना हउयात् प्रवृत्ति ह्य ना—[आहे अहेतु] आहे तात्पर्य । कृतिसाध्यताज्ञानादिर
ज्ञान बलवद् अनिष्टेय अनहवद्विष्ट (अजनकह) ज्ञानओ प्रवृत्तिर प्रति कावण । येहेतु

नुबन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्त्रान्वयन्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तौ कारणमित्यपि वदन्ति ।

कार्यताज्ञानं प्रवर्तकमिति गुरवः । तथा हि ज्ञानस्य प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीर्षातिरिक्तं नापेक्षितमस्ति । सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्या, इच्छायाः स्वप्रकारकधी-साध्यत्वनियमात् । चिकीर्षा हि कृतिसाध्यत्वप्रकारिकेच्छा । तत्र कृतिसाध्यत्वं प्रकारस्तत्प्रकारकं ज्ञानं चिकीर्षायां तद्द्वारा च प्रवृत्तौ हेतुः । न त्विष्टसाधनताज्ञानं तत्र हेतुः, कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रवृत्त्यापत्तेः । ननु कृत्यसाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेन्न । तदभावापेक्षया कृतिसाध्यता-

परिग्रहः । चिकीर्षा प्रति बलवदनिष्ठानुबन्धित्वज्ञानस्य हेतुत्वे यदा बलवदनिष्ठानुबन्धित्वज्ञानं तदननुबन्धित्वज्ञानञ्च नास्ति, तदा हेत्वभावात् सर्वानुभवसिद्धचिकीर्षापलापप्रसङ्ग इत्यस्वरसं सूचयितुमाह—वदन्तीति ।

प्राभाकरमतमाह—कार्यताज्ञानमिति । कृतिसाध्यताज्ञानमेवेत्यर्थः । प्रवर्तकं—प्रवृत्तौ कारणम् । ज्ञानस्य—कार्यताज्ञानस्य । नापेक्षितमिति । चिकीर्षाभिन्नं सहकारिणं कमपि नापेक्षते । कार्यताज्ञानमिष्टसाधनताज्ञानासहकृतं सत् चिकीर्षाद्वारा प्रवृत्तिजननं समर्थम् । यथाश्रुते त्वात्ममनःसंयोगादेरपि कारणत्वादसाङ्गत्यापत्तिर्बोध्येति भावः । सा—चिकीर्षा । स्वप्रकारकेति । स्वम् इच्छा तस्यां प्रकार एव प्रकारो यस्यां सा स्वप्रकारकधीः, इच्छायास्तज्जन्यत्वावश्यकत्वादित्यर्थः । तद्द्वारा—चिकीर्षाद्वारा ।

[चिकीर्षाप्रति ताहार] श्रुतञ्च अद्वय-व्यतिरेक आह—इहा० [केह केह]. बलेन । कार्यताप्र (कृतिसाध्यताप्र) ज्ञाने प्रवर्तक—इहा० गुरु प्रवर्तक बलेन । सेह प्रकार एवैकः—[कार्यता] ज्ञाने प्रवृत्ति उत्पन्नने चिकीर्षा व्यतीत अत्र केह अपेक्षित नहे । सेह चिकीर्षा किञ्च कृतिसाध्य ज्ञान इहेतेह उत्पन्न ह्य । कारण इच्छामात्रेण प्रवर्तक-ज्ञान-साध्य नियम आह । "चिकीर्षा इहेतेह कृतिसाध्य-प्रकारिका इहेह । सेह इच्छाते प्रकार इहेतेह कृतिसाध्य । अतः ७९ प्रकारक अर्थात् कृतिसाध्य-प्रकारक ज्ञान चिकीर्षाते एवं चिकीर्षा द्वारा प्रवृत्तिहेतु । किञ्च इहेसाधनता ज्ञान प्रवृत्तिहेतु नहे । कारण कृतिर असाध्य चन्द्रमण्डलेण अनन्य प्रवृत्तिहेतु प्रवृत्तिर आपत्ति इहेवे । [पुः] कृतिर असाध्याज्ञान [प्रवृत्तिर प्रति] प्रतिवक्तव्य—एह यदि बलि । [उः] ना—ताहा बलिहेतु पार ना । कारण ताहार अद्वय अपेक्षा अर्थात् कृतिर असाध्याभावेण ज्ञान अपेक्षा कृतिसाध्यहेतु

জ্ঞানস্য লঘুত্বাৎ । ন চ দ্বয়োরপি হেতুত্বম্, গৌরবাৎ । ননু ত্বন্মতেঃপি
মধুবিষ-সংগৃহ্যন্ত ভোজনে চৈত্ব্যবন্দনে চ প্রবৃত্ত্যাপত্তিঃ, কার্যতাঙ্গানস্য সত্বাদিতি
চেৎ । স্ববিশেষণবক্তা-প্রতিসন্ধানজন্য-কার্যতাঙ্গানস্য প্রবর্তকত্বাৎ । কাম্যে
হি পাকযাগাদৌ কামনা স্ববিশেষণম্ । ততশ্চ বলবদনিষ্টানুবন্ধিকাম্যসাধ-
নতাঙ্গানেন কার্যতাঙ্গানম্, ততশ্চ প্রবৃত্তিঃ । তুপশ্চ ভোজনে ন প্রবর্ততে, তদানী

প্রবৃত্ত্যাপত্তেরিতি । উপলक्षणত্বৈতৎ । নিত্যকর্মসু প্রবৃত্ত্যনাপত্তেঃ, তेषাং নিষ্ফলানাং ফল-
জনকত্বাभावेन तत्रेष्टसाधनताज्ञानाभावादिति भावः । नैयायिकः शङ्कते—नन्विति ।
कृत्यसाध्यताज्ञानं—चन्द्रमण्डलाद्यानयनं मत्प्रयत्नासाध्यमित्याकारकं ज्ञानम् । तद-
भावापेक्षया—कृत्यसाध्यताज्ञानाभावरूप-प्रतिबन्धकाभावापेक्षया । नैयायिकः पुनरा-
शङ्कते—नन्विति । त्वन্মতেऽपि—प्रभाकरमतेऽपि । स्वविशेषणेति । स्वं प्रवर्त-
मानः पुरुषस्तद्विशेषणं काम्ये कामना नित्ये कालशौचादिः, तद्वत्ता तत्सम्बन्धः, तस्य
प्रतिसन्धानं द्विश्रयः, लिङ्गज्ञानविधया तज्जन्यं यत् कार्यताज्ञानं कृतिसाध्यत्वप्रकारकानु-
मितस्तस्येत्यर्थः । कृतिसाध्यत्वानुमानं चेत्—यागादिर्मत्कृतिसाध्यः मत्कृतिं विनाऽ-
सत्त्वे सति मद्विष्टसाधनत्वात्, भोजनादिवत् । न चेयमनुमितिः कथं स्वविशेषणवक्ताज्ञान-
जन्येति वाच्यम् । स्वविशेषणवक्ताप्रतिसन्धानशब्देन कामनादिविषयसाधनताज्ञानस्यैव
विवक्षितत्वात्, कामनाविषयसाधनत्वस्यापीष्टसाधनत्वपर्यवसिततया तदघटितलिङ्गज्ञान-
जन्यत्वेन स्व-विशेषणवक्ताप्रतिसन्धानजन्यत्वाच्चेति । कामना—पाकयागादिगोचर-
कामना । ततश्च—तादृशज्ञानाच्च । स्वविशेषणं—पुरुषविशेषणम् । प्रवृत्तिरिति ।

জ্ঞান লঘু । উভয়েরও (কৃতিসাধ্যজ্ঞান এবং ইষ্টসাধনতাঙ্গানেরও) হেতুত্ব হয় না ।
কারণ গৌরব হয় । [পূঃ] আচ্ছা, তোমার (প্রভাকরের) মতেও তো মধু ও বিষ
মিশ্রিত অগ্নের ভোজনে এবং চৈত্ব্যবন্দনে প্রবৃত্তির আপত্তি হয় । কারণ কার্যতার
(কৃতিসাধ্যতার) জ্ঞান আছে—এই যদি বলি । [উঃ] না—তাহা বলিতে পার না ।
কারণ স্ববিশেষণবক্তাপ্রতিসন্ধানজন্য অর্থাৎ প্রবর্তমান পুরুষে বর্তমান (বিশেষণীভূত)
কামনা বা শৌচাদির নিষ্কয়োপন্ন কার্যতার জ্ঞান হইতেছে প্রবর্তক । যেহেতু কাম্য
কর্ম পাক বা যাগাদিহলে [পাক বা যাগাদিবিষয়ক] কামনা হইতেছে স্ববিশেষণ
(প্রবর্তমান পুরুষের স্বাভিমত ধর্ম) । তাহা হইতেই বলবৎ অনিষ্টের অজনক
কাম্যের সাধনতাঙ্গান দ্বারা কার্যতাঙ্গান হয় এবং তাহা হইতে প্রবৃত্তি হয় । তুপশ্চ “

কামনায়া: পুরুষবিশেষণত্বাभावात् । नित्ये च शौचादिकं पुरुषवিশेषणम्, तेन शौचादिज्ञानाधीन-कृतिसाध्यताज्ञानात् तत्र प्रवृत्तिः । ननु तदपेक्षया लाघवेन बलवदनिष्ठाननुबन्धीष्ट-साधनताविषयक-कार्यताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वमस्तु, बलवद-निष्ठाननुबन्धित्वं चेष्टोत्पत्ति-नान्तरीयक-दुःखाधिक-दुःखाजनकत्वं बलवद्वेष-

तथा च मधुविषसंपृक्त्वान्नभोजनादौ तादृशकार্যताज्ञानाभावात् प्रवৃত्यापत्तिरिति भावः । तदानीं—तृप्तিকালে । पुरुषवিশেষणত্বাभावात्—পুরুষবৃত্তিত্বাभावात् । तथा च खवि-
शेषणेत्यत्र तत्कालीनत्व-विशेषणदानात् तत्कालीन-बलवदनिष्ठाननुबन्धि-कामनाविषय-
साधनताज्ञानजन्य-कार्यताज्ञानं तत्कालीन-प्रवृत्तिकारणमिति फलितम् । एवञ्च तृप्ति-
कालीन-पुरुषे कालविशेषघटित-तादृशकार्यताज्ञानरूप-कारणाभावात् तृप्तिकाले न तस्य
प्रवृत्तिरिति भावः । शौचादिकमित्यादिना विहितकालजीवित्वादेः परिग्रहः । प्रवृत्ति-
रिति । खविशेषणशब्देन शुचित्वादीनां विवक्षितत्वात्, शुचित्वाद्याश्रयत्व-ज्ञानाधीन-
कार्यता-ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वलाभात्त्रेष्टसाधनत्वज्ञानाधीनकार्यताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वमिति
भावः । नैस्त्रायिकः शङ्कते—नन्विति । तदपेक्षया—बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वविशिष्टेष्ट-
साधनताज्ञानजन्य-कृतिसाध्यताज्ञानापेक्षया । लाघवेन—जन्यत्वस्य ज्ञानत्वस्य चानि-
वेशप्रयुक्त-लाघवेन । बलवदनिष्ठेति । बलवद् यदनिष्टं तदननुबन्धि तदजनकं यदिष्ट-
साधनं पाकादि यागादि वा, तदविषयकं यत् कार्यताज्ञानं, तदेव प्रवृत्तिकारणमित्यर्थः ।
इष्टोत्पत्तीति । इष्टोत्पत्तेर्नान्तरीयकम् अवश्यम्भावि यद् दुःखं तदपेक्षयाऽतिरिक्तं
यद् दुःखं तदजनकत्वमित्यर्थः । बलवद्वेषेति । विजातीयद्वेषेत्यर्थः । यादृशद्वेष-
विषयसाधनताज्ञानान्नेच्छाद्युत्पत्तिस्तादृशद्वेषस्यैव विजातीयत्वम् । तेनेष्टोत्पत्तिनान्त-

ব্যক্তি ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না । কারণ তখন (তৃপ্তিকালে) কামনার পুরুষবিশেষণত্ব
নাই । নিত্য কর্মে শৌচাদি হইতেছে পুরুষের বিশেষণ । সেইজন্য শৌচাদির
জ্ঞানাদীন কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান হইতে নিত্য কর্মে প্রবৃত্তি হয় । [পূঃ] আচ্ছা, তাহা
অপেক্ষা অর্থাৎ বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টের সাধনতাজ্ঞানোৎপন্ন কার্যতাজ্ঞানের
হেতুত্ব অপেক্ষা লাঘববশতঃ বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টের সাধনতাবিষয়ক [কার্যতাজ্ঞান-
জ্ঞানেরই] কার্যতাজ্ঞানরূপে প্রবৃত্তির প্রাতি হেতুত্ব হউক । বলবৎ অনিষ্টের অননু-
বন্ধিত্ব হইতেছে ইষ্টোৎপত্তি নান্দ্রায়ক দুঃখ অপেক্ষা অধিক দুঃখের অজনকত্ব অর্থাৎ
ইষ্টের উৎপত্তিতে অবর্জনীয়রূপে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই দুঃখ অপেক্ষা অধিক

বিষয়-দুঃখাজনকত্বং বেতি চেন্ন । ইষ্টসাধনত্ব-কৃতিসাধ্যত্বয়োৰ্যুগপজ্ জ্ঞাতুম-
শক্যত্বাৎ, সাধ্যত্বসাধনত্বয়োৰ্বিরোধিত্বাৎ । অসিদ্ধস্য হি সাধ্যত্বম্,
সিদ্ধস্য চ সাধনত্বম্ । ন চৈকমেকেনৈকদা সিদ্ধমসিদ্ধম্বেতি জ্ঞায়তে, তস্মাৎ
কালমেদাদুভয়ং জ্ঞায়ত ইতি । মৈব । লাঘবেন বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনত্বে
সতি কৃতিসাধ্যতাঙ্গানস্য তত্র হেতুত্বাৎ । ন চ সাধ্যত্বসাধনত্বয়োৰ্বিরোধঃ, যদা
কদাচিত্ সাধ্যত্ব-সাধনত্বয়োৰ্বিরোধাদেকদা সাধ্যত্ব-সাধনত্বয়োঃ চ জ্ঞানাৎ ।

রীত্যক-দুঃখবিষয়ক-দ্বেষস্য রাগান্ধসমবেত-নরকবিষয়ক-দ্বেষস্য বা তাদৃশবৈজাत्याभावेन
न तत्र प्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति भावः । प्राभाकरो नैयायिकोक्तं निराकरोति—नेति ।
अशक्यत्वादिति । यद्येकं वस्त्वेकदा सिद्धत्वेनाऽसिद्धत्वेन च ज्ञातं स्यात्, तदा सिद्ध-
त्वांशमादायेष्टसाधनत्वस्याऽसिद्धत्वांशमादाय कृतिसाध्यत्वस्य च ज्ञानं भवेत् । तत् तु न
सम्भवति, एकदैकस्मिन् सिद्धत्वासिद्धत्वासम्भवादिति भावः । तत्र हेतुमाह—साध्य-
त्वेति । साधनत्वम्—इष्टसाधनत्वम् । ज्ञायते इति । तथा च प्रवृत्त्यव्यवहित-
पूर्वक्षणे बलवदनिष्टाननুবन्धीष्ट-साधनताविषयक-कार्यताज्ञानस्याप्रामाणिकतया निरुक्तकार्य-
ताज्ञानस्यैव प्रवृत्ति-हेतुत्वं स्वीकार्यमिति प्राभाकराभिप्रायः । नैयायिकः प्राभाकरमतं
दूषयति—मैवमिति । लाघवेन—गुरुभूतजन्यत्वादिघटितधर्मस्य कारणतावच्छेदकत्वा-
भावप्रयुक्त लाघवेन । बलवदिति । बलवदनिष्टाननুবन्धित्वेष्टसाधनत्व-कृतिसाध्यत्व-
विषयक-निर्णयस्येत्यर्थः । हेतुत्वात्—तादृशत्रितयविषयक-निश्चयत्वेनैव हेतुत्वस्वीकारात् ।
मधुविषमिश्रितान्नभोजने प्रवृत्त्यनुत्पत्तये बलवदनिष्टाननুবन्धित्वज्ञानस्य जलताड़नादौ च

दুঃখের অজনকত্ব অথবা বলবৎ দ্বেষবিষয়ক দুঃখের অজনকত্ব—এই যদি বলি ।
[উঃ] না—তাহা বলিতে পার না । কারণ ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্বের যুগল জ্ঞান
সম্ভব নহে । যেহেতু সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের [পরস্পর] বিরোধিত্ব আছে । কেননা
অসিদ্ধের সাধ্যত্ব এবং সিদ্ধেরই সাধনত্ব থাকে । পরন্তু এক সময়ে কেহ একজন
একটি পদার্থকে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ জানিতে পারে না । সুতরাং কালভেদে উভয়টি
(সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব) অশুভূত হইয়া থাকে—এই [যদি বলি] । না, এইরূপ বলিও
না । কারণ লাঘববশতঃ বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টের সাধনত্ববিশিষ্ট কৃতিসাধ্যতার
জ্ঞান প্রাপ্তিতে হেতু হইয়া থাকে । সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের বিরোধ কিছ নাহি । কারণ
যদ্যকদাচিত্ অর্থাৎ বিভিন্নকালীন সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের বিরোধ না থাকায় [ভিন্ন-

নবীনাस्तু—মমেদং কৃত্তিসাধ্যমিতি জ্ঞানং ন প্রবর্তকম্, অনাগতে তস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ ; কিন্তু যাৎশস্য পুংসঃ কৃত্তিসাধ্যং যদ্ দৃষ্টং, তাৎশত্বং স্বস্য প্রতীসন্ধ্যায় তত্র প্রবর্ততে, তেনৌদনকামস্য তত্সাধনতাজ্ঞানবতস্তদুপকরণবত্ : পাকঃ কৃত্তিসাধ্যস্তাত্শশ্চাহমিতি প্রতীসন্ধ্যায় পাকে প্রবর্তত ইত্যাহুঃ । তন্ম । স্বকলিত-

প্রবৃত্ত্যনুত্পত্তয়ে ইষ্টসাধনত্বজ্ঞানস্য চন্দ্রমণ্ডলানয়নে চ প্রবৃত্ত্যনুত্পত্তয়ে কৃত্তিসাধ্যতাজ্ঞানস্য হেতুত্বং বোধ্যম্ । যদা কদাচিদতি । যত্কিञ্চিত্তকালীনস্য সাধ্যত্বস্য যত্কিञ্চিত্ত-
কালীনে সাধনত্বেন বিরোধাভাবাদিত্যর্থঃ । তথা চৈককালাবচ্ছেদে সাধ্যত্বসাধনত্বয়ো-
রেকত্রাবৃত্তিত্বেষ্টপি ন ত্তিস্তজ্ঞানস্য প্রবর্তকত্বানভ্যুপগমাৎ, কিন্তু সাধ্যত্বসাধন-
ত্বয়োর্জ্ঞানমেব প্রবর্তকম্ । তাৎশশ্চ জ্ঞানং সম্ভবতীত্যাহ—একদেতি । ইদং জ্ঞানান্বয়ি ।
জ্ঞানাত্—জ্ঞানসম্ভবাত্ । প্রাভাকরানুযায়িনাং নবীনানাং মতম্—নবীনাস্তিতি ।
অনাগতে—ভবিষ্যত্পাকাদৌ । তস্য—কৃত্তিসাধ্যত্বস্য । অশক্যত্বাদিতি । সামান্য-
লক্ষণানভ্যুপগমাৎ পাকত্বহেতুধ্বরমপাকে ব্যমিচারেণ ভবিষ্যত্পাকস্যানুমানাসম্ভবাত্
তদ্বিশেষক-কৃত্তিসাধ্যত্বপ্রকারক-জ্ঞানস্য সুতরামসম্ভবাদিত্যর্থঃ । যাৎশস্য—কৃত্তুত্-
পাদক-যাৎশসামগ্রীবিশিষ্টস্য । যত্—যদর্মাভিচ্ছিন্নম্ । তাৎশত্বম্—তাৎশসামগ্রী-
মত্বম্ । তন্ম—তদর্মাভিচ্ছিন্নে । তেন—ইদংজ্ঞানস্য প্রবর্তকত্বস্বীকারেণ । তাৎশ-
শ্চাহমিতি । ঔদনকামবানন্যদীযপাকবিশেষকান্যদীযকৃত্তিসাধ্যত্বপ্রকারকজ্ঞানবা-
নৌদনোপকরণবাংহামিতি জ্ঞানং প্রবর্তকমিতি ভাবঃ । নৈযায়িকস্তত্রিরাকরোতি—

কালীন] সাধাত্ত ও সাধনত্বের এক সময়ে জ্ঞান হইতে পারে । নব্যগণ কিন্তু [এই
বলেন—] মমেদং কৃত্তিসাধ্যং—এই জ্ঞান প্রবর্তক নহে । কারণ ভবিষ্যৎ বিষয়ে কৃত্তি-
সাধ্যতার জ্ঞান হইতে পারে না । পরন্তু যাদৃশ পুরুষের যাহা কৃত্তিসাধ্য-দৃষ্ট হয় ।
নিজের তাদৃশত্ব অর্থাৎ তাদৃশ সামগ্রীমণ্ডল নিশ্চয় করিয়া সেই বিষয়ে [সে] প্রবৃত্ত হয় ।
সেইজন্য অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞান প্রবর্তক হওয়ায় ওদনকামী কৃত্তিসাধ্যতাজ্ঞানবান্ ও
কৃত্তিসাধ্যতার নির্বাহক সামগ্রীমান্ পুরুষের পাক কৃত্তিসাধ্য এবং আমিও তাদৃশ
(ওদনকামী, কৃত্তিসাধ্যতার নির্বাহক-সামগ্রীমান্) এই নিশ্চয় করিয়া পাবে
প্রবৃত্ত হয়—এই বলেন । তাহা সঙ্গত নহে । কারণ নিজের উদ্ভাবিত [বিজাতীয়]
মিণি বা ভাবাদিনিবিশয়ক প্রবৃত্তিতে এবং যৌবনে কামের আতিশয় বা অবিরেব
প্রবৃত্ত সংভোগের প্রবৃত্তিতে তাহা (তাদৃশ জ্ঞান) থাকে না । এহলে ইহা জার্তব্যঃ—

লিপ্যাদি-প্রবৃত্তৌ যৌবনে কামোদ্ভেদাদিনা সম্মোগাদৌ চ তদভাবে। ইদন্তু
 'বোধ্যম্—ইদানীন্তনেষ্টসাধনত্বাদিজ্ঞানং প্রবর্তকম্। তেন ভাবিয়ৌবরাজ্যে বালস্য
 ন প্রবৃত্তিঃ, তদানীং কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞানাত্। एवं চতুশ্চ ভোজনে ন প্রবর্ততে, তদানী-
 মিষ্টসাধনত্বজ্ঞানাত্। প্রবর্ততে চ রোষদূষিতচিত্তৌ বিষাদিভক্ষণে, তদানীং
 বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞানাত্। ন চাস্তিকস্যাঃগম্যাগমন-শত্রুবধাদি-প্রবৃত্তৌ
 কথং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ববুद्धिर्नরকসাধনত্বজ্ঞানাদিতি বাচ্যম্। চতু-
 রাগাদিনা নরক-সাধনতাধী-তিরোধানাৎ। বৃষ্ট্যাদৌ তু কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞানা-
 ভাবান্ন চিকীর্ষা-প্রবৃত্তৌ, কিন্বিষ্টসাধনত্বজ্ঞানাदिच्छामাত্রम्। কৃতিश्च प्रवृत्ति-

तन्नेति। लिप्यादीत्यादिना विजातीय-तत्संकेतित-भाषापरिग्रहः। तदभावादिति।
 तथा च पुरुषान्तरकर्तृकैतादृशविजातीयलिप्यादेरप्रसिद्ध्या प्रवृत्तिपूर्वं तादृशलप्यादि-
 दर्शनासम्भवेन तादृशश्चाऽहमिति प्रवर्तकज्ञानासम्भवाच्चैतादृशनिश्चयस्य प्रवर्तकत्वमिति
 भावः। ननु सिद्धान्ते केवलेष्टसाधनतादित्रितयविषयकज्ञानस्य प्रवर्तकत्वे बालस्य भावि-
 यौवराज्ये प्रवृत्त्यापत्तिः, कालान्तीयकृतिसाध्यत্বज्ञानस्य तत्र सत्त्वादित्याशङ्कां विशे-
 षणान्तरदानेन परिहरति—इदन्त्विति। तेन—कृतिसाध्यत्वघटककृताविदानीन्तनत्व-
 विशेषणेन। एवम्—इष्टसाधनत्वघटकेच्छायामिदानीन्तनत्वविशेषणेन। विषादीत्यादिना
 मरणसाधनौषधपरिग्रहः। तदानीं—विषादिभक्षणं प्रवृत्त्यव्यवहितपूर्वकाले। बधादीत्या-

ইদানীন্তন অর্থাৎ তাৎকালিক ইষ্টসাধনত্বাদির জ্ঞান [চিকীর্ষা দ্বারা] প্রবর্তক।
 সেইজন্তু ভাবী যৌবরাজ্যে বালকের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ তখন [তাহার]
 তাৎকালিক কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান নাই। এইরূপ তৃপ্ত ব্যক্তির ভোজনেও প্রবৃত্তি হয় না;
 কারণ [তাহার] তাৎকালিক ইষ্টসাধনতার জ্ঞান নাই। পরন্তু রোষেব দ্বারা দূষিত
 চিত্ত পুরুষের বিষাদি-ভক্ষণে প্রবৃত্তি হয়। কারণ তখন [তাহার] বলবৎ অনিষ্টের
 অজনকত্ব জ্ঞান আছে। [পুং:] আচ্ছা, আস্তিক পুরুষের [অগম্যা-গমনাদির]
 নরকসাধনত্ব জ্ঞান থাকায় অগম্য জী গমনে বা শত্রুবধাদির প্রবৃত্তিতে বলবৎ অনিষ্টের
 অজনকত্ব জ্ঞান কিরূপে হয়—ইহা বলিতে পার না। কারণ উৎকট রাগ দ্বা বধেচ্ছা
 দ্বারা [তখন তাহার] নরকসাধনত্বের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। বৃষ্টি প্রভৃতিতে
 কিন্তু কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান না থাকায় চিকীর্ষা ও প্রবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তে ইষ্টসাধনতার
 জ্ঞান ইহাতে ইচ্ছামাত্রই হইয়া থাকে। [কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞানের অন্তর্গত:] কৃতি কিন্তু

রূপা বোধ্যা । তেন জীবনযোনিনয়ন-সাধ্যে প্রাণপঞ্চক-সম্বারে ন প্রবৃत्तिः । ইত্থঞ্চ প্রবর্তকত্বানুরোধাদ্ বিধেরপীষ্টসাধনত্বাদিকমেবার্থঃ । ইত্থঞ্চ বিশ্বজিতাং যজেতেत्याদৌ যত্র ফলং ন শ্রূয়তে, তত্রাপি স্বর্গাঃ ফলং কলম্ব্যতে । নম্বহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতেत्याদাবিষ্টানুত্পত্তেঃ প্রবৃत्तिः কথম্ । ন চার্থবাদিকং ব্রহ্মলোকাদি প্রত্যবাযাभावো বা ফলমিতি বাচ্যম্ । তথা সতি কাম্যত্বে ন্যিত্যত্বহান্যাপত্তেঃ, কামনাभावे चाकरणापत्तेश्च । ইত্থঞ্চ যত্র ফলশ্রুতিস্তত্রার্থবাদমাত্রমিতি চেন্ন ।

দিনা সুরাপানাদিपरिগ্রহঃ । প্রবৃत्तौ—প্রবৃत्ते: পূর্বম্ । নরকেতি । বলবদনিষ্টেত্যর্থঃ । তিরোধানাত্—অনুত্পাদাত্ । ইত্থঞ্চ—ইষ্টসাধনত্বাদি-ত্রিতয়বিষয়কজ্ঞানস্য হেতুত্বে চ । বিধে:—বিধিবিমুক্তে: । ইষ্টসাধনত্বাদিকমিত্যাদিনা বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব-কুতিসাধ্যত্বयो: পরিগ্রহঃ । ইত্থঞ্চ—ইষ্টসাধনত্বাদেবিধ্যর্থত্বে চ । ননু ন্যিত্যে কর্মণীষ্টস্য ফলस्याऽभावান্নেইষ্টসাধনত্ব-জ্ঞানং প্রবর্তকম্, ন বা তস্য বিধ্যর্থত্বমিত্যমি-প্রায়েণ প্রামাণ্যকরানুযায়ী শঙ্কতে—নন্বিতি । আর্থবাদিকম্—অর্থবাদবাক্যবোধিতম্ । তথা সতি—ন্যিত্যকর্মণাং ফলত্বত্বে সতি । হান্যাপত্তেরিতি । সফলত্বরূপ-কাম্যত্বস্য নিষ্ফলত্বরূপ-ন্যিত্যত্বত্ব চ বিরোধাদিতি ভাবঃ । কামনাभावे—ফলেচ্ছাभावे । অক-রণাপত্তেরিতি । তথা চ পুত্রকামনাশূন্যস্য পুত্রেষ্টেরকরণে প্রত্যবাযাभावবদ্ ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্ত্যাদিকামনাশূন্যস্য সন্ধ্যোপাসনাদ্যকরণে প্রত্যবায়ানুত্পত্তি: স্যাদিতি ভাবঃ ।

প্রবৃত্তিরূপ বৃত্তিতে হইবে । সেইজন্য জীবনযোনি যত্নমাত্র-সাধ্য পঞ্চ প্রাণবায়ুর সঞ্চারে প্রবৃত্তি হয় না । এইরূপ [ইষ্টসাধনত্বাদি জ্ঞানের] প্রবর্তকত্বের অশ্রোত্রে বিধানভেদেও ইষ্টসাধনত্ব প্রভৃতিই অর্থ হইবে । এইরূপ প্রবৃত্তিমাত্রের প্রতি ইষ্টসাধনত্বজ্ঞানের কারণত্ব সিদ্ধ হওয়ায় “বিশ্বজিতাং যজেত” প্রভৃতি স্থলে যেখানে ফল কথিত হয় নাই, সেখানেও স্বর্গ ফল কল্পিত হইবে । [পূ:] আচ্ছা, ‘অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত’ প্রভৃতি নিত্যকর্ম স্থলে ইষ্ট ফল উৎপন্ন না হওয়ায় প্রবৃত্তি কিরূপে হয় ? অর্থবাদ বা কাম্য-বোধ্য ব্রহ্মলোকাদি বা প্রত্যবায়ের অভাব ফল—ইহা তো বলা যায় না । কারণ তাহা হইলে অর্থকর্ম নিত্য কর্ম ফলের সাধন হইলে [নিত্য কর্মের] কাম্যত্ববশত: নিত্যত্বহানির আপত্তি হয় । আর কামনা (ফলেচ্ছা) না থাকিলে [নিত্য কর্মের] অকরণের আপত্তি হইবে । এইরূপে নিত্যকর্মের নিষ্ফলত্ব সিদ্ধ হইলে যে স্থলে ফলশ্রুতি আছে, সে স্থলে [তাহা] অর্থবাদমাত্র—এই যদি বলি ।

গ্রহণশ্রাদ্ধাদৌ নित্যত্বনৈমিত্তিকত্বयोरिव भरणीश्राद्धे काम्यत्वनैमित्तिकत্বयोरिव
नित्यत्वकाम्यत्वयोरप्यविरोधात् । न च कामनाभावेऽकरणापत्तिः, त्रिकालस्तद-
पाठादाविव कामनासद्भावस्यैव कल्पनात् । न तु वेदबोधितकार्यताज्ञानात्
प्रवृत्तिरिति सम्भवति, स्वेष्टसाधनत्वमविज्ञाय तादृशकार्यताज्ञान-सहस्रेणापि
प्रवृत्तेरसम्भवात् । यदपि पण्डापूर्वं फलमिति, तदपि न ; कामनाभावेऽ-
करणापत्तेस्तौल्यात् । कामनाकल्पने त्वार्थवादिकं फलमेव रात्रिसन्नन्यायात्

नन्वेवं सत्युक्तफलश्रुतेः का गतिरित्यत आह—इत्थञ्चेति । उक्तयुक्त्या नित्यकर्मणा
निष्फलत्वसिद्धौ चेत्यर्थः । **फलश्रुतिः**—सन्ध्योपासते ये त्वित्यादिरूपः फलप्रतिपाद-
कोऽर्थवादः । **अर्थवादमात्रमिति** । सन्ध्योपासनायाः प्राशस्त्यमात्रबोधतात्पर्यको न तु
फलत्वबोधतात्पर्यक इत्यर्थः । **श्रাদ्धादाविति** । आदिना ग्रहणस्नानादि-परिग्रहः ।
नित्यत्वकाम्यत्वयोरिति । सन्ध्योपासनादेरित्यादिः । **कामनाभावे**—अर्थवादबोधित-
कामनाविरहदशायाम् । **अकरणापत्तिः**—अकरणे प्रत्यवायानुत्पत्त्यापत्तिः । “त्रिसन्ध्यं
कीर्त्तयेद् यस्तु सर्वान् कामनावानुयादित्यादिना यथा गायत्रीकवचादिपाठकस्य फल-
कामनावत्त्वं ज्ञायते, तथा सन्ध्योपासकस्य कामनावत्त्वमिति भावः । ननु विहितकाल-
जीवित्व-ज्ञानाधीन-कार्यताज्ञानादेव नित्ये प्रवृत्त्युपपत्तेर्नित्यस्य काम्यत्वकल्पनं तत्प्रवृत्ता-
विष्टसाधनताज्ञानस्य हेतुत्वकल्पनञ्चायुक्तमिति प्राभाकरशङ्कां दूषयति—**न त्विति** ।
नित्यस्थले पण्डापूर्वं फलमिति प्राभाकरैकदेशिनां मतं दूषयति—**यदपीति** । **पण्डा-
पूर्वं**—फलसाधनायोग्योऽदृष्टविशेषः । **कामनाभावे**—पण्डापूर्वात्मक-फलकामनाभावे ।

[উঃ] না—তাঁহা বলিতে পার না । কারণ গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে নিত্যত্ব ও
নৈমিত্তিকত্বের [অবিরোধের] জ্ঞান এবং ভরণীশ্রাদ্ধে কাম্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্বের
[অবিরোধের] জ্ঞান নিত্যত্ব ও কাম্যত্বের অবিরোধ হইবে । কামনার অভাব
কালে [নিত্য কর্মের] অকরণের আপত্তিও নাই । কারণ ত্রৈকালিক স্তবপাঠাদি
স্থলের জ্ঞান কামনার অস্তিত্বই কল্পিত হয় । বেদবোধিত কার্য্যতার জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তি
—ইহা কিন্তু সম্ভব নহে । কারণ নিজের ইষ্টসাধনতাকে না জানিয়া তাদৃশ সহস্র
কার্য্যতঃ-জ্ঞানের দ্বারাও প্রবৃত্তি সম্ভব নহে । আর যে [নিত্য কর্মের] পণ্ডা-পূর্ব্ব
ফল—ইহা [কেহ কেহ বলিয়াছেন] ; তাহাও [সম্ভব] নহে । কারণ [ফল] কামনা
না থাকিলে [নিত্য কর্মের] অকরণের আপত্তি ভুল্যই থাকিবে । ['ফল'] কামনা

कल्प्यताम्, अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तेनानुत्पत्तिं प्रत्यवायस्यान्ये मन्यन्ते । तेन—क्षयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते । अनुत्पत्तिं तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्यन्ते ॥ एवम्—“सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंसितव्रताः । विधूतपापांस्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥” एवम्—“दद्यादहरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ।” इति प्रीत्यात्मकमेव फलमस्तु । न च पितृप्रीतिः कथं फलं, व्यधिकरणत्वादिति वाच्यम् । गयाश्राद्धादाविवोद्देश्यत्वसम्बन्धेनैव फल-जनक-

रात्रिसत्रन्ययादिति । रात्रिसत्रशब्देन ज्योतिर्गौरायुरित्यादिवाक्योत्पन्नानि ज्योतिर्गौरायुरिति नामकानि सौत्यानि कर्माण्युच्यन्ते । तेषां कर्मणां विधिवाक्यतः फलालाभात् फलजिज्ञासायामत्यन्ताश्रुतस्वर्गादिफलकल्पने गौरवाद् विश्वजिज्ञासापवादेनाऽर्थवादिकी प्रतिष्ठैव फलमिति सिद्धान्तितम् । सोऽयं रात्रिसत्रन्यायः । स च पूर्वमीमांसार्या (४।३।८) प्रपञ्चितः । तन्त्रायानुसारेणात्राप्यर्थवादिकं ब्रह्मलोकादि फलं लाघवात् कल्पनीयमिति भावः । अन्यथा—नित्यकर्मणां फलाभावे । प्रवृत्त्यनुपपत्तेरिति । प्रवृत्तिकारणस्येष्टसाधनताज्ञानस्यानुत्पादादिति भावः । तेन—सन्ध्याबन्धनादौ लाघवादायर्थादिकफलस्वीकारेण । अन्ये—नवीनाः । मन्यन्त इति । फलमित्यादि । केचित्—भाट्टाः । अन्ये—प्राभाकराः । स्वसिद्धान्तमाह—एवमिति । वक्ष्यमाणमित्यर्थः । अनामयमिति । तथा च प्रत्यवायनिवृत्तिपूर्वक-ब्रह्मलोकप्राप्तिः फलमिति भावः । अस्तु—अङ्गीकर्तव्यम् । व्यधिकरणत्वादिति । यः कर्ता स फलभोक्तेति न्यायेन पितृ-

कलना करिले किञ्च रात्रिसत्रशब्दे अर्थवादवाक्योक्त फलकेहे [नित्य कर्मणं फल बलिषा] कलना करा उचित । ताहा ना हईले अर्थां नित्यकर्म निष्फल हईले [ईष्टसाधनतां ज्ञानेन अभाव प्रयुक्त] श्रुति अश्रुपपत्ति हईवे । सेईज्ज अर्थां सक्त्यापासनानि नित्य कर्मणं फल श्रीकृत हउयाय अत्रेरा अत्यवायेन अश्रुपपत्तिके । [नित्य कर्मणं फल] मने करेन । सेईज्ज केह केह सक्ति पाठपर नाशके, केह वा अत्यवायेन प्रागभावके फल बलेन । एहेरूप—“याहारा किञ्च व्रतपरायणः हईया सर्वदा सक्त्या उपासना करे, ताहारा निष्कार हईया अनामय व्रतलोक गमन करे”—[एहेकार एहे अर्थवाद-वाक्योक्त अत्यवायनिवृत्ति-पूर्वक व्रतलोक प्राप्तिकेहे फल मने करेन] । एहेरूप—[आक्षेप] “दद्यादहरहः श्राद्धं” एहे [अर्थवाद वाक्योक्त] प्रीतिरूप फलहे श्रीकार्था । पितृप्रीति [आक्षेप] फल किरूपे हय ? बेहेतू

ত্বস্য কচিৎ কল্যণাত্ । অত এবোক্তং—শাস্ত্রদর্শিতং ফলমনুষ্ঠান-কর্ত্তরীত্যুত-
সর্গ ইতি । পিতৃণাং মুক্তত্বে তু স্বস্য স্বর্গাদিফলং, যাবচ্ছিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানস্থ
সামান্যতঃ স্বর্গজনকত্বাত্ । পণ্ডাপূর্বার্থ প্রবৃতিশ্চ ন সম্ভবতি । ন হি
তত্ সুখদুঃখাभावত্ স্বতঃপুরুষার্থঃ, ন বা তত্ সাধনম্ । প্রত্যবাযানুপেক্ষৌ

প্রীতে: কৰ্ত্তৃনিষ্টত্বাভাবাত্ শ্রাদ্ধফলত্বং ন যুক্তমিতি ভাবঃ । **গয়াশ্রাদ্ধা**দাবিবেতি ।
আদিদা ব্রহ্মকপালশ্রাদ্ধাদে: পরিগ্রহঃ । **কচিৎ**—নিত্যশ্রাদ্ধাদৌ । **কল্যণা**দিতি ।
গয়াশ্রাদ্ধাদে: পিতৃনৃতিহেতুত্বপ্রতিপাদনাত্ তদনুরোধেন পিতৃনিষ্টত্বং প্রত্যুদ্দেশ্যত্বসম্বন্ধেন
যথা गयाশ্রাদ্ধাদেহেতুত্বং, তথা নিত্যশ্রাদ্ধাদাবপি কল্যণীয়ম্, উক্তবচনাবিরোধাদিতি
ভাবঃ । বস্তুতस्तু পিতৃপ্রীতিদ্বারা শ্রাদ্ধকৰ্ত্তুরপি ফলং বোধ্যম্ । তথা চোক্তং **যাজ্ঞবল্ক্যে**ন
—“স্বর্গং হ্যপত্যমোজশ্চ ধৌর্যং ক্ষেত্রং বলং তথা । পুত্র শ্রৈষ্ঠ্যং চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিं मुख्यतां
शुभाम् ॥ प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतीनपि । अरोगित्वं यशो वीतशोकरतां परमां
गतिम् । धनं वेदान् भिषक्सिद्धिं कूप्यं गा अप्यजाविकम् । अश्वानायुश्च विधिवद् यः
श्रद्धं संप्रयच्छति । कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामान्पुन्यादिमान्” (१।१।४) । इति । तथा
—“श्रद्धकृतसत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते” । इति च । अत एव वेदान्ते सम-
न्वयाधिकरणे—विश्वजिज्ञायायेन स्वर्गकामनियोज्यकल्पनया स्वर्गफलः पिण्डपितृयज्ञ इति
वेदान्तकल्पतरुव्याख्यानमपि सङ्गच्छते इति । अत एव—पितृप्रীते: श्रद्धफलत्वादेव ।
उक्तमिति । **मीमांसकै**रिति शेषः । **उत्सर्गः**—सामान्यशास्त्रम् । तथा च श्रद्धादि-
फलस्य कर्तृमात्रगतत्वे तु व्यभिचाराभावान्नियम एव स्यात् तत्सर्ग इति भवः । पण्डा-
पूर्वस्य सन्ध्योपासनफलत्वं निराकृतमिदानीं तस्य फलत्वमेव न सम्भवतीत्याह—**पण्डा-**
पूर्वार्थमिति । **तत्**—पण्डাপूर्वम् । **स्वतःपुरुषार्थ** इति । स्वज्ञानमात्रजन्येच्छाविषयत्वा-

[পিতৃপ্ৰীতি আদ্বকৰ্ভাৰ] ব্যাধিকৰণ—ইহা বলিতে পার না । কারণ গয়াশ্রাদ্ধাদি
জ্বলেন আৰ কোন জ্বলে (নিত্য শ্রাদ্ধ জ্বলে) উদ্দেশ্য সৰ্ব্বক্ৰমে [শ্রাদ্ধেৰ] ফলজনকত্ব
স্বীকৃত হইয়াছে । এইজন্তই অৰ্থাৎ কোন জ্বলে পিতৃপ্ৰীতি প্রভৃতি আদ্বকৰ ফল বলিয়া
স্বীকৃত হওয়াতেই ‘শাস্ত্রদৰ্শিত ফল অশুষ্ঠান কৰ্ত্তাতেই [গমন করে]—ইহা উৎসৰ্গ
অৰ্থাৎ সামান্যশাস্ত্র—ইহা উক্ত হইয়াছে । পিতৃগণ মুক্ত হইলে নিজের (শ্রাদ্ধকৰ্ভাৰ)
স্বৰ্গাদি ফল হইবে । কারণ বাবতীৰ নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম সাধাৰণতঃ স্বৰ্গেৰ
জনক হইয়া থাকে । পণ্ডাপূৰ্বেৰ (স্বৰ্গাদি ফলেৰ অজনক স্বৰ্গেৰ) জন্ত [যজ্ঞোপা-

कथं प्रवृत्तिरिति चेत् । इत्थं—यथा हि नित्ये कृते प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति तदभावे तदभावः । एवं प्रत्यवायाभावस्य सत्त्वे दुःखप्रागभावसत्त्वं तदभावे तदभाव इति योगक्षेम-साधारणकारणताया दुःखप्रागभावं प्रत्यपि सुवचत्वात् । एवमेव प्रायश्चित्तस्यापि दुःखप्रागभाव-हेतुत्वमिति । ननु न कलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विन्यर्थे कथं नञर्थान्वयः, इष्टसाधनःवाभावस्य कृतिसाध्यत्वाभावस्य च बोधयितु-

भावादिति भावः । साधनमिति । तथा च पण्डापूर्वे इच्छाविषयत्वाभवेन फलत्वाभावात् तत्साधनताज्ञानं प्रवर्तकमिति भावः । कथं प्रवृत्तिरिति । प्रत्यवायानुत्पत्तेः प्रत्यवायप्रागभावरूपतयाऽजन्यत्वेन फलत्वाभावात् तत्साधनताज्ञानासम्भवेन कथं तासु-दृश्य सन्ध्योपासनादौ प्रवृत्तिरिति भावः । तदभावे—नित्यकर्माभावे । तदभावः—प्रत्यवायप्रागभावाभावः प्रत्यवायः । तदभावे—प्रत्यवायप्रागभावनाशे । तदभावः दुःखप्रागभावध्वंसः । इतीत्यस्य सुवचत्वादित्यनेनाऽन्वयः । योगक्षेमसाधारणेति । जन्याजन्यसाधारणेत्यर्थः । तल्लक्षणन्तु यस्मिन् सत्यमिच्छन्ने यस्य सत्त्वमसति चासत्त्वं तत् तज्जन्यमिति । कलञ्जमिति । शूल्यं मांसं कलञ्जमिति केचित् । विषलिसवाणाहत-मृगमांसमित्यन्ये । पलाण्डुरित्यपरे । रक्तलशुनमित्यापस्तम्बभाष्यकारा हरदत्ताचार्याः । नञर्थान्वय इति । तथा चात्र कलञ्जमक्ष्णमिष्टसाधनत्वाद्यभाववदिति बोधः स्यात् । स च

मनादिते] अवृत्तिः संभव नहे । कारण मेहे पञ्चापूर्व सूत्र ओ दुःखाभावेन ग्राय शतः पूरुषार्थ नहे एवं पूरुषार्थेन साधनओ नहे । [पूः] प्रत्यवायेन अमृपक्षिते अर्थां प्रत्यवाय प्रागभावेन उद्देशे [नित्य कर्म] किरूपे अवृत्ति हय ? [कारण प्रागभावेन उद्देशित नहे बलिवा ताहा फल ना हओयय ताहाते ईष्टसाधनताज्ञान ज्ञाने ना—एह यदि [बलि] । [बलि] एहेरूप [हय] । येमन नित्य कर्म अहृष्टित हहेले प्रत्यवायेन प्रागभाव थाके, नित्य कर्मन अभावे येमन ताहार (प्रत्यवाय प्राग-भावेन) अभाव हय । एहेरूप प्रत्यवायप्रागभाव थाकिले दुःखेन प्रागभावेन थाके, प्रत्यवायेन प्रागभावेन अभाव थाकिले ताहार अभाव अर्थां दुःखप्रागभावेन अभाव दुःख ईय—[नित्य कर्म] नित्य ओ अनित्य साधारण एहे कारणता दुःखप्राग-भावेन प्रतिओ अवशह बला याय । प्रायश्चित्तैवओ दुःखप्रागभावेन प्रति एहेरूप हेतुश्च शीकृत हहेवाहे [पूः] आच्छा, “न कलञ्जं भक्षयेत्”—एहे श्ले विधार्थ ईष्ट-साधन प्रवृत्ति नञर्थ अभावेन अर्थां विधार्थान्वित नञर्थेन (ईष्टसाधनताभावेन)

ମଶକ୍ୟତ୍ବାଦିତି ଚେନ୍ନ । ତତ୍ର ବାଧାଦିଷ୍ଟସାଧନତ୍ବଂ କୃତୀସାଧ୍ୟତ୍ବଂ ନ ବିଧ୍ୟର୍ଥଃ, କିନ୍ତୁ ବଳବଦ୍‌ନିଷ୍ଠାନୁବନ୍ଧିତ୍ବମାତ୍ରଂ ତଦଭାବଶ୍ଚ ନଚ୍ଚା ବୋଧ୍ୟତେ । ଅଥବା ବଳବଦ୍‌ନିଷ୍ଠାନୁବନ୍ଧିତ୍ବବିଶିଷ୍ଟେଷ୍ଟସାଧନତ୍ବେ ସତି କୃତୀସାଧ୍ୟତ୍ବଂ ବିଧ୍ୟର୍ଥଃ, ତଦଭାବଶ୍ଚ ନଚ୍ଚା ବୋଧ୍ୟମାନୋ ବିଶିଷ୍ଟାଭାବୋ ବିଶେଷ୍ୟବତି ବିଶେଷଣାଭାବେ ବିଶ୍ରାମ୍ୟତି । ନନୁ ଶ୍ୟେନେନା-
 ମିଚରନ୍ ଯଜେତେत्याଦୌ କଥଂ ବଳବଦ୍‌ନିଷ୍ଠାନୁବନ୍ଧିତ୍ବମର୍ଥଃ, ଶ୍ୟେନସ୍ଥ ମରଣାନୁକୂଳ-
 ୟାପାରସ୍ୟ ହିଂସାତ୍ବେନ ନରକସାଧନତ୍ବାତ୍ । ନ ଚ ବୈଧତ୍ବାନ୍ନ ନିଷେଧ ଇତି ବାଚ୍ୟମ୍ ।
 ଅମିଚାରେ ପ୍ରୀୟସ୍ଥିତ୍ତୋପଦେଶାତ୍ । ନ ଚ ମରଣାନୁକୂଳ-ଂୟାପାରମାତ୍ରଂ ଯଦି ହିଂସା, ତଦା

ନ ସମ୍ଭବତି, କଳଞ୍ଜଭକ୍ତ୍ୟା ଇଷ୍ଟସାଧନତ୍ବାଦ୍ୟଭାବସ୍ୟାସତ୍ତ୍ବାଦିତି ଭାବଃ । ନନ୍ବେକସ୍ୟା ବିଧି-
 ବିଭକ୍ତେର୍ବୈରୂପ୍ୟୋପାଧିପତ୍ୟାପକତ୍ବମଯୁକ୍ତମିତ୍ୟତ୍ତରସାଦାହ—ଅଥବେତି । ବିଶେଷ୍ୟବତି—କୃତି-
 ସାଧ୍ୟତ୍ବାଦିମତି । ତଥା ଚ ବିଶେଷଣାଭାବପ୍ରଯୁକ୍ତୋ ବିଶିଷ୍ଟାଭାବ ଇତି ଭାବଃ । ପ୍ରାମାକରଃ
 ଶକ୍ତେ—ନନ୍ବିତି । ଶ୍ୟେନେନ—ଶ୍ୟେନନାମଧ୍ୟେନ । ଅମିଚରନ୍—ଶତ୍ରୁମରଣଂ କାମୟମାନଃ । ନ
 ନିଷେଧ ଇତି । ଯଶ୍ଚୈଷାଧନାମ୍ଭନାନୁରୋଧେନ ମା ହିଂସାଦିତି ନିଷେଧସ୍ୟ ବୈଧିଂସେତରହିଂସାପରତ୍ବା-
 ଦିତି ଭାବଃ । ପ୍ରୀୟସ୍ଥିତ୍ତୋପଦେଶାଦିତି । ଅମିଚାରମହିନଃ ତ୍ରିଭିଃ କୁଚ୍ଛୈର୍ବ୍ୟାପୋହତୀତି

କଳଞ୍ଜଭକ୍ତ୍ୟା କିମ୍ଭାବେ ଅସ୍ୟ ହୟ ? କାରଣ [କଳଞ୍ଜଭକ୍ତ୍ୟା ଇଷ୍ଟସାଧନତ୍ବେର ଅଭାବ ବାଧିତ
 ବଳିୟା] ଇଷ୍ଟସାଧନତ୍ବେର ଅଭାବ ଓ କୃତୀସାଧ୍ୟତ୍ବେର ଅଭାବ ବୁଝାହେତେ ପାରେ ନା—ଏହି ଯଦି
 ବଳି । ନା—ତାହା ବଳିତେ ପାର ନା । କାରଣ ସେହି କଳଞ୍ଜଭକ୍ତ୍ୟା [ଇଷ୍ଟସାଧନତ୍ବାଭାବେର]
 ବାଧା ଆଛି ବଳିୟା [ସେହି] ଇଷ୍ଟସାଧନତ୍ବ ବା କୃତୀସାଧ୍ୟତ୍ବ ବିଧିର ଅର୍ଥ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବଳବଂ
 ଅନିଷ୍ଠେର ଅନୁବନ୍ଧିତ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜନକତ୍ବ ମାତ୍ର [ବିଧିର ଅର୍ଥ] । ତାହାର ଅଭାବହି ନଈର
 ହାରା ବୋଧ ହୟ । ଅଥବା ବିଧିର ଅର୍ଥ—ବଳବଂ ଅନିଷ୍ଠେର ଅନୁବନ୍ଧିତ୍ବବିଶିଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟସାଧନତ୍ବ-
 ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀତୀସାଧ୍ୟତ୍ବ । ତାହାର ଅଭାବହି [ବିଧିସମ୍ଭବିତ୍ବାହତ] ନଈର ହାରା ବୋଧ୍ୟମାନ
 ହେଲେ [ସେହି ବୋଧ୍ୟମାନ] ବିଶିଷ୍ଟାଭାବଟୀ ବିଶେଷ୍ୟବିଶିଷ୍ଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟସାଧନତ୍ବ ଓ
 କୃତୀସାଧ୍ୟତ୍ବରୂପ ବିଶେଷ୍ୟବିଶିଷ୍ଟେ କଳଞ୍ଜଭକ୍ତ୍ୟା ବିଶେଷଣାଭାବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳବଂ ଅନିଷ୍ଠେର
 ଅନୁବନ୍ଧିତ୍ବାଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୟ । [ପୁଃ] ଆଛା, “ଶ୍ଟେନେନାଭିଚରନ୍ ଯଜେତ” ଓହ୍ଲିତି
 ହ୍ଲେ ବଳବଂ ଅନିଷ୍ଠେର ଅନୁବନ୍ଧିତ୍ବ କିମ୍ଭାବେ [ବିଧିର] ଅର୍ଥ ହେତେ ପାରେ । କାରଣ
 ଯଜେତ୍-ଜନକ କ୍ରିୟା ଶ୍ଟେନସାଗ ହିଂସା ବଳିୟା [ବଳବଂ ଅନିଷ୍ଠେ] ନରକେର ସାଧନ ହେବାହି ।
 ବିଧିତ କ୍ରିୟା ବଳିୟା [ଶ୍ଟେନସାଗେର] ନିଷେଧ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ “ସା ହିଂସାତ୍” ଏହି ନିଷେଧେର
 ବିଷୟ ନାହିଁ—ହେବା ବଳା ସାଧ୍ୟ ନା । କାରଣ ଅଭିଚାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅହତୀନେ [ସାଗକର୍ତ୍ତା]

खड्गकारस्य कूपकर्तुश्च हिंसकत्वापत्तिर्गललभ्राह्मभक्षणजन्य-मरणे आत्मबधत्वा-
पत्तिश्चेति वाच्यम् । मरणोद्देश्यकत्वस्यापि विशेषणत्वात् । अन्योद्देश्यक-क्षिप्त-
नाराच-हतब्राह्मणस्य तु वाचनिकं प्रायश्चित्तमिति चेन्न । श्येनवारणायाऽदृष्टा-
द्वारकत्वेन विशेषणात् । अत एव काशीमरणाद्यर्थं कृतशिवपूजादेरपि न हिंसात्वम् ।

मनूक्तप्रायश्चित्तोपदेशवैयर्थ्यापत्त्या निषेधविधेः श्येनातिरिक्तहिंसापरत्वं न सम्भवतीति
भावः । हिंसास्वरूपप्रतिपादनेन श्येनयागस्य हिंसात्वं समर्थयितुं शङ्कते—न चेति ।
विशेषणत्वादिति । तथा च मरणोद्देश्यक मरणानुकूलव्यापारस्य हिंसात्वेन श्येनयागस्य
मरणोद्देश्यकत्वाद् हिंसात्वसम्भव इति भावः । विशेषणादिति । तथा च मरणोद्देश्यका-
दृष्टाद्वारकमरणानुकूल-व्यापारस्यैव हिंसात्वेन श्येनस्यादृष्टद्वारैव मरणसाधनत्वान्न हिंसात्व-
मिति भावः । ननु मरणोद्देश्यक-मरणानुकूलव्यापारस्य हिंसात्वेऽन्योद्देश्यक-यादृश-
नाराचप्रक्षेपाद् ब्राह्मणस्य बधस्तादृशनाराचप्रक्षेपस्य मरणोद्देश्यकत्वाभावेन हिंसात्वाभावात्
प्रायश्चित्तविधानवैयर्थ्यमत आह—अन्योद्देश्यकेति । वाचनिकमिति । वचनप्राप्त-
मित्यर्थः । न तु निषेधविधिविषयतयेति भावः । श्येनवारणाय—श्येनयागस्य
हिंसात्ववारणाय । अदृष्टाद्वारकत्वेनेति । तथा च मरणोद्देश्यकादृष्टाद्वारक-मरणानुकूल-
व्यापारस्य हिंसात्वात्, श्येनयागस्यादृष्टद्वारैव वैरिमरणसाधनत्वान्न हिंसात्वमिति भावः ।
अत एव—अदृष्टाद्वारकत्वविशेषणादेव । न हिंसात्वमिति । तादृशशिवपूजादेर्हिंसात्व-

प्रायश्चित्तस्य विधान आह । मरण-जनक क्रियाभावहे यदि हिंसा ह्य, तवे खड्ग-
निर्माता । ओ कूपकर्तार हिंसकत्वेन आपत्ति एवं गललभ्र अन्तर भक्षण जञ्च मरणे
आज्ञाहृतार आपत्ति—हेहा बलिने पार ना । कारण हिंसार [लक्षण] मरणो-
द्देश्यकत्वं विशेषण आह । अर्थां मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापारहे हिंसा ह्येव
खड्गनिर्माता वा कूपकर्ताते ऐ आपत्ति ह्य ना । अष्टोद्देश्ये निष्पन्न नाराचर द्वारा
ब्रह्मण निहत हईले [से स्थले नाराचनिरूप हिंसा ना हईले ओ नाराचनिरूपकारी]
निरूप वाचनिक प्रायश्चित्त आह—एहे यदि बलि । ना—ताहा बलिने पार ना । कारण
श्येनयागस्य [हिंसात्] वारणर जञ्च [हिंसार लक्षणके] अदृष्टाद्वारकत्वेन द्वारा
विशेषित करिते हईवे अर्थां मरणोद्देश्यक अदृष्टाद्वारक मरणानुकूल व्यापारहे
हिंसा ह्येव श्येनयाग हिंसा ह्य ना । कारण उहा अदृष्टाद्वार मरणर जनक ।
एहेजञ्च अर्थां हिंसार लक्षणे अदृष्टाद्वारक एहे विशेषण देव्यातेहे काशी-

ন চ সাচ্ছান্মরণজনকস্যৈব হি হিঁসাত্বং, শ্যেনস্তু ন তথা, কিন্তু তজ্জন্যাপূর্বমিতি
বাচ্যম্ । খড়্গাঘাতেন ব্রাহ্মণে ব্রণপাক-পরম্পরয়া মৃতে হিঁসাত্বানাপত্তে: । কেचित্
তু শ্যেনস্য হিঁসা ফলং, ন তু মরণম্ । তেন শ্যেনজন্য-খড়্গাঘাতাদিরূপা হিঁসা-
সমিচারপদার্থস্তথ্য চ পাপজনকত্বম্ । অত: শ্যেনস্য বৈধত্বাৎ পাপাজনকত্বস্য-

বারণায়াবশ্যকেনাঃ স্বেচ্ছা দ্বারকত্ববিশেষণেন শ্যেনস্ত্যাপি যাগস্য হিঁসাত্ববারণমিতি ভাব: ।
কথিত্ব তত্স্থ: শঙ্কতে—ন চেতি । তথা—সাচ্ছান্মরণজনক: । তজ্জন্যাপূর্বমিতি ।
সাচ্ছান্মরণজনক ইত্যনুপপত্ত্বোপপত্ত্বয়: । হিঁসাত্বানাপত্তে: । তাৎশ-খড়্গাঘাতস্য হিঁসা-
ত্বানুপপত্তে: রিত্যর্থ: , তথ্য সাচ্ছান্মরণজনকত্বাভাবাদিতি ভাব: । শ্যেনযাগস্য বলবদ-
নিষ্ঠানুপপত্ত্বয়মুপপাদয়তাং ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীকৃতাং মতমাহ—কেচিত্ ত্বিতি ।
হিঁসা—সাচ্ছান্মরণানুকূলব্যাপার: । তেন—সাচ্ছান্মরণজনকব্যাপারস্য হিঁসাত্ব-
স্বীকারেণ । তথ্য—খড়্গাঘাতাদেব । পাপজনকত্বমিতি । স্বীকৃত্য ইতি শেধ: ।
ন চ পূৰ্বে পৌনরুত্থ্যমিতি বাচ্যম্ । পূৰ্বে সাচ্ছান্মরণজনকস্য শ্যেনজন্যাপূর্বস্য হিঁসাত্ব-
মাশঙ্কিতম্ , ইহ চ তথাভূতস্য খড়্গাঘাতাদে: রিতি ভেদাৎ । বস্তুতস্তুত্বেন্মতে শ্যেনযাগ-
জন্যাপূর্বস্য খড়্গাঘাতবিধাতং প্রত্যেব ব্যাপারবিধয়া হেতুত্বেন মরণং প্রত্যন্যথাসিদ্ধত্বাৎ
সাচ্ছান্মরণজনকত্বাভাভে পৌনরুত্থ্যাপ্রসক্তে: । ন চ ব্রণপাকপরম্পরয়া মরণজনকস্য
খড়্গাঘাতাদে: হিঁসাত্বানুপপত্তি: , সাচ্ছান্মরণজনকত্বাভাবাদিতি বাচ্যম্ । এতন্মতে-
নন্যথাসিদ্ধনিত্যপূর্ববৃত্তিতাবচ্ছেদকধর্মবত্বস্যৈব সাচ্ছান্মরণজনকত্বপদার্থতয়া খড়্গাঘা-
তস্য স্বজন্য-সন্নিপাতাদি-দোষদ্বারৈব হেতুত্বাদ্ ব্যাপারেণ ব্যাপারিণোঃ ন্যথাসিদ্ধত্বা-

মরণোৎক্ষেপে অশ্রুতি শিদ্ভূতাদিও হিঁসা হয় না । [পূ:] সাক্ষাৎ মরণজনক ক্রিয়াই
হিঁসা, শ্যেন যাগ কিন্তু সেক্ষেপ [সাক্ষাৎ মরণজনক] নহে ; পরন্তু শ্যেনযাগের
দ্বারা উৎপন্ন অপূর্বই সাক্ষাৎ মরণজনক, [অতরাং শ্যেনযাগ হিঁসা নহে]—ইহা
বলিতে পার না । কারণ খড়্গাঘাতের দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রণ পরম্পরায় (ক্রতজনিত
রোগের দ্বারা) নিহিত হইলে [সেই খড়্গাঘাতের] হিঁসাত্ব উপপন্ন হইবে না ।
কেহ কেহ কিন্তু [এই বলেন—] শ্যেনযাগের হিঁসা ফল, মরণ কিন্তু
ফল নহে । সেই জন্য অর্থাৎ মরণজনক ব্যাপারই হিঁসা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় শ্যেন
যাগ-জন্তু খড়্গাঘাতাদিরূপ হিঁসা অভিচার পদার্থ ; তাহারই (সেই খড়্গাঘাতাদিরূপ
অভিচার পদার্থেরই) হইতেছে পাপজনকত্ব [শ্যেনযাগের নহে] । এই জন্ত শ্যেনযাগ ।

প্রিমপাণং প্রতিসন্ধ্যায় সন্তো ন প্রবর্তন্ত ইत्याहुঃ । আচার্যাস্তু আস্তাभिপ্রায়ো
বিধ্যর্থঃ । পাকং কুর্যা ইत्याদাবাক্ষাদিরূপেচ্ছা বাচিত্ববল্লিঙ্গমাত্রস্যেচ্ছা বাচিত্বং,
লাঘবাত্ । एवञ्च स्वर्गकामो यजेतेत्यादौ यागः स्वर्गकामकृतिसाध्यतया आमेष्ट
इत्यर्थः । ततश्चाप्तेष्टत्वेनेष्टसाधनत्वादिकमनुमाय प्रवर्तते । कलञ्जभक्षणादौ

भावेन तत्रापि निरुक्तसाक्षाज्जनकत्वसत्त्वात् । नन्वेवं सत्यास्तिकानां कथं न तत्र प्रवृत्ति-
रित्यत आह—अग्निमेति । खड्गामिघातादिजन्यमित्यर्थः । श्येनस्य पापजनकत्वे
खड्गघातादेरभिचारत्वे च यादृश-शत्रुमुद्दिश्य श्येनः कृतः, तादृशशत्रौ खड्गघातात्
पूर्वं दैवान्मृते खड्गघातादिरूपाभिचाराभावेन यागकर्तुः प्रायश्चित्तानुपपत्तिरित्य-
स्वरसं सूचयितुमाह—इत्याहुरिति । उदयनाचार्यस्य मतमाह—आचार्यास्त्विति ।
तन्मते विध्यर्थश्चास्ताभिप्रायः, लोके आस्ताभिप्राये लिङ्गः शक्तिग्रहश्च, वेदे तु परिशेषा-
दीश्वराभिप्राये पर्यवसानात् । स च स्वेष्टसाधनतानुमापकः । तच्च स्वेष्टसाधनता-
ज्ञानं प्रवर्तकम् । तथा चोक्तं कुसुमाञ्जलौ पञ्चमस्तवके—“विधिर्वक्तुरभिप्रायः
प्रवृत्त्यादौ लिङ्गादिभिः । अभिधेयोऽनुमेया तु कर्तुरिष्टाभ्युपायता” ॥ इति । आह-
दीति । आदिनाऽनुज्ञाभ्यर्थनादीनां परिग्रहः । उत्कृष्टपुंसः स्वामिलषितोपायकार्यत्वा-
भिधानमाज्ञा । एतदेव हीनस्याभ्यर्थना । प्रवृत्तस्य नियोज्यस्य तद्वितोपायोक्तिरनुज्ञेति
भेदः । लाघवादिति । बलवदनिष्ठाननुबन्धीष्टसाधनत्वाद्यपेक्षयेच्छात्वेन विधिशक्तौ
लाघवादिति भावः । एवञ्च—इच्छामात्रस्य विध्यर्थत्वे च । इत्यर्थः—इत्याकारक-
शाब्दबोधः । ततः—शाब्दबोधानन्तरम् । इष्टसाधनत्वादिकमिति । आदिना बलवद-
निष्ठाननुबन्धित्वपरिग्रहः । अनुमायेति । अनुमानप्रयोगश्च—यागः बलवदनिष्ठाननु-
बन्धीष्टसाधनं कृतिसाध्यत्वप्रकारकात्समवेतेच्छाविषयत्वात्, कृतिसाध्यत्वप्रकारकमन्मात्र-

বৈধ বলিয়া পাপজনক না হইলেও অগ্নি অর্থাৎ খড়্গাঘাতাদিজ্ঞাপাপ চিন্তা করিয়া
সঙ্জনগণ [শৌনকাগে] প্রবৃত্ত হন না—ইহা বলেন । উদয়নাচার্য্য কিন্তু [বলেন—]
আগ্নের অভ্যুপায় হইতেছে বিধির অর্থ । “পাকং কুর্যাঃ” প্রভৃতি স্থলে বিধিলিঙের
আজ্ঞাদিরাপ ইচ্ছা-বাচকদের দ্বারা লাঘববশতঃ বিধিলিঙ, যাত্রেই ইচ্ছাবাচিৎ
[স্বীকার্য্য] । এই হইলে অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র বিধিলিঙের অর্থ হইলে ‘স্বর্গকামো
যজেত’ প্রভৃতি স্থলে যাগটী স্বর্গকাম পুরুষের কৃতির সাধ্যরূপে আগু পুরুষের
ইচ্ছাবিশয়—এই বোধ হয় । তাহার পর আগ্নের ইচ্ছা-বিশয়কত্ব হেতুদ্বারা ইষ্টসাধনত্ব

তদভাবান্ন প্রবর্ততে। যস্তু বেদে পৌরুষেয়ত্বং নাভ্যুপৈতি, তং প্রতি 'বিধিরেব তাবদ্ গর্ভ ইব শ্রুতিকুমার্যাঃ পুংযোগে মানম্'। ন চ কৰ্ত্তৃস্মরণং বাধকং, কপিলকণাদাদি-
মিরছ্যপর্যন্তং কৰ্ত্তৃস্মরণস্যৈব প্রতীয়মানত্বাৎ। অন্যথা স্মৃতীনাং কৰ্ত্তৃকত্বা-
পত্তেঃ। তত্রৈব কৰ্ত্তৃস্মরণমস্তীতি চেদ্, বেদেऽপি "ছন্দাসি জঞ্জিরে তস্মাদি"ত্বাদি-

সমবেতেচ্ছাবিষয়-মত্কৰ্ত্তৃক-ভোজনবদিত। ননু বেদস্যা পৌরুষেয়ত্বাৎ কস্যেচ্ছা লিঙা
বোধনীয়েত্যত আহ—**যস্টি**ত্বিতি। মীমাংসকস্টিত্বত্বার্থঃ। **পৌরুষেয়ত্বং**—সজাতীযো-
চ্চারণানপেক্ষোচ্চরিতজাতীয়ত্বম্। তদর্থশ্চ—স্বসমানজাতীয়বাক্যস্য যদুচ্চারণং জ্ঞানং
তদনপেক্ষং তদপ্রযোজ্যং যদুচ্চারণং কণ্ঠাঘাতিঘাতঃ প্রযজ্ঞো বা তজ্জন্য-জাতীয়ত্বমিতি।
কুসুমাজ্জলিরীত্যা পরিহরতি—**বিধিরেবেতি**। মানমিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। **গর্ভ** ইবেতি।
যথা কুমার্যাঃ গর্ভঃ পুংযোগে মানং, তথা শ্রুতিকুমারীমধ্যস্থো বিধিরেব শ্রুতে পুংযোগে পৌরুষে-
য়ত্বে মানম্। বেদে বিধির্যঘটকাস্থ্যেত্বশ্চৈব পর্যবসনাদিতি ভাবঃ। **কৰ্ত্তৃস্মরণম্**—
বেদকৰ্ত্তৃস্মর্যমাণত্বম্, অস্মর্যমাণকৰ্ত্তৃকত্বমিতি যাবৎ। তথা চ বেদোঃ পৌরুষেয়ঃ
সম্প্রদায়াবিচ্ছদে সত্যস্মর্যমাণকৰ্ত্তৃকত্বাদিত্যনুমানং বেদপৌরুষেয়ত্বে বাধকমিতি ভাবঃ।
কপিলেতি সম্ভাষ্যতাম্। **কৰ্ত্তৃস্মরণস্যৈব** প্রতীয়মানত্বাদিতি। কণাদাচ্চপাদাদি-
রচিত-বেদকৰ্ত্তৃকত্ববোধক-সূত্ররূপ-স্মৃতিরূপলভ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। তথা চ পূর্বোক্তানুমানং
ন বাধকং, হেতোরসিদ্ধত্বাৎ, পৌরুষেয়ত্ববাদিभिঃ প্রলয়ে সাম্প্রদায়বিচ্ছদেদস্যভ্যুপগমাত
বিশোধ্যসিদ্ধেঃ, শ্রুতিস্মৃতিभिঃ কৰ্ত্তৃঃ প্রমীয়াণত্বাৎ বিশোধ্যসিদ্ধেঃ ইতি ভাবঃ।
অন্যথা—স্মর্যমাণকৰ্ত্তৃকত্বানভ্যুপগমে, সর্বৈস্তকৰ্ত্তৃস্মরণাদিতি ভাবঃ। **অকৰ্ত্তৃকত্বা-**
পত্তেঃ—অপৌরুষেয়ত্বাপত্তেঃ। তত্কৰ্ত্তৃঃ সর্বস্মরণাগোচরত্বাদিতি ভাবঃ। **তত্রৈব**—তত্-

অভূতি অশ্রুমান করিয়া [যাগে] প্রবৃত্ত হয়। কলঙ্ক-ভঞ্জে তাহা (আশ্রয় ইচ্ছা-
বিষয়তা) না থাকায় প্রবৃত্তি হয় না। যে ব্যক্তি (মীমাংসক) বেদে পৌরুষেয়ত্ব
(পুরুষবুদ্ধিপ্রণীতত্ব) স্বীকার করে না, তাহার প্রতি গর্ভ যেমন কুমারীর পুরুষসম্বন্ধে
প্রমাণ, বিধিই সেইরূপ শ্রুতিকুমারীর অর্থাৎ বেদের পুরুষসম্বন্ধে (পৌরুষেয়ত্বে)
প্রমাণ। [বেদ] কর্তার অস্ত্রণ পৌরুষেয়ত্বের বাধক নহে। কারণ অস্ত্র, পর্যাস্ত
কপিল, কণাদ প্রভৃতি কর্তৃক কর্তৃস্মরণই প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ কপিল,
কণাদ প্রভৃতির রচিত বেদের সকর্তৃকত্ববোধক শ্রুতি প্রতীয়মান হইতেছে। অত্যা
অর্থাৎ বেদের সকর্তৃকত্ব স্বীকার না করিলে শ্রুতিসমূহেরও অকর্তৃকত্বের আশঙ্কি

উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ ।

কৃৎস্মরণমস্ত্যেব । एवं “প্রতিমন্বন্তরং চৈষা শ্রুতিরন্যা বিधीयत” इत्यपि द्रष्टव्यम् । “स्त्रयम्भूरेष भगवान् वेदो गीतस्त्वया पुरा । शिवादिऋषिपर्यन्ताः स्मर्त्तारोऽस्य न कारकाः” ॥ इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रम् । न च पौरुषेयत्वे भ्रमादिसम्भवाद-
प्रामाण्य स्थादिति वाच्यम् । नित्यसर्वज्ञत्वेन निर्दोषत्वात् । अत एव पुरुषान्तरस्य
भ्रमादिसम्भवान्न कपिलादेरपि कर्त्तृत्वं वेदस्य । किञ्च वर्णानामेवाऽनित्यत्वस्य
वक्ष्यमाणत्वात् सुतरां तत्सन्दर्भस्य वेदस्यानित्यत्वमिति संक्षेपः ॥१४६-५० •

উপাদানস্যেতি । উপাদানস্য সমবায়িকারণस्याऽध्यक्षं प्रत्यक्षं प्रवृत्तौ कारण-
तत्स्मृतिष्वेव । तथा च तत्तत्स्मृतौ कर्त्तुरुल्लेखात् तत्कर्त्तुः सर्वस्मरणगोचरतया स्मर्यमाण-
कर्त्तृकत्वमेव, नास्मर्यमाणकर्त्तृकत्वमिति स्मृतीनां नापौरुषेयत्वापत्तिरिति भावः । वेदेऽपि
तथैवेत्याह—वेदेऽपीति । वेदस्य स्मर्यमाणकर्त्तृकत्वे स्मृतिं दर्शयति—एवमिति । ननु
वेदनित्यत्वप्रतिपादक-भारतादि-वाक्यमेव वेदस्यापौरुषেয়ত্বে প্রমাণমिति চেৎ, তত্রাহ—
স্বয়ম্ভূরिति । নিত্য ইত্যর্থঃ । এষ ভগবানিত্যপি বেদবিশেষণম্ । স্তুতিমাত্র-
মिति । तथा च पौरुषेयत्वबोधक-बहुतरश्रुतिस्मृत्योर्विरोधेनापौरुषेयत्वबोधकानां महा-
भारतादिवाक्यानां न स्मार्यपरत्वमप्रामाण्यापत्तेरपि तु वेदस्तुतिपरत्वमिति भावः ।
पौरुषेयत्वे बाधकमाशङ्क्य परिहरति—न चेति । भ्रमादीत्यादिना विप्रलिप्तादि-
परिग्रहः । तेषां पुरुषधर्मत्वादिति भावः । अत एव—सर्वविषयकनित्यज्ञानाभावादेव ।
वेदस्यापौरुषेयत्वेऽपरं बाधकमाह—किञ्चेति ॥१४६-१५०

হইবে । স্মৃতিতেই [স্মৃতি] কর্তার স্বরূপ উল্লেখ আছে—এই যদি বল, তবে বলিব—
বেদেও “হুলাংসি জজিহবে তস্মাৎ” অর্থাৎ সেই ঐশ্বর্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছিল
—ইত্যাদি—কর্তৃস্বরূপ আছেই । এইরূপে, ‘প্রতিমন্বন্তরং চৈষা’ ইত্যাদি স্মৃতিও [পৌরু-
ষেষু প্রমাণরূপে] দ্রষ্টব্য । স্বয়ম্ভূরেব ইত্যাদি স্মৃতি কিন্তু বেদের প্রশংসামাত্র । বেদ-
পৌরুষেয় (পুরুষের বুদ্ধি পূর্বক রচনা) হইলে—ভ্রমাদির সম্ভাবনাতঃ অপ্রমাণ হইবে
—ইহু বলা যায় না । কারণ [ঐশ্বর্য] নিত্য সর্বজন বলিয়া নির্দোষ । এই জন্তই অর্থাৎ
অন্য পূর্বস্বের নিত্য সর্ববিষয়ক জ্ঞান নাই বলিয়াই ভ্রমাদির সম্ভাবনা থাকায় কপিলাদি
ঋষিরও বেদের কর্তৃত্ব নাই । আরও কথা—বর্ণসমূহেরই অনিত্যত্ব কথিত হইবে ।
সুতরাং বর্ণসমূহায়রূপ বেদ অনিত্য—ইহাই সংক্ষেপ [কথা] । উপাদানস্মৃতি এই
ব্রহ্মের অর্থ—উপাদানের অর্থাৎ সমবায়িকারণের অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষটি প্রবৃত্তিতে

নিবৃতিস্তু ভবেৎ দ্বৈবাৎ দ্বিষ্টসাধনতাধিয়ঃ ॥১৫১

যল্লো জীবনয়োনিস্তু সর্বদাতিন্দ্রিয়ো ভবেৎ ।

শরীরে প্রাণসঞ্চারে কারণং তৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥১৫২

অতীন্দ্রিয়ং গুরুত্বং স্যাৎ পৃথিব্যাদিদ্বয়ে তু তৎ ।

অনিত্যে তদনিত্যং স্যান্নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্ ॥১৫৩

মিতি । নিবৃতিরিতি । দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানস্য নিবৃতি প্রতি জনকত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধারিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৫১ ॥ যল্ল ইতি । জীবনয়োনিত্যল্লো যাব-জীবনমনুবর্ত্ততে, স চাতিন্দ্রিয়ঃ । তল্ল প্রমাণমাহ—শরীর ইতি । প্রাণসঞ্চারো হ্যধিকশ্বাসাদিঃ প্রযত্ন-সাধ্যঃ । ইত্যম্ব প্রাণসঞ্চারস্য সর্বস্য প্রযত্নসাধ্যত্বানু-মানাৎ প্রত্যক্ষপ্রযত্নবাধাশ্চাতিন্দ্রিয়ত্বসিদ্ধিঃ । স এব জীবনয়োন্যিহ ॥১৫২॥

গুরুত্বং নিরূপয়তি—অতীন্দ্রিয়মিতি । অনিত্যেতি । অনিত্যে—দ্বয়গুণকাদৌ ।

সাম্প্রদায়িকৈরুপাদানানভ্যুপগমাদুপাদানশব্দস্বার্থমাহ — সমবায়িকারণস্যেতি । অধিষ্টানস্যেত্যর্থঃ । তেন মৃদঙ্গাদৌ শব্দসাধ্যকপ্রবৃত্তেনানুপপত্তিঃ, তদুপাদনস্যাকাশস্যাতি-ন্দ্রিয়ত্বেऽপ্যধিষ্টানস্য মৃদঙ্গাদেরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদিতি ভাবঃ । প্রযত্নসাধ্য ইতি । ধাবতঃ প্রযল্লোক্তপেণ শ্বাসপ্রশ্বাসোক্তর্ষদর্শনাদধিকশ্বাসাদিরূপপ্রাণসঞ্চারস্য প্রযত্নসাধ্যত্বমাবশ্যক-মিতি ভাবঃ । ইত্যম্ব—এতাঃ প্রাণসঞ্চারস্য প্রযত্নসাধ্যত্বসিদ্ধৌ চ । প্রযত্নসাধ্য-ত্বানুমানাদিতি । প্রয়োগশ্চ—সুপুতিকালীনশ্বাসঃ প্রযত্নজন্যঃ শ্বাসত্বাৎ, ধাবতঃ শ্বাস-বদिति । তথা চোক্তানুমানাৎ প্রত্যক্ষপ্রযত্নবাধসহকৃতাতিন্দ্রিয়-যত্নসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥

অতীন্দ্রিয়মিতি । ন্যাযলীলাবতীকারাস্তু—“ন চেদেবং পৃষ্ঠাদ্যারোপিতপদার্থস্য

কারণ । নিবৃতিঃ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতেছে—নিবৃতির প্রতি লিষ্টসাধনতা-জ্ঞানের জনকতা অবশ্য-ব্যতিরেকের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ১৪৯-১৫১ ॥

যত্নঃ এই [গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে] । জীবনযোনি যত্ন যাবজ্জীবন অনুবর্ত্তন করে । তাহা কিন্তু অতীন্দ্রিয় । শরীরে এই গ্রন্থের দ্বারা তাহাতে প্রমাণ বলিতেছেন । অধিক (দ্রুত) নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণসঞ্চার অবশ্যই যত্ন-সাধ্য, [ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।] এই প্রকারে যত্ন প্রাণসঞ্চারের যত্নসাধ্যত্ব অনুমান হইলে প্রত্যক্ষ যত্নের বাধ হেতু (যে) অতীন্দ্রিয় যত্নের সিদ্ধি হইবে । তাহাই জীবনযোনি যত্ন ॥১৫২॥

অতীন্দ্রিয়ঃ এই গ্রন্থের দ্বারা গুরুত্ব নিরূপণ করিতেছেন । অনিত্যে এই

তদেবাসমবায়ি স্যাৎ পতনাখ্যে তু কর্মণি ।

সাংসিদ্ধিকং দ্রবত্বং স্যাগ্নৈমিত্তিকমথাপরম্ ॥১৫৪

সাংসিদ্ধিকন্তু সলিলে দ্বিতীয়ং স্থিতিতেজসোঃ ॥

পরমাণৌ জলে নিত্যমন্যত্রানিত্যমুচ্যতে ॥১৫৫

তদ্—গুরুত্বমনিত্যম্, নিত্যে—পরমাণৌ নিত্যম্। গুরুত্বমিত্যনুবর্ত্ততে। তদ্—
গুরুত্বম্। অসমবায়ি—অসমবায়িকারণম্। পতনাখ্য ইতি। আদ্যপতনে
ইত্যর্থঃ। দ্রবত্বং নিরূপয়তি—সাংসিদ্ধিকমিতি। দ্রবত্বং দ্বিবিধং—সাংসিদ্ধিকং
নৈমিত্তিকশ্চেতি। দ্বিতীয়ং নৈমিত্তিকম্। পরমাণাবিতি। জল-পরমাণৌ দ্রবত্বং নিত্য-
মিত্যর্থঃ। অন্যত্র পৃথিবীপরমাণ্বাদৌ জলদ্রণুকাদৌ চ দ্রবত্বমনিত্যম্ ॥১৫৩-১৫৫

গুরুত্বানুপলব্ধম্” ইत्याদিদা গুরুত্বমদৃষ্টসাপেক্ষ-ত্বগিন্দ্রিয়বেদ্যমিত্যাहुঃ। দ্বিতীয়াদিপতনস্য
বেগাসমবায়িকারণকত্বাদাহ—**আদ্যে**তি। দ্বিতীয়াদিপতনস্য গুরুত্বং যথাঃসমবায়িকারণ
তথা বেগোঃপিতি ন তেন গুরুত্বসিদ্ধিরিত্যাখ্যপতনমুপাত্তম্। তথা আদ্যপতনমসমবায়ি-
কারণজন্যং ক্রিয়াত্বাৎ সংযোগাসমবায়িকারণক্রিয়াবদীত্যনুমানাৎ পতনাসমবায়িকারণ-
তয়া গুরুত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ন চ লঘুত্বাপকর্ষ এব গুরুত্বং স্যাদিতি বাচ্যম্।
গুরুত্বস্য প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তদভাবস্যৈব লঘুত্বৌচিত্যাৎ। ন চ তেজসামাদ্যক্রিয়াঃসম-
বায়িকারণতয়া লঘুত্বসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্। তেজসামাদ্যক্রিয়ায়া অদৃষ্টনৈবোপপত্তের্লঘুত্বা-
সিদ্ধেঃ। **নৈমিত্তিকমিতি**। নৈমিত্তিকদ্রবত্বোৎপত্তিপ্রক্রিয়া পাকজরুপাদ্যুৎপত্তিপ্রক্রিয়াবদ
বোধ্যা। তদ্ যথা—বহ্নেনৌদনাদभिघाताद्वा घृताद्यारम्भकपरमाणौ क्रिया, ततः परमाण्व-
न्तराद् विभागस्तत आरम्भकसंयोगनाशस्ततो द्व्यणुकनाशस्ततः परमाणौ द्रवत्वान्तरोत्पत्ति-
स्ततस्तत्र पुनः कर्मणा द्व्यणुकारम्भकसंयोगाद् द्व्यणुकोत्पत्तिस्ततः कारणगुणक्रमेण कार्यं
द्रवत्वोत्पत्तिरिति। ननु हिमकरकादेरपि नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्वात् पृथिवीत्वमिति चेत्।

গ্রহের অর্থ—অনিত্য দ্ব্যণুক-প্রভৃতিতে সেই গুরুত্ব অনিত্য। নিত্য পরমাণুতে [সেই :
গুরুত্ব] নিত্য। “গুরুত্ব” এই কথাটি অশুদ্ধ হইবে। তৎ পদের অর্থ—গুরুত্ব।
অসমবায়ি হইতেছে অসমবায়িকারণ। পতনাখ্য এই কথার অর্থ—আদ্য-
পতনে। সাংসিদ্ধিকম্ এই গ্রন্থে দ্বারা দ্রবত্ব নিরূপণ করিতেছেন। দ্রবত্ব দুই
প্রকার—সাংসিদ্ধিক (স্বাভাবিক) ও নৈমিত্তিক। দ্বিতীয় হইতেছে নৈমিত্তিক।
পরমাণৌ এই গ্রন্থের অর্থ হইতেছে—জলের পরমাণুতে দ্রবত্ব নিত্য। অন্তর্জ্ঞ অর্থাৎ
• পৃথিবীর পরমাণু-প্রভৃতিতে ও জলের দ্ব্যণুক প্রভৃতিতে দ্রবত্ব অনিত্য ॥১৫৩-১৫৫॥

নৈমিত্তিকং বহ্নি-যোগাৎ তপনীয়-ঘৃতাदिषु ।

দ্রবত্বং স্যন্দনে হেতুর্নিমিত্তং সংগ্রহে তু তত্ ॥১৫৬

স্নেহো জলে স নিত্যোঽণাবনিত্যোঽবয়বিন্যসৌ ।

কুত্রচিৎ তেজসি কুত্রচিৎ পৃথিব্যাশ্চ নৈমিত্তিকং দ্রবত্বম্ । তত্র কো বা নৈমিত্তিকার্থস্তদ্ দর্শয়তি—নৈমিত্তিকমিতি । বহ্নীতি । অগ্নিসংযোগজন্যং নৈমিত্তিকং দ্রবত্বম্ । তস্মৈ সুবর্ণাদিরূপে তেজসি ঘৃতজতুপ্রভৃতি-পৃথিব্যাং চ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ । হেতুরিতি । অসমবায়িকারণমিত্যর্থঃ । সংগ্রহে সন্ধুকাদিসংযোগবিশেষে । তদ্র দ্রবত্বং স্নেহসহিতমিতি বোদ্ধব্যম্ । তেন দ্রুতসুবর্ণাদীনাং ন সংগ্রহঃ ॥১৫৬

স্নেহং নিরূপয়তি—জল ইতি । জল এবৈত্যর্থঃ । অসৌ স্নেহঃ । ননু পৃথিব্যা-মপি তৈলে স্নেহ উপলভ্যতে । ন চাসৌ জলীয়ঃ । তথা সতি দহনপ্রাতিকূল্য-

ন । দত্তোত্তরত্বাৎ । করকা পৃথিবী কঠিনসংযোগবত্বাদিতি চেৎ । ন । অনুষ্ণাশীতস্পর্শ-বত্বস্য তত্রোপাধিত্বাৎ । প্রাণুকোপাধিলক্ষণাভাবান্নায়ুপাধিরিতি চেৎ । ন । যদ-ব্যবৃত্ত্যা পক্ষে সাধ্যসাধনসম্বন্ধো ব্যাবর্ত্ততে, স ধর্মস্তত্র হেতুপাধিরিতি তল্লক্ষণাৎ । সাধ্যসাধনসম্বন্ধব্যাবৃত্তিঃ প্রকৃতে দ্বয়োরপি ব্যাবৃত্ত্যা । যত্র তু পক্ষবৃত্তির্হেতুস্তত্র সাধ্য-মাত্রব্যাবৃত্ত্যেতি বিশেষঃ ॥১৫৩-১৫৫

“কাচাদিষু দ্রবত্বেঽপি সংগ্রহাভাবাৎ । আপ্যত্বে তু সংগ্রহপ্রাপ্তে”রিত্যন্যায়লীলা-বল্যুক্তমনুস্মরন্ দ্রবত্বকার্যং দর্শয়তি—সংগ্রহ ইতি । প্রশস্তপাদাচার্যাস্তু দ্রবত্বস্যৈব স্যন্দনহেতুত্বং স্নেহমাত্রস্য চ সংগ্রহহেতুত্বমাहुः । অসৌ—তৈলে প্রতীয়মানঃ স্নেহঃ ।

কোনও : তেজে এবং কোনও পৃথিবীতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকে । অন্যথো নৈমিত্তিক শব্দের অর্থ কি ? তাহা নৈমিত্তিকম্ এই গ্রন্থে দেখাইতেছেন । বহ্নি ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ হইতেছে—অগ্নির সংযোগ হইতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব জন্মে । তাহা সুবর্ণ প্রভৃতি তেজে এবং স্বত, জতু প্রভৃতি পৃথিবীতে থাকে । হেতুঃ এই কথার অর্থ—অসমবায়িকারণ । সংগ্রহে অর্থাৎ সন্ধু প্রভৃতির সংযোগ-বিশেষে (পিণ্ডকরণে) স্নেহযুক্ত দ্রবত্ব [কারণ]—ইহা বুঝিতে হইবে । সেইজন্য গণিত সুবর্ণ প্রভৃতি কর্ত্তক সংগ্রহ হয় না ॥১৫৬॥

জলে এই গ্রন্থকার স্নেহ নিরূপণ করিতেছেন । জলে এই কথার অর্থ—জলেই । অসৌ কথার অর্থ—সংগ্রহ । আচ্ছা, তৈলরূপ পৃথিবীতেও স্নেহ উপলব্ধ হয় । ইহা

তৈলান্তরে তত্প্রকর্ষাদ্ দহনস্যানুকূলতা ॥১৫৩

সংস্কারভেদো বেগোऽথ স্থিতিস্থাপক-ভাবনে ।

মূর্ত্তমাत्रে তু বেগঃ স্যাৎ কর্মজো বেগজঃ কচ্চিত্ ॥১৫৮

প্রসঙ্গাৎ, অত আহ—তৈলান্তরে ইতি । তত্প্রকর্ষাৎ—স্নেহপ্রকর্ষাৎ । তৈলে উপ-
লভ্যমানঃ স্নেহোऽপি জলীয় এব । তস্য প্রকৃষ্টত্বাদগ্নেরানুকূল্যম্ । অপকৃষ্টস্নেহ-
হি জলং বহ্নি নাশয়তিতি ভাবঃ ॥১৫৩

সংস্কারং নিরূপয়তি—সংস্কারভেদ ইতি । বেগ-স্থিতিস্থাপক-ভাবনামেদাৎ
সংস্কারস্ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ । মূর্ত্তমাत्र ইতি । কর্মজ-বেগজমেদাদ্ বেগো দ্বিবিধ
ইত্যর্থঃ । শরীরাদৌ হি নোদনজনিতেন কর্মণা বেগো জন্ম্যতে, তেন চ পূর্বকর্মনাশ-
স্তত উত্তরং কর্ম । এবমগ্রেऽপি । বিনা চ বেগং কর্মণঃ ক্রমপ্রতিবন্ধকত্বাৎ পূর্ব-

জলীয়ঃ—তৈলান্তর্গত-জলভাগনিষ্টঃ । দহনপ্রাতিকূল্যপ্রসঙ্গাৎ—দহননাশপ্রসঙ্গাৎ,
দহননাশং প্রতি সংযোগে ন জলস্য হেতুত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৫৬-১৫৭

ত্রিবিধ ইতি । এততত্রিতয়সাধারণং সংস্কারত্বং জাতিঃ, স্বকারণসজাতীয়কার্য-
জনকত্বस्याসতি বাধকে সামান্যনियतত্বাৎ । तथा चोक्तं न्यायलीलावतीकारैः—
“स्वकारणसजातीयकार्यजनकत्वमसति बाधके सामान्यनिष्ठमिति । সূক্তিকারাस्तু
সংস্কারত্বং ন জাতিরিত্যাहुঃ । तेन—वेगेन । ननु वेगस्य कर्मनाशकत्वे मानाभाव इत्यत
आह—विना चेति । वेगं विना पूर्वकर्मनाशो न स्यादित्यन्वयः । कर्मनाशकस्योत्तर-

কিন্তু জলীয় নহে, কারণ তাহা হইলে দাহের বিরোধিতার আশঙ্কি হইবে—এই
আশঙ্কায় বলিলেন—তৈলান্তরে ইত্যাদি । তৎপ্রকর্ষাৎ বাক্যের অর্থ হইতেছে—
স্নেহের প্রকর্ষ হইতে । তৈলে উপলভ্যমান স্নেহও জলীয়ই (তৈলের অন্তর্গত
জলেরই) । তাহার প্রকর্ষনিবন্ধন অগ্নির আশুক্য হয় । অপকৃষ্ট স্নেহবিশিষ্ট জলই
অধিকে নাশ করে । [উক্ত গ্রন্থের] এই তাৎপর্য ॥ ১৫৭ ॥

সংস্কারভেদঃ এই গ্রন্থের দ্বারা সংস্কার নিরূপণ করিতেছেন । বেগ, স্থিতিস্থাপক
ও ভাবনাভেদে সংস্কার ত্রিবিধ । [উক্ত গ্রন্থের] এই অর্থ । মূর্ত্তমাत्रে এই গ্রন্থের
অর্থ হইতেছে—কর্মজ ও বেগজভেদে বেগ দ্বিবিধ । শরীর প্রভৃতিতে নোদনজনিত
কর্মের দ্বারা বেগ জন্মে । তাহার দ্বারা পূর্বকর্মের নাশ হয় । তাহার পর উত্তর
কর্ম হয় । এইরূপ অগ্রেও জানিবে অর্থাৎ তৃত্য যুক্তিতে উত্তর কর্মের দ্বারা পূর্ববেগের

স্থিতিস্থাপক-সংস্কারঃ ক্ষিতৌ কেচিচ্চতুর্ধ্বৈঃ ।

অতীন্দ্রিয়োঽসৌ বিজ্ঞেয়ঃ ক্বচিৎ স্পন্দেঽপি কারণম্ ॥১৫৭

भावनाख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीन्द्रियः ।

কর্মনাশ উত্তরকর্মোৎপত্তিश्च न स्यात् । यत्र वेगवता कपालेन जनिते घटे वेगो जन्यते, स वेगजो वेगः ॥১৫৮

স্থিতিস্থাপকেতি । আকৃষ্টশাখাদীনাং পরিত্যাগে পুনর্গমনস্য স্থিতিস্থাপক-
সাধ্যত্বাৎ । কেচিদিতি । চতুর্ধু চিত্তাদিষু স্থিতিস্থাপকং কেচিন্মন্যন্তে, তদ-
প্রমাণমিতি ভাবঃ । অসৌ—স্থিতিস্থাপকঃ । ক্বচিৎ—আকৃষ্টশাখাদৌ ॥১৫৬

भावनाख्य इति । तस्य—संस्कारस्य । उपेक्षात्मकज्ञानात् संस्कारानुत्पत्ते-

संयोगस्य तदानीमभावाद् वेगस्यैव कर्मनाशकत्वं कल्प्यत इति भावः । न च कर्मैव कर्मा-
न्तरकारणमस्तु किं वेगेनेति वाच्यं, तस्य कर्मान्तरासमानकालत्वात्, असमवायिकारणा-
नाञ्च कार्यसमानकालत्वनियमात् । वेगरहितशरीरकर्माणि तु प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायि-
कारणकानीति ध्येयम् । उपस्कारकारास्तु—“स्वजन्योत्तरसंयोगेन कर्मणि नष्टे संस्कारेण
कर्मान्तरजननादि”त्युत्तरसंयोगस्य पूर्वকর্মনাশকत्वमाहुः । ननु पूर्वकर्मणो नाशाभावेऽपि
का क्षतिरत आह—कर्मोत्पत्तिश्चेति । तत्र हेतुः—कर्मणः कर्मप्रतिबन्धकत्वादिति ।
केचित् भाष्यकाराः । तथा च भाष्यं—स्थितिस्थापकस्तु स्पर्शवद्द्रव्येषु वर्तमान इति ।

संस्कारानुत्पत्तेरिति । संस्कारकार्यस्य स्मरणादेरदर्शनात् संस्कारানुत्पत्तिकल्पनमिति

নাশ এবং বেগান্তরের উৎপত্তি প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইবে । [একটী] কণ্ঠ
[অন্ত] কণ্ঠের প্রতিবন্ধক বলিয়া বেগ ব্যতীত পূর্বকণ্ঠের নাশ ও উত্তর কণ্ঠের
উৎপত্তি হইবে না । যে স্থলে বেগবিশিষ্ট কপালের দ্বারা আরও ঘটে বেগ জন্মে,
সেই বেগটী বেগজ বেগ ॥১৫৮॥

স্থিতিস্থাপক এই [এই ব্যাখ্যাত হইতেছে] । আকৃষ্ট শাখাদির পরিত্যাগ
হইলে [তাহাদের স্বস্থানে] পুনর্গমন স্থিতিস্থাপক-সাধ্য বলিয়া স্থিতিস্থাপক সংস্কার
স্বীকার্য । কেচিৎ এই গ্রন্থের অর্থ—কেহ কেহ পৃথিবী প্রভৃতি চারিটী দ্রব্যে
স্থিতিস্থাপক সংস্কার স্বীকার করেন, তাহা অপ্রমাণ । অসৌ পদের অর্থ হইতেছে—
স্থিতিস্থাপক । ক্বচিৎ পদের অর্থ হইতেছে—আকৃষ্ট শাখা প্রভৃতিতে ॥ ভাবনাখ্যঃ
এই গ্রন্থ [ব্যাখ্যাত হইতেছে] । তন্তু কথার অর্থ—সংস্কারের । উপেক্ষাক্রম জ্ঞান

उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् ॥१६०

स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसौ हेतुरुच्यते ।

रूपेक्षानात्मक इत्युक्तम् । तत्संशयान् संस्कारानुत्पत्तेर्निश्चय इत्युक्तम् । तेनो-
पेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कारं प्रति हेतुतेति भावः । ननु स्मरणं प्रत्युपेक्षान्यनिश्चय-
त्वेन हेतुत्वं, तेनोपेक्षादिस्थले न स्मरणम् । इत्थञ्च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनैव हेतुता-
ऽस्त्विति चेन्न । विनिगमनाविरहेणापि संस्कारं प्रत्युपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः
सिद्धत्वात् । किञ्चोपेक्षास्थले संस्कारकल्पनाया गुरुत्वात् संस्कारं प्रत्युपेक्षान्य-
निश्चयत्वेन हेतुताया सिद्धत्वात् ॥१६०

तत्र प्रमाणं दर्शयति—स्मरणे इति । असौ—संस्कारः । यतः स्मरणं

भावः । इत्थञ्च—उपेक्षाज्ञानात् स्मृतिवारणे च । ज्ञानत्वेनैवेति । शुद्धज्ञानत्वेनैव ।
हेतुतास्त्विति । उपेक्षान्यनिश्चयत्वापेक्षया लाघवादिति भावः । ननु संस्कारं प्रति ज्ञान-
त्वेन ज्ञानस्य हेतुत्वे कारणतावच्छेदकलाघवमस्ति, त्वत्पक्षे तु न किञ्चिद् विनिगमकमित्यत
आह—किञ्चेति । गुरुत्वादिति । संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेन हेतुत्वे उपेक्षानात्मकादपि निष्फलः
संस्कारः स्यात्, तस्यापि ज्ञानत्वात् । तथा चानन्त-निष्फलसंस्कार-तत्प्रागभाव-ध्वंस
कल्पनापेक्षयोपेक्षान्यनिश्चयत्वस्य लघुत्वात्तनैव हेतुत्वमुचितमिति भावः । यत इति ।

इहेते संस्कार उ९पन्न ह्य ना बलिया 'उपेक्षानात्मक' (उपेक्षा भिन्न) এই কথাটি উক্ত
হইয়াছে । তাহার (কোন বিষয়ের) সংশয় ইহাতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না
বলিয়া নিশ্চয়ঃ এই কথাটি উক্ত হইয়াছে । সেইজন্য সংস্কারের প্রতি উপেক্ষাভিন্ন
নিশ্চয়ত্বরূপে [নিশ্চয়ের] হেতুত্ব—[উক্ত গ্রন্থের] এই তাৎপর্য্য । [পূঃ] আত্মা,
স্মরণের প্রতি উপেক্ষা ভিন্ন নিশ্চয়ত্বরূপে [নিশ্চয়ের] হেতুত্ব আছে । সেইজন্য উপেক্ষা-
স্থলে স্মরণ হয় না । এই প্রকারে সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপেই [জ্ঞানের] হেতুত্ব
হউক—এই যদি বলি, [উঃ] না, তাহা বলিতে পার না । কারণ .বিনিগমনার
অভাববশতঃও সংস্কারের প্রতি উপেক্ষা ভিন্ন নিশ্চয়ত্বরূপে [উপেক্ষাভিন্ন নিশ্চয়ের]
জনকত্ব সিদ্ধ হয় । আরও কথা—[স্মৃতির প্রতি উপেক্ষা ভিন্ন নিশ্চয় হেতু হইলে]
উপেক্ষাস্থলে সংস্কার কল্পনায় গৌরব হয় বলিয়া সংস্কারের প্রতি উপেক্ষাভিন্ন
নিশ্চয়ের হেতুত্বই সিদ্ধ হয় ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

স্মরণে এই গ্রন্থ দ্বারা সেই সংস্কারে প্রমাণ দেখাইতেছেন । অর্থাৎ কথার

ধর্মাধর্মাবদৃষ্টং স্যাৎ ধর্মঃ স্বর্গাদিসাধনম্ ॥১৬১

প্রত্যমিহানঞ্চ জনয়তি, অতঃ সংস্কারঃ কল্মষ্যতে। বিনা ব্যাপারং পূর্বানুভবস্ব
স্মরণাদিজননাসামর্থ্যাৎ। স্বস্বব্যাপারান্যতরাभावे कारणत्वासम्भवात्। न
च प्रत्यमिहानं प्रति तत्तत्संस्कारस्य हेतुत्वे प्रत्यमिहानायाः संस्कारजन्यत्वेन
स्मृतित्वापत्तिरिति वाच्यम्। अप्रयोजकत्वात्। परे त्वनुद्बुद्धसंस्कारात् प्रत्यमि-
हानुदयादुद्बुद्धसंस्कारस्य हेतुत्वापेक्षया तत्तत्स्मरणस्यैव प्रत्यमिहानं प्रति हेतुत्वं
कल্মষ्यत इत्याहुः॥ अदृष्टं निरूपयति—धर्मोति। स्वर्गादीति। स्वर्गादि-सकल-
सुखानां स्वर्गसाधनीभूत-शरीरादीनाञ्च साधनं धर्म इत्यर्थः॥१६१

অনুভব ইत्याদিঃ। যাৎব্যাপারাদিত্যর্থঃ। অতঃ—তাৎব্যাপারসম্পত্যর্থম্। কল্মষ্যত
ইতি। কদাচিদনুভূতস্য সর্বদা স্মরণাপত্তেরনুভবধ্বংসস্যান্যস্য বা ব্যাপারত্বাসম্ভবাদিতি
भावः। जननासामर्थ्यादिति। अनुभवस्य विनष्टत्वेन पूर्ववृत्तित्वाभावादिति भावः।
अन्यतराभाव इति। विनष्टस्य कारणस्य स्वरूपतोऽसतो व्यापाराभावे स्वजन्यव्यापार-
वत्तासम्बन्धेनापि तस्य कारणत्वं न स्यादिति भावः। अप्रयोजकत्वात्—संस्कारजन्यत्वस्य
स्मृतित्वाप्रयोजकत्वात्, संस्कारध্বংসस्य स्मृतित্বাপत्तेरिति भावः। मणिकारानुयायिनां
मतमाह—परे त्विति। कल্মষ्यत इति। उद्बुद्धसंस्कारत्वेन हेतুत्वापेक्षया स्मृतित्वেন हेতुত্বে
লাঘবাদিতি भावः। प्रत्यमिहानहेतुभूत-स्मरणं प्रत्यावश्यकेनोद्बुद्धसंस्कारेण प्रत्यमिहानोप-
पत्तौ स्मरणस्य तद्वেতुत्वकल्पनं तद्व্যাপারकल्पनञ्चायुक्तमित्यस्वरसादाह—आहुः।

অর্থ—সংস্কার। [বিনষ্ট অশুভব] যেহেতু অরুণ ও প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন করে, সেই
জ্ঞা সংস্কার কল্পিত হয়। কারণ ব্যাপার ব্যতীত পূর্বাশুভবের অরুণ প্রভৃতির
উৎপাদনে সামর্থ্য নাই। কেননা নিজে বা নিজেই ব্যাপারের মধ্যে অতীত কেহ না
থাকিলে নিজের কারণত্বই সম্ভব নহে। প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি সেই সেই সংস্কার হেতু
হইলে প্রত্যভিজ্ঞার সংস্কারজ্ঞাত্ব-হেতু স্মৃতিত্বের আপত্তি—ইহা বলিতে পার না।
কারণ [সংস্কারজ্ঞাত্ব স্মৃতিত্বের] প্রয়োজক নহে। অতএব কিঞ্চিৎ [এই বলেন—]
অমুদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তি হয় না বলিয়া উদ্বুদ্ধ সংস্কারের, হেতুত্ব
বলিতে হইবে। তদপেক্ষা [লাব্ধ হয় বলিয়া] প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি সেই সেই অরুণের
কারণত্ব কল্পিত হয়—এই বলেন। ধর্ম ইত্যাদি অশ্বেষ দ্বারা অদৃষ্ট নিক্রপণ করিতে-
ছেন। স্বর্গাদি অশ্বেষ এই অর্থ—স্বর্গাদি সকল সুখ এবং স্বর্গের হেতুত্ব শরীর

গঙ্গাক্সানাদি-যাগাদি-ব্যাপার: পরিকীৰ্ত্তিত: ।

• তত্র প্রমাণং দর্শয়িতুমাহ—যাগাদীতি । যাগাদি-ব্যাপারতয়া হি ধর্মঃ কল্প্যতে, অন্যথা যাগাদীনাং চিরবিনষ্টতয়া নিব্যাপারতয়া চ কালান্তর-স্বর্গজনকত্বং ন স্খ্যাৎ । তদুক্তমাচার্যৈঃ “চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কৰ্ম্মাতিশয়ং বিনা” ইতি ॥ ননু যাগধ্বংস এব ব্যাপারঃ স্খ্যাৎ । ন চ প্রতীয়োগি-তদুৎসয়ো-রেকভাজনকত্বম্, সৰ্বত্র তথাৎবে মানাভাবাৎ । ন চ ত্বন্মতে ফলানন্ত্যম্, মন্মতে চরমফলস্থা-পূৰ্ব্বনাশকত্বান্ন তথাৎবমিতি বাচ্যম্, কালবিশেষস্য সহ-

মূলে স্বর্গাদীতি । আদিনা পুত্রপশ্বাদি-দৃষ্টফলপরিগ্রহঃ । যাগাদীত্যাদিনা হোম-দানাদেবৈধকর্মণঃ পরিগ্রহঃ । তত্র যাগত্বং তস্যৈবেদং ভবত্বিত্যাকারক-দেবতোদ্রেশ্যকত্ব-প্রকারক-স্বস্ত্বধ্বংসবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ্যকেচ্ছাত্বম্ । চিরবিনষ্টতয়া—নিরন্বয়ধ্বস্ত-তয়া । উক্তং—কুসুমাজ্জলৌ প্রথমস্তবকে উক্তম্ । চিরধ্বস্তমিতি । চিরধ্বস্তং নিরন্বয়-বিনষ্টং কৰ্ম্মাতিশয়মপূৰ্ব্বং বিনা ফলায় নালং ন সমর্থমিত্যর্থঃ । ব্যাপারঃ স্খ্যাতিতি । তথা চ ক্লৃপ্তেনৈব নিৰ্বাহেঃপূৰ্ব্বকল্পনমনুচিতমিতি ভাবঃ । তথাৎবে—প্রতীয়োগি-ধ্বংসয়ো-রেককার্যজনকত্বনয়মে । মানাভাবাদিতি । বিধান্তরনিবৃত্তৌ বিধস্যেব বিধধ্বংস্যাপি হেতুত্বাৎ তাদৃশনয়মে মানাভাব ইতি ভাবঃ । ত্বন্মতে—ধ্বংসস্য ব্যাপারত্ব-বাদিনাং মতে । ফলানন্ত্যম্—ধ্বংসস্ত্যা-বিনাশিত্বেন ফলপ্রবাহানন্ত্যম্ । তথাৎবং—

প্রভৃতিঃ কারণ হইতেছে ধর্ম । সেই ধর্ম প্রমাণ প্রদর্শন করিতে যাগাদি এই গ্রন্থ বাললেন । যাগাদির ব্যাপাররূপে ধর্ম কল্পিত হয় । অতঃপর অর্থাৎ ইহা স্বীকার না করিলে যাগাদি চিরবিনষ্টে বলিয়া এবং ব্যাপারহীন বলিয়া কালান্তরভাবী স্বর্গের জনক হইতে পারে না । আচার্য উদয়ন কর্তৃক তাহাই উক্ত হইয়াছে—‘চিরবিনষ্টে (নিরন্বয়-বিনষ্টে) কর্ম্ম অতিশয় (ব্যাপার) বিনা ফলজননে সমর্থ হয় না ।’ [পূঃ] আচ্ছা, যাগধ্বংসই ব্যাপার হউক । প্রতিযোগী ও ধ্বংসের একটি কার্যের জনকত্ব নাই—ইহাও নহে । কারণ সর্বত্র এই নিয়মে প্রমাণ নাই ।* আর তোমার (ধ্বংসের ব্যাপারভাবাদির) মতে [কারণের ব্যাপারীভূত ধ্বংস অবিনাশী বলিয়া ফলের আনন্ত্য (অবিনাশিত্ব) হইবে, আমার মতে চরম ফল অপূর্ব্বের নাশক বলিয়া ফলের আনন্ত্য নাই—ইহা বলিতে পার না । কারণ কালবিশেষও [ব্যাপারের] সহকারী অর্থাৎ কালবিশেষ সহকৃত যাগধ্বংসই ফলের হেতু । ঐ কালবিশেষ

কর্মনাশাজলস্পর্শাদিনা নাশ্যস্ত্বসৌ মতঃ ॥১৬২

কারিত্বাদিত্যত আহ—গঙ্গাস্ত্রানেনি । গঙ্গাস্ত্রানস্য হি স্বর্গজনকত্বেন্তানান্
জলসংযোগধ্বংসানাং ব্যাপারত্বমপেক্ষ্যৈকমপূর্বমেব কल्प্যতে লাঘবাদিতি ভাবঃ ।
ননু ধ্বংসোঽপি ন ব্যাপারোঽস্তু । ন চ নির্ব্যাপারস্য চিরধ্বংসস্য কথং কারণত্ব-
মিতি বাচ্যম্ । অনন্যথাসিদ্ধনियतपूर्ववर्तित्वस्य तत्रापि सत्त्वात् । अव्यवहित-
पूर्ववर्तित्वं हि चक्षुःसंयोगादेः कारणत्वे, न तु सर्वत्र, कार्यकालवृत्तित्वमिव सम-
वायेकारणस्य कारणत्वे इत्यत आह—कर्मनाशेति । यदि ह्यपूर्वं न स्यात्, तदा

फलानन्त्यম্, अपूर्वाभावादिति भवः । सहकारित্বাদिति । यादृशकालविशेषस्य
फलहेतुत्वम्, तादृশस्य फलोत्तरमসসত্বান্ন ফলান্নরোত্পাদ ইতি ভাবঃ । কল্প্যত ইতি ।
ব্যাপারতয়েत्याদিঃ । লাঘবাদিতি । স্বধ্বংসস্য ব্যাপারত্বে কারণীভূতাভাব-প্রতিযোগিত্বেন
স্বস্য প্রতিবন্ধকত্বাপত্তেরিত্যপি बोध्यम् । ধ্বংসঃ—यागादिध्वंसः । पूर्ववर्तित्वस्येति ।
तादृशपूर्ववृत्तिरूप कारणत्वस्येत्यर्थः । तत्रापि—व्यापाररहित-यागादावपि । नन्व-
नन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तित्वं न कारणत्वम्, अपि तु तादृशव्यवहितपूर्ववर्तित्वम् । यागादेस्तु
न तथा । तत् कथं तेषां कारणत्वमित्यत आह—अव्यवहितेति । न तु सर्वत्रेति ।
कार्यकालवृत्तित्वं यथा समवायिकारणत्वस्य घटकम्, न तथा कारणत्वमात्रस्य, प्राग-
भावाद्वा तदभावात् । तथा यागादेः कारणत्वेऽव्यवहितपूर्ववृत्तित्वं न घटकमिति भवः ।
कर्मनाशাজलस্পর্शादीत्यादिना—“कर्मनाशাজलस্পर्शात् करतोयाविलङ्घनात् । गण्डकी-

अविनाशी नह बलिना क्षील अविनाशी नह—এই আশঙ্কায় গঙ্গাস্ত্রানাদি গ্রহ
বলিতেছেন । গঙ্গাস্ত্রানেন স্বর্গজনকত্ব [স্বীকৃত] হইলেই অনন্ত জলসংযোগধ্বংসের
ব্যাপারত্ব অপেক্ষা লাঘববশতঃ এক অপূর্বই [ব্যাপাররূপে] কল্পিত হয় । ইহাই
[উক্ত গ্রন্থের] তাৎপর্য্য । [পুঃ] আচ্ছা, [যাগাদির] ধ্বংসও ব্যাপার না উটক ।
পরন্তু নির্ব্যাপার চিরবিনষ্টে যাগের [স্বর্গ] জনকত্ব কিরূপে হইবে—ইহা বলিতে
পার না । কারণ অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত-পূর্ববৃত্তি ব্যাপারশূন্য যাগেও আছে । চক্ষুঃ-
সংযোগাদির কারণত্বেই অব্যবহিত পূর্ববৃত্তি ঘটক (অপেক্ষিত), সর্বত্র ঘটক নহে ।
যেমন সমবায়িকারণের কারণত্বে কার্যকালবৃত্তিঘটী ঘটক, সকলের কারণত্বে ঘটক
নহে [স্তত্রাং যাগের ব্যাপার কল্পনার আবশ্যকতা নাই, নির্ব্যাপার যাগই স্বর্গজনক
হইবে ।]—এই আশঙ্কায় কর্মনাশী এই গ্রহ বলিলেন । যদি [যাগজ্ঞ] অপূর্ব

अधर्मो नरकादीनां हेतुर्निन्दितकर्मजः ।

प्रायश्चित्तादि-नाशयोऽसौ जीववृत्ती त्विमौ गुणौ ॥१६३

कर्मनाशा-जलक्षणादिना नाशयत्वं धर्मस्य न स्यात् । न हि तेन यागादेर्नाशः प्रत्तिबन्धो वा कर्तुं शक्यते, तस्य पूर्वमेव वृत्तत्वादिति भावः । एतेन देवताप्रीतेरेव फलत्वमित्यपास्तम् । गङ्गास्नानादौ सर्वत्र देवताप्रीतेरसम्भवाच्च । देवतायाश्चेतन-त्वेऽपि तत्प्रीतेरनुद्देश्यत्वात् । प्रीतेः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुप्रीत्यादौ तदसम्भवात्, अन्यसुखादेस्तत्राभावात् । तेन विष्णुप्रीतिजन्यत्वेन पराभिमत-स्वर्गादिरेव विष्णु-प्रीतिशब्देन लक्ष्यते ॥१६२

अधर्म इति । नरकादि-सकलदुःखानां नारकीय-शरीरादीनाञ्च साधनमधर्म इत्यर्थः । तत्र प्रमाणमाह—प्रायश्चित्तेति । यदि ह्यधर्मो न स्यात्, तदा बाहुतरणाद्धर्मः क्षरति कीर्तनादि”ति वचनसिद्धकरतोयाविलङ्घनादेः परिग्रहः । तेन—कर्मनाशाजलस्पर्शादिना । वृत्तत्वात्—उत्पन्नत्वाद् विनष्टत्वाच्च । एतेन—वर्द्धमान-दोषेन । स्नानादावित्यादिना दानश्राद्धादेः परिग्रहः । असम्भवाच्चेति । विग्रहवच्चेतन-देवतानङ्गीकर्तृभिस्तैरचेतनमन्त्रस्यैव देवतात्वाभ्युपगमादिति भावः । विग्रहवच्चेतनदेवता-भ्युपगमत्वादेऽप्यनुपपत्तिं दर्शयति—देवताया इति । अनुद्देश्यत्वादिति । स्वर्गकामो यजेतेत्यादौ स्वर्गादिरेवोद्देश्यत्वादिति भावः । तेन—विष्णुप्रीतेः फलत्वासम्भवेन ॥१६०-६२

ना ह्य, तवे कर्मनाशा नदीर जनस्पर्श प्रभृति द्वारा धर्मैर नाशश्च [संभव] इहेत ना । कारण सेहै जनस्पर्श यागादिर नाश वा प्रतिबन्ध करिते पावे, ना, कारण पूर्वैहै ताहार विनाश इहेयाछे । [अतःरां सेहै जनस्पर्श-नाश कोन धर्म अरुण शोकार्थ]—इहाहै तात्पर्य । देवताप्रीतिहै [यागादिर] फल—एहै मतुत इहा श्राराः अर्थां वक्राग्रान युक्ति द्वारा निरस्त इहेन । कारण गङ्गास्नान प्रभृति कार्यामात्रे देवतार प्रीति संभव नहे । देवता चेतन इहेलेउ देवतार प्रीति सर्वत्र उद्देश्य (कार्या) नहे एव प्रीति स्थ स्वरूप बलिया विष्णुप्रीति प्रभृतिता ताहा संभव नहे, कारण अनित्य स्थ स्थाने (विष्णुते) नाहै । अतःरां [स्वर्गादि] विष्णुप्रीतिजन्त बलिया अत्रैर अभिमतः नेहै स्वर्ग प्रभृतिहै विष्णुप्रीति शब्दैर द्वारा लक्षित हय ॥१७२॥

अधर्म एहै एहेर एहै अर्थ—नरक प्रभृति समस्त दुःख नारकीय शरीर प्रभृतिर कारण इहेतेछे अधर्म । प्रायश्चित्त एहै एहै द्वारा ताहाते प्रमाण बन्धितछेन ।

ইমৌ তু বাসনাজন্যৌ জ্ঞানাৎপি বিনশ্যতঃ ।

প্রায়শ্চিত্তাদিনা নাশ্যত্ব ন স্যাৎ । ন হি তেন ব্রহ্মহননাदीনাं নাশঃ প্রতিबन्धो वा विधातुं शक्यते, तस्य पूर्वमेव विनष्टत्वादिति भावः । जीवेति । ईश्वरस्य धर्म-धर्माभावादिति भावः ॥ ১৬৩

ইমৌ—ধর্মাধর্মৌ । বাসনেতি । অতো জ্ঞানিনা কৃতে অপি সুকৃতদুষ্কৃতকর্মণী ন ফলায়ালমিতি भावः । জ্ঞানাৎপিতি । অপিনা ভোগপরিগ্রহঃ । ননু তত্ত্ব-জ্ঞানস্য কথং ধর্মাধর্মনাশকত্বম্, “নাভুক্তং জীযতে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপী”তি

নন্বীশ্বরে কৃতো ন ধর্মাৎদেহত্বত্তিরত আহ কারিকায়াম্—বাসনাজন্যাবিতি । ইশ্বরে মিথ্যাজ্ঞানজন্য-রাগবিরহাত্মন ধর্মাৎদেহত্বত্তিরিতি भावः । অতঃ—ধর্মাধর্মৌ প্রতি বাসনায়া হেতুত্বাৎ । ফলায়ালমিতি । জ্ঞানিনো রাগরূপ-সহকারি-কারণাভাবাত্মন তত্র ধর্মাৎদুত্বত্তিরিতি भावः । আত্মতত্ত্ববিশেষকদীপ্তিমনুস্মরণ তত্ত্বজ্ঞানস্য কর্ম-নাশকত্বং সমর্থয়তি—জ্ঞানাৎপিতি । প্রাচীনঃ শঙ্কতে—নন্বিতি । প্রাচীনাस्तু ভোগা-দেব কর্মণা জ্য ইत्याहुः । तथा च न्यायभाष्यं—“सर्वाणि पूर्वकर्माणि ह्यन्ते जन्मनि विपच्यन्त” (৪।১।৬৩) ইতি । বার্তিককারা ন্যায়কন্দলীকারাশ্চাপ্যেবমেবাहुः । তাৎপর্য-টীকাকারাস্তু “নাভুক্তং জীযতে কর্মেতি স্মৃতেরন্যসুখদুঃখবিশ্রাণ-বিরোধস্য কর্মণামব-ধারণাত্ । অতঃসর্গিকস্য কচিৎ প্রায়শ্চিত্তাদৌ বিশেষবচনেনাপবাদাত্ । জীযন্তে চাস্য কর্মাণীতি শ্রুতয়োর্গর্ভবশাদ যুগপদুত্পাদিতানেকবিধদেহোপভোগোপায়ুপপত্তে”রিত্যাहुः । মনুস্যোক্ত-দিশা প্রায়শ্চিত্তস্য ভোগরূপত্বাভ্যুপগমে তু ন কাচিদনুপপত্তিরিতি বোধ্যম্ ।

যদি অর্থ্য না থাকিত; তবে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা [কংসারও] নষ্ট হইত না । কারণ সেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির নাশ বা প্রতিবন্ধ করিতে পার না । কারণ তাহা প্রায়শ্চিত্তের পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে—এই তাৎপর্য । জীব এই গ্রহের তাৎপর্য হইতেছে—জীবের ধর্ম ও অর্থ্য নাই বলিয়া [ধর্মার্থকে জীবন্তি বলা হইয়াছে] ।

ইমৌ কথার অর্থ—ধর্ম ও অর্থ্য । বাসনা এই গ্রহের এই তাৎপর্য :—এইজন্য অর্থাৎ ধর্মার্থের প্রতি বাসনা (রাগ) হেতু বলিয়াই জ্ঞানী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে ধর্মার্থ ফলজননে সমর্থ হয় না । জ্ঞানীরা এই বাক্যের অপি দ্বারা ভোগ গৃহীত হয় । [পূঃ] আচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞানের ধর্মার্থ নাশক কিরূপে হয় ? কারণ ‘নাভুক্ত

বচনবিরোধাত্ । ইত্থঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানিনাং মৃদতি কায়ব্যূহেন সকলকর্মণাং ভোগেন
কায় ইতি চেৎ । তত্র ভোগস্য বেদবোধিত-নাশকোপলক্ষকত্বাত্ । কথমন্যথা
‘প্রায়শ্চিত্তাদিনা কর্মণাং নাশঃ ? তদুক্তম্—“জ্ঞানামিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ
কুরুতে’^১র্জুন”, “ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” ইতি । ননু তত্ত্ব-
জ্ঞানিনস্তর্হি শরীরাবস্থানং সুখদুঃখাদিকঞ্চ চ ন স্যাৎ, জ্ঞানেন সর্বेषাং কর্মণাং
নাশাদিতি চেৎ, প্রারম্ভেতরকর্মণামেব নাশাত্ । তত্চক্ষরীরভোগজনকং হি যত
কর্ম, তৎ প্রারম্ভম্, তদমিপ্রায়মেব নাভুক্তমিতি বচনমিতি ॥

বচনবিরোধাদিতি । তেন বচনেনাদৃষ্টনাশমাत्रে ভোগস্যেব হেতুত্বপ্রতিপাদনাদিতি ভাবঃ ।
ইত্থঞ্চ—ভোগস্যেব ধর্মনাশকত্বে চ । কায়ব্যূহেন—যোগমহিম্নৈকদা স্নেহকশরীরস্বী-
কারেণ । উপলক্ষকত্বাত্—সূচকত্বাত্ । তত্র প্রমাণমাহ—কথমিতি । অন্যথা—উপ-
লক্ষকত্বাभावे । প্রায়শ্চিত্তাদিনেতি । আদিना तीर्थस्नानादिपस्त्रिहः । জ্ঞানস্যাদৃষ্টনাশকত্বে
স্মৃতি শ্রুতিঞ্চ প্রমাণয়তি—তদুক্তমিতি । তর্হি—ভোগস্যেব তত্ত্বজ্ঞানস্যাপি ধর্মীধর্ম-
নাশকত্বে । নাশাদিতি । জ্ঞানস্য সর্বকর্মনাশকত্বস্বীকারে নাভুক্তমিত্যাদিবচনবিরোধ-
পর্যা স্মৃতিবাক্যখণ্ডকসর্বশব্দস্য সর্বশুদ্ধা সরস্বতীত্যাদাবিব সংকোচেन प्रारम्भेतरकर्म-
परत्वादिति भावः । शरीरभोगजनकं—शरीरवच्छेदेन भोगजनकम् ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

কায়তে কর্ম’ এই বচনের সহিত বিরোধ হয় । এই হইলে অর্থাৎ ভোগই ধর্মার্থের
নাশক হইলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণের ঋতি কায়ব্যূহের দ্বারা ভোগেই সকল কর্মের
ক্ষয় হয়—এই যদি বলি । না—তাহা বলিতে পার না । কারণ সেই বচনে ভোগ
পদটী বেদ-বোধিত নাশকের সূচক অর্থাৎ বেদে যে মুমুক্ষু কর্মকে ধর্মার্থের নাশক
বলিয়াছেন, ভোগ শব্দে সেই সকল কর্মকে বুঝিতে হইবে । অত্যাধা, অর্থাৎ ইহা স্বীকার
না করিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কিরূপে কর্ম সমূহের নাশ হয় ? • জ্ঞানামিঃ এই গীতা-
বাক্যে তাহাই উক্ত হইয়াছে । [পৃঃ] আচ্ছা, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানিগণের শরীরের
স্থিতি ও সুখ দুঃখাদি না হউক । কারণ জ্ঞানের দ্বারা সকল কর্মেরই নাশ হইয়াছে—এই
যদি বলি । [উঃ] না—তাহা বলিতে পার না । কারণ [জ্ঞানের দ্বারা] প্রায়শ্চ
ব্যাক্ত কর্মসমূহেরই নাশ [বিবক্ষিত] হইয়াছে । সেই সেই শরীরে ভোগজনক যে
কর্ম, তাহা প্রায়শ্চ কর্ম । ‘নাভুক্ত’ কায়তে’ এই বচন সেই অভিপ্রায়েই (প্রায়শ্চ কর্মের
অভিপ্রায়েই) জানিবে ।

শব্দ এই গ্রন্থ দ্বারা শব্দ নিরূপণ করিতেছেন । নভোগজিঃ কথার অর্থ—

শব্দো ধ্বনিঃশ্রবণাঃ সৃদঙ্গাদিমবো ধ্বনিঃ ॥১৬৪

কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা ঘণাঃস্বে কাদ্যো মতাঃ ।

সর্বঃ শব্দো নমোবৃতিঃ শ্রোত্রোত্পন্নস্তু গৃহ্যতে ॥১৬৫

বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুত্পত্তিস্তু কীর্তিতা ।

কদম্বকোরক-ন্যায়াদুত্পত্তিঃ কস্যচিন্মতে ॥১৬৬

শব্দং নিরূপয়তি—শব্দ ইতি । নমোবৃতিরাকাশসমবেতঃ । দূরস্থশব্দস্য-
গ্রহণরূপদাহ—শ্রোত্রেতি । ননু সৃদঙ্গাদ্যবচ্ছেদেনোত্পন্নে শব্দে শ্রোত্রে কথমুত্পত্তি-
রত আহ—বীচোতি । আद्यশব্দস্য বহির্দশাদিগবচ্ছিন্নশ্রোত্ৰন্যঃশব্দস্তেনৈব শব্দেন
জন্যতে, তেন চাপরস্তদ্ব্যাপকঃ । एवं ক্রমেণ শ্রোত্রোত্পন্নো গৃহ্যতে ইতি । কদম্বেতি ।
আद्यশব্দাদ্ দশদিক্তু দশ শব্দা উত্পদ্যন্তে । 'ততশ্চান্যে দশ শব্দা উত্পদ্যন্ত
ইতি ভাবঃ । অস্মিন্ মতে কল্পনাগৌরবাদুক্তং—কস্যচিন্মত ইতি ॥১৬৪-১৬৬

শব্দো দ্রব্যং, সর্বগতো নিত্যশ্চেতি মন্বমতং নিরাকুর্বন্ শব্দস্য গুণত্বং ব্যবস্থাপয়িতু-
মাহ মূলে—শব্দ ইতি । দ্রব্যবৈধর্ম্যান্নাযং শব্দো দ্রব্যম্ । দ্রব্যবৈধর্ম্যশ্চৈকদ্রব্যসমবায়ি-
কত্বম্ । ন হি দ্রব্যমেকদ্রব্যসমবায়িকারণকং भवति । तथा च वैशेषিকসূত্রম্—“एक-
द्रव्यत्वान्न द्रव्यमि”তি । तस्माच्छब्दो गुणः । ननु तथापि कथं गुणानां चतुर्विंशति-
त्वम्, अरुच्यालस्य-रौद्र्यादीनामधिकानां सत्त्वादिति चेत् । न । नेच्छामीत्यरुचि-
निरूपणात् । नाप्यालस्यं, यन्नाभावे तच्छब्दव्यवহारात् । नापि रौद्र्यम्, आर्द्रতাहीने
शुष्कतावदस्निग्धसामानाधिकरण्येनानुभवात् । कामाभिलाषारागसङ्कल्पकार्पण्य-वैराগ्यादय
इच्छाविशेषा एवेति सिद्धं गुणानां चतुर्विंशतित्वम् ॥১৬৪-১৬৬॥

আকাশে সর্ববেতঃ । দূরস্থ শব্দে প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া বলিলেন—শ্রোত্রোত্পন্নঃ ।
আজ্ঞা, স্মৃতিাদি দেশে শব্দ উৎপন্ন হইলে (তাহা) শ্রোত্রে কিরূপে উৎপন্ন হয়—
এই আশঙ্কায় বলিলেন—বীচী ইত্যাদি । সেই প্রথম শব্দের দ্বারা (আত্ম শব্দের)
বাহিরে দশদিকে অল্প শব্দ উৎপন্ন হয় । তাহা দ্বারা তাহার অপেক্ষা ব্যাপক অল্প
শব্দ উৎপন্ন হয় । এইরূপে [শব্দ] শ্রোত্রে উৎপন্ন হইলে প্রত্যক্ষ হয় । কদম্ব প্রভৃতি এই
তাৎপর্য্য :—প্রথম শব্দ হইতে দশদিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয় । সেই দশটি দ্বারা অল্প
দশটি শব্দ উৎপন্ন হয় । এই মতে কল্পনার গৌরব হয় ; এই অল্প উক্ত হইয়াছে—
কল্পচিন্মতে ॥১৬৪-১৬৬॥

उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता ।

सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवजम्बते ॥१६७

तदेवौषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दर्शनात् ।

तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्वे मतं हि नः ॥१६८

इति महामहोपाध्याय-विद्यानिवास-भट्टाचार्यसूत-श्रीविश्वनाथ-न्यायपञ्चानन
भट्टाचार्य-विरचितो भाषापरिच्छेदः समाप्तः

ननु शब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्तिकथनमसङ्गतमत आह—उत्पद्येति । शब्दानां-
मुत्पादविनाशप्रत्ययशालित्वादनित्यत्वमित्यर्थः । ननु स एवायं ककार इत्यादि-
प्रत्यभिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम् । इत्थं चोत्पादविनाशबुद्धिर्भ्रमरूपैवेत्यत आह
—सोऽयमिति । साजात्यमिति । तत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सजातीयत्वं विषयो न तु
तद्व्यक्त्यभेदो विषयः, उक्तप्रतीतिविरोधात् । इत्थञ्च द्वयोरपि बुद्ध्योर्न भ्रमत्व-
मिति ॥१६७

ननु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कुत्र दृष्टा, इत्यत आह—तदेवेति ।

तत्त्वचिन्तामणेः शब्दानित्यतावादमनुस्मरन् शब्द-नित्यत्ववादिनो मीमांसकस्य मतं
निराकर्तुमाह—नन्विति । इत्थञ्च—प्रत्यभिज्ञया शब्दनित्यत्वसिद्धौ च । भ्रमरूपेति ।
वर्णव्यञ्जकोत्पत्तेर्वर्णभ्वालोपादिति भावः । उक्तप्रतीतिविरोधात्—उत्पादविनाशशालि-
प्रत्ययविरोधात् । न चेवं तज्जातीयोऽयमिति स्यात्, न तु सोऽयमिति वाच्यम् । तज्-

शब्देर नित्यत्वे हेतुं तांशोर उ०प०स्तिर उक्ति मन्त्रत नहे-~~ए~~ एह आशङ्कय बलिनन
उ०प०स्तिर । शब्देर उ०पाद ७ विनाश प्रत्यक्ष-वेद्य बलिग्न शब्द अनित्य—[उक्त
ग्रन्थेन] एह अर्थ । (पूः) आह्वा, 'मेह एह ककार' एह मन्त्रं प्रताडिज्जा 'द्वारा' शब्द-
समूहेर नित्यत्वं सिद्धं ह्य । ताहा हहेले* [शब्देर] उ०पाद विनाशवृत्तिं व्यक्रूपह
[बलिगते हहेले]—एह आशङ्कय बलिनन—सोह्यमिति । साजातीयम् एह [ग्रन्थ
न्यायात्] हहेतेहे] । मेहले प्रताडिज्जाटीर विषय हहेतेहे—ताहम् सजातीयम्,
व्यक्तिर. अहम् किञ्च विषय नहे । कारण—उक्त उ०पाद विनाश प्रतीतिर सहित
- विरोध ह्य । एह प्रकारे दुहेटी प्रतीतिरह अजात्यत्वं सिद्धं ह्य ॥१७१॥

आह्वा, सजातीय पदार्थे 'सोह्यम्' एह प्रताडिज्जा कौश्याय दृष्टे ह्य १० एह
आशङ्कय बलिनन—तदेव । "वे शब्द आनि प्रसूत करियाहि, मेह शब्द अह

यदौषधं मया कृतं, तदौषधमन्येनापि कृतमित्यादि-दर्शनादिति भावः ॥१६८॥

इति श्रीमन्महामहोपाध्याय-विद्यानिवासभट्टाचार्य-सूत-

श्रीविश्वनाथन्यायपञ्चाननभट्टाचार्यविरचितायां

सिद्धान्त-मुक्तावल्यां गुणनिरूपणम्

जातीयत्वप्रतीतेरपि सोऽयमित्याकारदर्शनात् । अधिकं तु शब्दानित्यत्ववादेऽनुसन्धेयम् ।

वक्त्रेषु दक्षिणे भागे मेदिनीपुर-मण्डले ।

मालञ्च-ग्रामिक-श्रेष्ठः काश्यपान्वय-सम्भवः ॥

शिरोमणिरिति ख्यातः श्रीनाथचन्द्र-भूसुरः ।

जनको, जननी यस्य गङ्गा-देवी पतिव्रता ॥

आचार्यो यस्य च 'महामहोपाध्याय'लान्छनौ ।

दर्शनाध्यापक-चरौ विश्वविद्यालयस्थितौ ॥

फणिभूषण-योगेन्द्रौ गोप्यतिप्रतिमावुभौ ।

पञ्चाननाभिधः सोऽहं कलिकाता-स्थलीस्थितः ॥

आत्मज्ञानप्रकर्षाय यं समुद्यममाचरम् ।

मुक्तावली-संग्रहोऽयं तेनैव पूर्णतां गतः ॥

ग्रहषडवसुचन्द्रांके शाकान्दे शुचिसंक्रमे ।

परमेशार्पितो मोदं विधत्तां स विपश्चिताम् ॥

यदत्र सौष्ठवं किञ्चित् तद्गुरोरेव मे न हि ।

यदत्रासौष्ठवं किञ्चित् तन्ममैव गुरोर्न हि ॥

इति श्रीमन्महामहोपाध्याय-फणिभूषण-तर्कवागीश-श्रीचरणान्तेवासि-

श्रीमत्-पञ्चानन भट्टाचार्य-विरचितो

मुक्तावलीसंग्रहः समाप्तः

पूरुष कर्तृकं अज्ञत इत्येवाह—एहं मयं अताञ्जिना देवा याग बलिना [पूर्योऽहं]
“मोक्ष” अताञ्जिना मन्नातीय वस्तु विवर्गक]—[उक्त एवम्]—एहं तां पर्व ॥१७८॥

श्रीभक्तानन उद्गोचाराय कृत निवासभट्टाचार्य

अज्ञवाप नमोऽस्तु ।

मुक्तावलीसंग्रह-धृत-ग्रन्थानामनुक्रमणिका •

अद्वैतरत्नरत्नाणाम् (मधुसूदनसरस्वती)	तर्कामृतम् (जगदीश-तर्कालङ्कारः)
अद्वैतसिद्धिः (मधुसूदनसरस्वती)	तन्त्ररहस्यम् (रामानुजाचार्यः)
अमरकोषः (अमरसिंहः)	तत्त्वोपप्लवः (जयरशिः)
• अवच्छेदकत्व-निरुक्ति-दीप्तिः (रघुनाथशिरोमणिः)	तत्त्वप्रकाशः (भोजराजः)
आत्मतत्त्वविवेकः (उदयनाचार्यः)	तात्पर्यपरिशुद्धिः (उदयनाचार्यः)
आत्मतत्त्वविवेककल्पलता (शङ्करमिश्रः)	तात्पर्यपरिशुद्धिप्रकाशः (वर्द्धमानः)
आत्मतत्त्वविवेकदीप्तिः (रघुनाथः)	तार्किकरक्षा (वरदराजः)
आत्मतत्त्वविवेकप्रकाशिका (भगीरथठक्कुरः)	तैत्तिरीयोपनिषद् (ईश्वरप्रोक्ता)
आपस्तम्बभाष्यम् (हरदत्ताचार्यः)	दीनकरी (महादेव-भट्टः)
आसत्तिवादरहस्यम् (मथुरानाथः)	नयविवेकः (भवनाथ-मिश्रः)
कणादरहस्यम् (शङ्कर-मिश्रः)	न्यायकणिका (वाचस्पतिमिश्रः)
कल्पतरुपरिमलम् (अण्णय-दीक्षितः)	न्यायदर्शनम् (महर्षिगोतमः)
काव्यप्रकाशः (भम्मट-भट्टः)	न्यायप्रवेशः (दिङ्नागः)
किरणागमः (शिवप्रोक्तः)	न्यायमञ्जरी (जयन्तभट्टः)
किरणावली (उदयनाचार्यः)	न्यायभाष्यम् (वात्स्यायनः)
किरणावलीप्रकाशः (वर्द्धमानः)	न्यायभूषणम् (भास्वर्शः)
कुसुमाञ्जलिः (उदयनाचार्यः)	न्यायरहस्यम् (रामभद्र-सार्वभौमः)
कुसुमाञ्जलिप्रकाशः (वर्द्धमानः)	न्यायवार्त्तिकम् (उदयोत्तकरः)
कूर्मपुराणम् (महर्षिवेदव्यासः)	न्यायमंकरन्दैः (रुचिदत्तः)
खण्डनखण्डखाद्यम् (श्रीहर्षः)	न्यायबिन्दुः (बर्मकीर्तिः)
गणकारिका (भास्वर्शः)	न्यायसप्तः (भास्वर्शः)
चित्सुखी (चित्सुखमुनिः)	न्यायसिद्धान्तमञ्जरी (जानकीनाथः)
छान्दोग्योपनिषद् (ईश्वरप्रोक्तः)	न्यायसूत्रवृत्तिः (विश्वनाथः)
तात्पर्यटीका (वाचस्पतिमिश्रः)	पदार्थतत्त्वनिरूपणम् (रघुनाथः)
तत्त्वचिन्तामणिः (गङ्गेशोपाध्यायः)	पदार्थतत्त्वनिरूपणटीका (रामभद्रः)
	पदार्थदीप्तिः (कोण्डभट्टः)
	पाणिनिसूत्रम् (महर्षिपाणिनिः)
	पौष्करागमः (शिवप्रोक्तः)

प्रकरणपञ्चिका (शालिकनाथः)
 प्रशस्तपादभाष्यम् (प्रशस्तदेवः)
 प्रत्यभिज्ञाविमर्शिणी (अमिनवगुप्तः)
 प्रमेयकमलमार्त्तण्डः (जैनप्रभाचन्द्रः)
 प्रमाणवार्त्तिकम् (धर्मकीर्तिः)
 बालमनोरमा (वासुदेवदीक्षितः)
 भामती (वाचस्पतिमिश्रः)
 भावनाविवेकः (मण्डनमिश्रः)
 भगवद्गीता (महर्षिवेदव्यासः)
 मतस्यपुराणम् (महर्षिवेदव्यासः)
 मनभाष्यम् (मेधातिथिः)
 मनुसंहिता (स्वायम्भुवमनुः)
 महाभारतम् (महर्षिवेदव्यासः)
 महाभाष्यम् (पतञ्जलिः)
 माठरवृत्तिः (माठराचार्यः)
 मानमेयोदयः (नारायणपण्डितः)
 मानरत्नावली (अज्ञातकर्तृकः)
 मानमनोहरः (वादिवागीश्वरः)
 मानसोल्लासः (सुरेश्वराचार्यः)
 मीमांसादर्शनम् (महर्षिजैमिनिः)
 मीमांसामहार्णवः (अज्ञातकर्तृकः)
 मृगेन्द्रसंहिता (शिवप्रोक्ता)
 मोक्षधर्मः (महर्षिवेदव्यासः)
 याज्ञवल्क्य-संहिता (योगियाश्वल्क्यः)
 युक्तिदीपिका (अज्ञातकर्तृका)
 रत्नटीका (अज्ञातकर्तृका)
 रामरुद्री (रामरुद्रभट्टाचार्यः)
 लक्षणावली (उदयनाचार्यः)
 लघुचन्द्रिका (गौडब्रह्मानन्दः)

लीलावतीकण्ठाभरणम् (शङ्करमिश्रः)
 लीलावतीप्रकाशः (वर्द्धमानः)
 वात्स्यायनभाष्यम् (वात्स्यायनः)
 वादिविनोदः (शङ्करमिश्रः)
 वाक्यपदीयम् (भर्तृहरिः)
 विद्यासागरी (आनन्दपूर्णः)
 वृत्तायुर्वेदः (अज्ञातः)
 बृहदारण्यकोपनिषद् (ईश्वरकर्तृका)
 विष्णुपुराणम् (महर्षिचन्द्रव्यासः)
 वेदान्तपरिभाषा (धर्मराजाध्वरीन्द्रः)
 वेदान्तसारः (सदानन्दयतिः)
 वेदान्तकल्पतरुः (अमलानन्दः)
 वैशेषिकदर्शनम् (महर्षिकणादः)
 व्योमवतीवृत्तिः (व्योमशिवाचार्यः)
 शतरत्नसंग्रहः (उमापतिशिवाचार्यः)
 शक्तिवादः (गदाधरभट्टाचार्यः)
 शकुन्तला (महाकविकालिदासः)
 शब्दशक्तिप्रकाशिका (जगदीशः)
 शारीरकभाष्यम् (शङ्कराचार्यः)
 शास्त्रदीपिका (पार्थसारथिमिश्रः)
 श्वेताश्वतरोपनिषद् (ईश्वरप्रोक्ता)
 शावरभाष्यम् (शबरस्वामी)
 श्लोकवार्त्तिकम् (कुमारिलभट्टः)
 सप्तपदार्थी (शिनादित्यमिश्रः)
 सवेदर्शनसंग्रहः (माधवाचार्यः)
 सवेदर्शनकौमुदी (माधवसरस्वती)
 सांख्यतत्त्वकौमुदी (वाचस्पतिमिश्रः)
 सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णः)
 सेतुटीका (पद्मनाभमिश्रः)

800-456-1234

254
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

